

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَى

التَّوَعُّلِ

تأليف

محمد حميد العدي
مِنَ الْعُلَمَاءِ

كتاب إصلاح وردين وخلق . يحتاج إليه الوعاظ
ورجال السياسة والأخلاق . يتفرّج به المصالح عما يناله
من أذى ، وما يوضع في سبيله من عقبات . ويجد
فيه المؤمن ما يقوى يقينه ، ويثبت فؤاده

مطبعة المطبوعات الإسلامية في بيروت وأولاده بمصر

١٣٥٤ هـ / ١٩٣٥ م / ٦١٠

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

فهرس

دعوة الرسل إلى الله تعالى

صحيفة

- ١ دعوة نوح عليه السلام الى الله تعالى
- ٢ التوحيد أول شئ . يدعو إليه نوح وتدعو إليه الرسل (الملا) من قومه [الأشراف والسادة] يرمونه بالضلال ، وهم عقبة الاصلاح في كل زمان وجهرة الشعب أنصار الرسل والمصلحين ، وحكمة ذلك ، كلمة هرقل لأبي سفيان في ذلك
- ٣ نوح يقابل سفه قومه بالحلم ، ويعكف على القيام بجهته ، ويقف من قومه موقف المدافع عن نفسه
- ٤ نوح قدوة صالحة في الصبر وعدم اللل - ثقته بربه - عدم مبالاته بجماعة الباطلين
- ٥ نوح لا يطلب أجرا من قومه على الدعوة ، ويعمل بما يدعو الناس إليه ، وذلك برهان صدقه
- ٦ رسالة نوح وجدل قومه فيها بشبهة أنه بشر - تناقل هذه الشبهة من بعدهم - رد القرآن عليهم
- ٧ (الملا) من قوم نوح يعيبونه بأن أتباعه [أراذل] فقراء وأصحاب مهن حقيرة
- ٨ (الملا) يأنف أن يكون مع الفقراء تابعا لنوح - رد نوح عليهم في ذلك
- ٩ غلاة المستعمرين يحاولون الغش من قيمة الزعماء بما طعن به الملا على نوح ليتخلصوا من زعامتهم ، وفي الوقت نفسه يعملون لهم حسابا وألف حساب في بلادهم . و [الرعاع] هم الذين يقضون مضجهم ولا يستطيعون إرضاءهم ، أما أرباب المسالح فهم دائما طوع أيديهم
- ١٠ (الملا) يرمي نوحا بالجدل بعد عجزه عن رد حجته ويطالبه بالانكسار بعباد الله فيقول لهم نوح هذا شأن من شئون الله تعالى
- ١١ العذاب الذي يتوعد به نوح قومه وصفه بأنه مخز ، والفرق بين عذاب الرسل والمصلحين في سبيل دفاعهم عن حقهم ، وبين عذاب المفسدين وأرباب الشهوات ، وأن الأول رافع لرأس صاحبه ، والثاني خزي وعار عليه
- ١٢ ولد نوح وهلاكه مع المالكين على الرغم من استشفاع أبيه فيه عند ربه حتى لا يعتمد الناس على أنسابهم
- ١٣ الغيب في قصة نوح دليل صدق الرسول ، وتسلية الله له بما وقع لنوح ، وأمره بالصبر كما صبر نوح قبله لأن العاقبة للمتقين
- ١٤ (الملا) يرمي نوحا بحب الرياسة [رمتني بدائها وانسلت] والواقع أنهم يخافون على رياستهم
- ١٥ اقتراح الملا إنزال ملائكة تؤيد نوحا - رد الله عليهم في ذلك

صحيفة

- ١٢ محاولة إبطال دعوة نوح بأنهم لم يسمعوا بها في آباؤهم الأولين - رمى نوح بالجنون وكذلك بقية الرسل رماهم أقوامهم به لأن نفوس المستكبرين متشابهة
- ١٣ العبرة في قصة نوح نزاهة القول ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، واللجوء إلى الله تعالى عند الشدة ونصره للمصلحين ، وخذلانه للمفسدين
- ١٤ نوح يذكر قومه بأنه أمين في رسالته ، لا يسأل قومه أجرا على دعوته ليفكروا في صاحب هذا الخلق ، وأنه لا بد أن يكون صادقا
- ١٥ (الملائكة) يلجأ إلى القوة المادية ويهدد نوحا بالقتل بعد أن عجز عن الحجة شأن المبطلين في كل زمان - نوح يطلب من ربه أن يفتح بينه وبين خصومه بالحق - استجابة الله له بإنجائه هو ومن معه في الفلك وإغراق أعداء الحق
- ١٥ سورة نوح وفيها أنه رغب قومه في الطاعة ، وخوفهم من عصيان الله ، وأراهم أن أجل الله الذي حدده لعقوبة الأمم إذا جاء لا يمكن تأخيرها ، وشكواهم قومه إلى ربه ، وأنه لو ن لهم الخطاب ، ونوع الأساليب فلم يندم شيء من ذلك
- ١٧ ودّ وسواع الخ : كانت أصناما يعبدونها قوم نوح ، وأصلها رجال صالحون أوحى الشيطان إلى أقوامهم بعد أن ماتوا أن ينصبوا عليها أنصابا ويسموها بأسمائهم ، وبتطاول الزمن عبدت والعبرة في ذلك لمن يشيّدون القباب ويضعون على قبور الصالحين توابيت وعمائم إعظاما لأصحابها ، وعاقبتها عبادة الناس لها
- ١٧ دعوة نوح أن لا يدع أحدا من الكافرين لأنهم مضلون وينشئون أولادهم على الضلال ، وطلبه من الله أن يغفر له وللمؤمنين - إجمال عقوبة قوم نوح في قوله (عما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا)

١٨ دعوة هود عليه السلام الى الله تعالى

- ١٩ هود يدعو قومه إلى عبادة الله وحده (الملائكة) يرمي هودا بالسفاهة وسخافة العقل بسبب دعوته لهم ، ويرمونه بالكذب فيردّ عليهم بأنه ليس به سفاهة ولكنه رسول الله الأمين ، ثم يقول لهم لا حق لكم في أن تعجبوا أن يجيشكم هو عظم من الله على لسان واحد منكم
- ١٩ هود يذكر قومه بنعم الله عليهم ، وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح ، وسعة ملكهم وحضارتهم
- ٢٠ الملائكة من قوم هود ينكر عليه دعوتهم إلى التوحيد ، ويتحداه أن يأتيهم بما يعدمهم من العذاب
- ٢٠ هود يخبرهم بأنهم استحقوا عذاب الله وغضبه ، وينكر عليهم جداله في أسماء سموها هم
- ٢٠ العبرة في نجاة هود ومن معه ، وإرسال ريح على أعدائه دمرت عليهم كل شيء
- ٢١ هود يصم خصومه بالافتراء باتخاذ الأوثان شركاء ، ويرجعهم إلى مقتضى العقل في دعوته
- ٢١ يعدمهم بإرسال السماء عليهم بالأمطار ، وزيادتهم قوة إلى قوتهم إذا هم أطاعوا

صحيفة

- ٢١ (الملائكة) يقول لهود : ما جئنا بينة و يصرون على الشرك ، ويقولون له : إن آلهتهم مسته بسوء وتعيبه لهم من آثار ذلك
- ٢٢ هود يشهد الله ويشهدهم براءته من الأصنام ، ثم يطلب إليهم أن يعملوا به ما يستطيعون من كيد ساخرا بهم وبوعيدهم ، لأنه متوكل على ربه معتصم بالحق
- ٢٣ هود يتوعد قومه باستخلاف غيرهم في ديارهم وأرضهم بعد هلاكهم
- ٢٣ العبرة في نجاة هود ومن معه ، وهلاك عاد ، وقول الله (وتلك عاد) يلفتنا إلى ما حل بهم بسبب جحودهم بآيات الله وعصيان الرسل
- ٢٣ عصيان رسول من الرسل عصيان لجميع الرسل ، لأنه عصيان من أجل رسالته مع قيام الحججة على حقيقة دعوته
- ٢٤ دعاء الله تعالى على عاد بالهلاك والبعد عن رحمة
- ٢٥ هود ينكر على قومه تبذير المال والعبث به ، وفيه عبرة لأغنيائنا المترفين ، ويصف قومه بأنهم غلاظ جبابرة في بطشهم بالضعفاء
- ٢٥ غلاة المستعمرين كقوم هود (إذا بطشوا بطشوا جبارين) فيتموا الأطفال ، وهتكوا الحرمات ، ومنزقوا المصاحف ، وقتلوا الأرياء
- ٢٥ عاد تؤيس هودا من سماعها لوعظه ، وتحتج بأن عملها هذا خلق الأولين ، وتدعى أنها لا تعذب على الشرك - فأهلكهم الله ، وكان هلاكهم آية وعبرة

٢٦ دعوة صالح عليه السلام إلى الله تعالى

- ٢٧ القرآن سمي صالحا أخا لقومه ثمود لأخوته لهم في النسب والوطن ، واليهودى والنصرانى يسمى أخا بذلك الاعتبار . ناقة صالح آية بينة من آيات الله بسبب توعد من تعرض لها بسوء أن يعذبه الله عذابا أليما - الناقة ابتلاء وفتنة من الله لثمود
- ٢٨ صالح يذكر قومه بنعم الله عليهم ، وجعلهم خلفاء لعاد في الحضارة والعمران ، وما ألهمهم من فنون الصناعة ، وهندسة البناء ، وفق النحت ، ووهبهم من القوة والصبر
- ٢٨ من أساليب وعظ القرآن وتربية النفوس تذكير المسيء باكرام الله له بنعمه عليه ، ولا يذنبى لمن كرمه الله أن يضع نفسه موضع المهانة ، وكثيرا ما ينفع ذلك الأسلوب ، وقد يدع الرجل السفاسف لأنه من بيت طيب وأرومة سالحة
- ٢٩ (الملائكة) المستكبر من قوم صالح يعلمن كفره بما أتى به صالح ، ويذبح الناقة التى نهوا عن مسها بسوء ، ويقولون لصالح : اتقنا بما تعدنا إن كنت صادقا - عقاب الله لهم على ذلك التعدى
- ٢٩ عقر الناقة كان من رجل منهم ، ولكنه نسب إليهم لرضاهم به ، ليرينا الله أن الراضى عن الظالم شريك له فى الظلم ، وأن العقوبة لا تقع على المباشر وحده مادام فى استطاعة الناس منعه من ظلمه ، وهى عبرة كبرى

- ٢٩ فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحللت روابطهم وسكتوا على الظالمين ، وليعلموا أن بلادهم لم تملكها الأجانب إلا من طريق رضام بظلم الحاكمين
- ٣٠ الرجفة والصاعقة والصيحة كل ذلك وقع بقوم صالح - قيام صالح بما أوجبه الله عليه
- ٣١ قوم صالح كانوا أصدقاء له قبل دعوتهم ، فلما دعاهم إلى الله عادوه ، على الرغم من سيرته المرضية عندهم ، شأن الناس لا يرضون عن أحد إلا إذا أطاعهم
- ٣٢ صالح يرى قومه أن لاغنى له عن تبليغ رسالة الله ، وأنه لا أحد ينصره من عذابه إذا هوعصاه
- ٣٣ صالح يذكر قومه بتخليه الله لهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة ، وهي من أجل نعم الله عليهم - وينهاهم أن يطيعوا أمر المسرفين المفسدين
- ٣٤ قوم صالح يرمونه بأنه مسحر مغلوب على عقله ، ويقولون : انه بشر فلا يصلح للرسالة
- ٣٥ صالح يدعو قومه إلى الله فيفترقون فرقتين : إحداهما معه ، والأخرى تحاصمه ، وتلك طبيعة الدعوة في كل زمان ، وليست ذنبا للداعي ، ويدل ذلك افتراق الناس في العقيدة السياسية
- ٣٦ قوم صالح يطيطرون به وبعن معه فيرة عليهم بأن طأهم عند الله
- ٣٧ التسعة الرهط المفسدون في المدينة وتآمرهم على قتل صالح - الحيلة التي دبروها للتخلص من ولي صالح ، وعاقبة مكر أولئك النفر ، تدمير الله لهم ولقومهم - خراب بيوتهم بسبب ظالمهم والعبرة في ذلك

٣٩ دعوة إبراهيم عليه السلام إلى الله تعالى

- ٤٠ الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتعها كالتهميد لجعله إماما للناس - تفاوت الناس في أداء التكليف - أدب إبراهيم في الدعاء ، إذ طلب أن يكون من ذريته أئمة ، ولم يطلب إمامة لجميع البشرية
- ٤١ عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية ، للطائفتين والعاكفين والراكم السجود ، ليرينا كيف نهتم بأما كن العبادة ، ونطهرها من الأرجاس الحسية والمعنوية
- ٤٢ القدوة الحسنة بإبراهيم في تطهير المساجد من الشرك وذرائع الشرك
- ٤٣ تذكير الله بدعوة إبراهيم أن يجعل مكة بلدا آمنا لا يعتدى عليه أحد
- ٤٤ بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ، والتأسي بهما في بناء بيوت الله حتى لا يستنكف مسلم من المساهمة في مثل ذلك العمل الخيري - طلبهما قبول العمل من الله تعالى
- ٤٥ دعوة إبراهيم أن يبعث في ذريته رسولا من العرب يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي نفوسهم ، إجابة دعوته - ملة إبراهيم لا يرغب فيها إلا من امتن نفسه - إسلام وجهه لله ، وتوصيته لبنيه بالإسلام

صحيحة

- ٤٣ إبراهيم ينكر على آبيه وقومه عبادة الأصنام ، ولم تمنعه النبوة من إنكاره على آبيه ، ليرينا أنه ليس من الأدب مع الآباء تركهم على ضلالهم - إنذار محمد صلى الله عليه وسلم لعشيرته وأقاربه
- ٤٤ تدرج إبراهيم في محاجة قومه ، فقال في الكوكب (هذا ربى) مسaire لهم (فلما أفل قال لا أحب الآفلين) الخ
- ٤٤ إبراهيم ينكر على قومه مجادلته لهم في الله الذى هداه
- ٤٥ حجة إبراهيم التى يفتن الله بها عليه هي من فضل الله عليه ، والواجب على من آتاه الله قوة الحجة أن لا يستعملها في إضعاف حق ، أو ترويج باطل ، وأن لا يعطلها عند الحاجة إليها ، وكثير من الناس لا يشكر الله على إعطائه حجة
- ٤٦ التأسى بإبراهيم في الدعاء ، وهو باب كبير من أبواب العبادة ، وكل دعاء إبراهيم موجه لله وحده ليس فيه وسيط أو شفيع
- ٤٦ نفرة إبراهيم من الأصنام ، وقوله (رب إنهم أضلن كثيرا من الناس) والذى يضل الناس يجب أن يغض
- ٤٦ إبراهيم يزيل أسباب الشرك وذرائعه بتكسير الأصنام - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بزالة كل صنم حول البيت ، ويحمل خلفاء الراشدين أن لا يدعوا تمثالا إلا طمسوه ، ولا قبرا مشرفا إلا سقوه - وعمر يقطع الشجرة التى كانت عندها البيعة حينما شعر أن الناس يتبركون بها ، ويزيل مظلة وضعها بعض الناس على ميت ، والمسلمون فى الصدر الأول يزيلون القباب فوق قبور الصالحين ، وملك الحجاز يتأسى بهم فى إزالة القباب حتى يبقى التوحيد خالصا لله من الشرك وذرائع الشرك
- ٤٧ إبراهيم يدعو ربه أن يجعل قلوب الناس تهوى إلى أبنائه بمكة وأن يرزقهم من الثمرات
- ٤٨ (إن إبراهيم كان أمة) هي أباغ من رسالة فى المدح والثناء ، وحسبه هذه الكلمة من ربه ، قنوته لله وعدم إشراكه - رد الله على أهل الكتاب الذين ينتسبون إليه بأنهم مشركون وهو إمام الموحدين وقدوتهم الصالحة
- ٤٩ أمر الله نبيه أن يتبع ملة إبراهيم ويتأسى به فى الصبر والاحتمال وبجميع الرسل الذين سبقوه وخص إبراهيم لأنه إمام الموحدين
- ٥٠ إبراهيم كان صديقا خلقه الصدق - حكمة تقديم الصدق على النبوة أنه ملاك أمر النبوة - جواز الكذب لمصلحة يفتح بابا من أبواب جهنم
- ٥١ تواضع إبراهيم فى وعظه لآبيه بقوله (يا أبت لم تعبد) الخ ، وأدبه معه - هضمه لنفسه فى قوله (قد جاءنى من العلم ما لم يأتك) - رد آبيه عليه بقوله (لأن لم تنفث لارجنك) الخ - قول إبراهيم لآبيه (سلام عليك)

- ٥١ إبراهيم يعتزل آباءه حين نصحه فلم ينتصح ، ليرينا أن من لم يزل المنكر ينبغي له أن يزل عنه
- ٥٢ إبراهيم ينكر على قومه عبادة الأصنام فيعتذرون بعبادة آبائهم لها فيرميهم هم وآباءهم بالضلال الواضح ، لتعطيلهم عقولهم ومواهبهم اعتمادا على عقول الآباء
- ٥٣ من خصائص أهل جهنم أن لهم قلوبا لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها الخ - التقليد سنة أعداء الرسل - كلمة الزمخشرى في ذم التقليد وهي كلمة لها قيمتها
- ٥٤ إبراهيم يكسر الأصنام ويدع الصنم الأكبر عليهم يرجعون إليه ، ثم يسألونه فيقول لهم متهاكبا (فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فيرجعون إلى أنفسهم فيحكمون بظلمها ، ثم ينقلبون على أعقابهم فيتعصبون لآلهتهم
- ٥٥ إبراهيم يعود فيتضجر منهم ومن آلهتهم ويرميهم بعدم العقل
- ٥٥ لجوء خصوم إبراهيم إلى الحديد والنار بعد أن عجزوا عن الحجة ، شأن المبطل في كل زمان أمروا بتحريقه ونصر آلهتهم ، فقال الله للنار (كوني بردا وسلاما) ومكروا به فكان مكر الله خيرا من مكرم ، لأنه لتأييد الحق ، ومكرم لمنصرة الباطل
- ٥٦ إبراهيم ينكر على قومه أن يعبدوا آلهة لا تسمعهم إذا دعوهم ، ولا ينفعونهم إذا أطاعوهم ، ولا يضرّونهم إذا عصوهم - اعتذارهم عن ذلك بتقليد الآباء
- ٥٦ إبراهيم يعلن عداوته لآلهتهم إلا الله ، ويبين سبب ذلك بخلقه له وهدايته ، وإطعامه وسقايته وشفائه من مرضه ، وإمانته وإحيائه الخ في حدود إلهامه لأسباب الطعام والشراب وتعليمه لنا كيف يكون علاج الأمراض
- ٥٧ في قصة إبراهيم ولجؤه لمولاه عبرة لمن يدعون من الموتي من لا يسمعهم ولا يملك أن يضرّهم أو ينفعهم ، وعبرة لمن يتركون الأطباء ويعمدون في علاج أمراضهم لأسباب خرافية جهلية كتعليق شعورهم على باب زويلة لشفاء رءوسهم من الصداع ، ناسين قول الله تعالى (وآتوا البيوت من أبوابها)
- ٥٨ إبراهيم من شيعة نوح لأن الأنبياء يشايح بعضهم بعضا في الحق - سلامة قلب إبراهيم من أمراض القلوب - الافك وتسمية آلهتهم به
- ٥٩ نظر إبراهيم في النجوم وسيرها وأفولها وطلوعها ، وأنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد - سقم قلبه من جهة عبادة الناس لها وكفرهم بخالقها - ضرب إبراهيم لآلهتهم وتهكم بهم في قوله (ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون)
- ٥٩ إنكار إبراهيم عليهم أن ينحتوا حجارة بأيديهم ويعبدونها - إطالة المتكلمين في آية (والله خلقكم وما تعملون) من جهة دلالتها على أن العمل مخلوق لله - في غير جدوى لأنها في العمل بمعنى المعمول
- ٦٠ خصوم إبراهيم يوصي بعضهم بعضا ببناء بنيان يملأ بالنار وإلقائه فيه - إنجاء الله له - بشارة الله له بعلام .

صحيفة

- ٦٠ رؤيا إبراهيم أنه يذبح ولده في المنام ، واستشارته في ذلك ، مخاطبته بقوله (يا بني) . وقوله له (فانظر ماذا ترى ؟) ومقدار تأثير هذه المحنة على النفس — إجابته له بقوله (يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)
- ٦١ استسلام الولد والوالد لامر الله تعالى ، وشروعهما في إنفاذ أمره — نداء الله له أنه قد حقق الرؤيا بذلك الاستسلام — فداؤه بمذبح سمين جزاء من الله له على إحسانه
- ٦٢ ابتلاء الله لإبراهيم وولده بذلك العمل ابتلاء واضح — اذا قيست التكاليف بذلك الابتلاء صغرت أمامها — القدوة الصالحة في إبراهيم وولده في إطاعة أمر الله وإن كان شاقا على النفوس
- ٦٣ قصة إبراهيم وولده الذبيح أجلاها الله في كلمات تعد على الأصابع ، والوعاظ يضيفون إليها من الاسرائيليات في خطبة عيد الأنهي ما تمجده النفوس ، ويمكثون في ذلك القصص زهاء نصف ساعة ، ونحن لانعلم من قصة إبراهيم وولده إلا ما علمنا الله على لسان رسوله الصادق فلنسكت حيث سكت الله ، ولنفض في القول حيث أفاض
- ٦٤ لانيهانا الله عن برّ من لم يقاقلنا في الدين من الكفار ، إنما ينهانا عن برّ الذين قائلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهرنا على إخراجنا
- ٦٥ التأسى بإبراهيم والذين معه في كراهة الشرك
- ٦٦ قول إبراهيم (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) هي دعوة ما أعظم شأنها وأجل قيمتها — بيان المراد منها ، وتحقيق معنى الفتنة — كلمة السيد جمال الدين الأفغانى في هذا المعنى

دعوة لوط عليه السلام إلى الله تعالى

٦٤

- ٦٤ إنكار نبيّ الله لوط على قومه فاحشة اللواط التي كانوا قدوة سيئة فيها فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
- ٦٥ قوم لوط يصفهم الله بأنهم لا يحملهم على هذه الفاحشة إلا مجرد الشهوة ، نخرجوا عن مقتضى الفطرة ، وصاروا أخس من العجماء التي تطلب إنائها بسائق الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها ، فتبنى الساكن من عش في الشجر أو حجر في الأرض — ومن قصد الشهوة لذاتها فقد جعل الوسيلة مقصدا ، إذ فعله يكون عن داعية ثابتة لا عن علة عارضة ، فيصير ملكة راسخة له ، والملكة تدعو الى تكرار العمل
- ٦٥ فاحشة اللواط جنابة على الفطرة ، ومفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة وإذلال للرجال ، وكسر لما فيهم من إباء وشتم ، وتعطيل للنسل ، ومفسدة للنساء باضطرارهم إلى الزنا لانصراف أزواجهن عنهم — ومن آثارها أنها وسيلة للاستمناء وإتيان البهائم ، لأنها تمرّن الانسان على قصد الشهوة لذاتها ، وهما معصيتان شديدتا الضرر في الأبدان والآداب
- ٦٥ وصف الله لقوم لوط بأنهم قوم عادون ومسرفون ، وجاهلون بهذه الفاحشة

٦٦ قوم لوط يأتفون هذه الفاحشة حتى أصبحت الطهارة منها منكرا عندهم ، وذلك منتهى فساد الفطر ، ويطلبون إخراج شيعة لوط من قريتهم لأنهم أباس يتطهرون من هذه الفاحشة . إنزال الله المطر المهلك على قوم لوط ومنهم امرأته ، وإنجاء لوط ومن معه - العبرة في هلاك امرأة لوط وامرأة نوح مع أنهما زوجان لرسولين من رسل الله ، حتى يعلم الناس أن مدار النجاة عند الله العمل الصالح

٦٨ قول نبي الله لوط لقومه (هؤلاء بناتي هن أظهر لكم) فتزوجهن

٦٩ لوط يتمنى أن يأوى إلى ركن شديد ، وحديث البخارى فى ذلك - عقوبة الله لقوم لوط - تهديده لكل ظالم بهذه العقوبة

٧٠ لوط ينكر على قومه إتيان الذكران وترك ما خلق الله لهم من الأزواج

٧٠ قوم لوط يهتدون بالاخراج من بلده إن لم يذته عن دعوتهم ، وكذلك أقوام الرسل يهتدونهم بالنفى إن لم يسكتوا عن الإصلاح ، وهى سنة غلاة المستعمرين مع المصلحين من الزعماء وقد جهلوا أن الحق إذا اضطهد رسخ وتمكن (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض)

٧٢ ينكر لوط على قومه إتيان الرجال وقطع السبيل ، وإتيان المنكر فى ناديتهم - قومه يطلبون منه الاتيان بعذاب الله إن كان صادقا - إخبار الله بأنه مهلك قريتهم ، وتعليل ذلك بظلمهم قول نبي الله إبراهيم لربه (إن فيها لوطا) فكيف تأخذه بجرمهم - وعد الله بانجائه من العذاب

٧٢ دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى

٧٣ القصص ومعناه - الغرض منه فى القرآن الكريم - الفرق بينه وبين القصص الذى يضعه الناس - معجزة الرسول فى إخباره بذلك القصص الذى هو من أنباء الغيب

٧٤ رؤيا يوسف للكواكب - استبشار أبيه يعقوب بالرؤيا - توصية أبيه له أن لا يقصها على إخوته حتى لا يحسدوه

٧٤ يعقوب لم يكن مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخيه ولذلك حذره من قصّ الرؤيا عليهم - الحسد مرض نفسى لا يتفق ونبوة الاخوة - لادليل على نبوة الاخوة ، بل الحسد دليل على عدمها

٧٥ بشارة يعقوب ليوسف باجتباء الله له وتعليمه إياه من تأويل الأحاديث وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب - بحث طويل فى معنى التأويل وتعبير الرؤيا

٧٦ آراء العلماء - إسلاميين وغير إسلاميين فى الرؤى والأحلام

٨٠ تعليل العلماء للرؤى - ابن خلدون - القرطبي - أبو بكر بن العربي

صحيفة

- ٨١ ماورد في صحيح البخارى من الرؤيا وتعليق العلماء عليه - الرؤيا الصالحة والأضغاث
- ٨٢ طائفة من تأويلات الرؤيا المأثورة
- ٨٣ أصول التأويل وهى كليات نافعة مفيدة لاغنى لمن يتصدى للتأويل عنها
- ٨٧ الصفات التى يجب أن يكون عليها المؤول للرؤيا
- ٨٨ اختلاف الرؤيا باختلاف الناس وأحوالهم ، والتعير فى كل موضع بما تقتضيه القرائن
- ٩٠ الآيات والعبر فى يوسف واخوته ، وتسلية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على كيد قريش بما رآه يوسف من إخوته - حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه التى لا ذنب له فيها
- ٩١ غريزة الحسد خلقت فى الانسان للمنافسة فى طلب المجد وعلو الشأن ، ولكن الناس صرفوها الى محاربة المحسود والقضاء عليه - الحسد لا يكون إلا بين المتشاركين فى حال كصناعة أو تجارة أو زراعة أو علم وما الى ذلك - روى إخوة يوسف لأبيهم بالضلال الواضح
- ٩٢ تأمرهم بقتل يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم وتسلم لهم محبته - غلبة ذلك الخلق على كثير من الناس فيقتل الموظف صاحبه قتلاً أدبيا ليخلو له وجه رئيسه - وترى ذلك فاشيا فى بطانات الملوك والأمراء
- ٩٣ تهوين الشيطان على الانسان أمر المعصية بشتى الأساليب
- ٩٤ إذا قسا الجماعة لانعدم فيهم من رق قلبه - أشار واحد من الاخوة بعدم قتل يوسف . وقوله : ألقوه فى غيابة الجب ، وزولهم على رأيه
- ٩٤ احتيال الاخوة فى طلب يوسف من أبيه - اشفاقه عليه من الذنب لأنه كان صغيرا ، شفقة الآباء على أبنائهم لحكمة بالغة هى بقاء النسل وعمارة هذه الحياة
- ٩٥ جهل الأمتها وجناية جهلهم على الأبناء من جهة الصحة والتربية الصحيحة بعامل الشفقة - تأكيد الاخوة أن أخاهم لا يأكله الذئب
- ٩٦ اكثار المفسرين من الاسرائيليات فى ما حصل ليوسف فى الجب مما لا دليل عليه
- ٩٦ تأييد يوسف وتقوية قلبه وهو فى الجب بأنه سينبئ إخوته بعملهم هذا بعد ، وهى بشارة له بأنه سيعيش ويخلص من هذه الشدائد
- ٩٦ عظماء الرجال يستعذبون السجن فى سبيل أمل استولى على نفوسهم ، فما بالك بالهام يطمئن قلب صاحبه الى أنه حق لاشك فيه كالهام يوسف ؟
- ٩٦ إخوة يوسف يلفقون سببا : هو أن الذئب أكله وهو حارس للمتاع -
- ٩٧ إخوة يوسف يعتقدون أن أباهم لا يصدقهم [كاد المرتاب أن يقول خذونى] - إخوة يوسف يضعون على قميص يوسف دما كذبا - يروى أن يعقوب قال : كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه ؟ وهى ملاحظة عقل كقريظة قميص يوسف فى قصة امرأة العزيز - يعقوب يعتقد كذب أبنائه ، ويلجأ إلى الصبر الجليل ، والاستعانة بالله على احتمال هذه الشدائد ، ويشكو بثه وحزنه الى الله

- ٩٨ السيارة تعثر على يوسف بواسطة الدلو الذى ألقته فى الحبّ ، وتستبشر بيوسف لحسن طبعه وتحرص عليه فتخفيه عن المارة - توعده الله لأخوة يوسف على عملهم - بيعه بثمان قليل - وصية الذى اشترى يوسف لامراته أن تكرم مقامه وجاء نفعتهم به أو اتخاذه ولدا
- ٩٩ تمكين الله ليوسف فى الأرض ووسائل ذلك بانجائه من كيد إخوته بسبب اقتراح واحد منهم ، وصيرورته واحدا من بيت العزيز الذى هو على خزائن مصر - سنة الله فى منه على المستضعفين بالتمكين فى الأرض
- ١٠٠ إيتاء الله يوسف الحكم والعلم بعد أن بلغ أشده - جزاء المحسن على احسانه
- ١٠٠٠ سراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسها - تغليقها الأبواب لتسهيل عليه سبيل الفاحشة
- ١٠٢ مقابله للطلب بالادكار الشديد - قال معاذ الله أن أقع فى مثل ذلك - انه ربى أحسن مثوى - العزيز أو الله ولا يصح لمثلى أن يخون ربه الذى أكرمه وأحسن إليه - انه لا يفلح الظالمون - ولو فعلت ذلك كنت ظالما والظالم لا يفلح
- ١٠٣ هم امرأة العزيز بيوسف يتناسب مع شهوتها ، وهم يوسف يتناسب مع رسالته ، وزعامته للناس - ما حشيت به كتب التفسير مما لا يليق بيوسف عليه السلام جهل بما ينبغي للرسول - (لولا أن رأى برهان ربه) وهو العزيز لكان ما لا تحمد عقباه ، كقتل يوسف أوقلتها فى سبيل دفاعه عن نفسه أو أو الخ
- ١٠٤ تسخير الله للعزيز فى ذلك الوقت ليقطع به النزاع بين امرأة العزيز ويوسف ، وليصرف الله به عنه السوء والفحشاء - لأنه من عباده المخلصين
- ١٠٥ اسحاق يوسف وامرأة العزيز الى الباب ، أما هو فليشكو امرأته إليه وأما هى فلتهمه ، قدّها قبيصة من خلف لقمته عن السير - تسرعها فى اتهام يوسف أمام العزيز - ردّ يوسف عليها بأنها راودته عن نفسه - امرأة العزيز تحرك فيه النخوة ليغضب على يوسف لأنه أراد سوءا بأهله
- ١٠٥ شهادة رجل من أهل المرأة محكما للقرائن والعقل فى شهادته ، - العزيز رأى قبيصة قد من دبر فقال انه من كيدكن واتهم امرأته ، وأمر يوسف بترك الكلام فى المسألة ، وأمرها أن تستغفر من ذنبها وصرّح بأنها كانت من الخاطئين
- ١٠٦ القرائن أصل من أصول الشريعة فى الشهادات - عناية الحكومات بها اليوم فى الجنايات
- ١٠٧ وصف العزيز كيد النساء بأنه عظيم - قول بعض العلماء [إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان] والتعليق على الكلمة
- ١٠٨ حديث نسوة المدينة عن امرأة العزيز بمراودة فتاها ورميها بالضلال الواضح - اعداءها طعاما للنسوة ، وأمرها ليوسف بالخروج عليهن - إكبار النسوة ليوسف وتقطيعهن

الأيدي لفتنهن يوسف - وقولهن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم - قول امرأة العزيز لهن : هذا يوسف الذى لم تنتنى فيه ليعذرنها

١١٠ من الغريب اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة أنها راودت يوسف فامتنع بشدة ، وقسمها ان لم يجيبها لطلبها لابد من سجنه ، اقتناع زوجها بأنها صاحبة الجرم بعد شهادة الشاهد ، وتنزيه الله له بقوله - إنه من عبادنا المخلصين - . والمفسرون يتهمون به بما لا يليق بمثله ١١١

١١١ كلمة يوسف التاريخية بعد تواعد امرأة العزيز له بالسجن وأن يكون من الصاغرين (رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه) وهو جواب زعيم دينى يعلم به الناس كيف يستهيون بالشدائد و يسخررون بها فى سبيل الحق والخلق

١١١ نصيحة للزعماء أن يتدبروا هذه الكلمة ويكررونها عند ما يسامون فى أمر يضر بمصلحة بلادهم ، ويهددون بالسجن أو النفى ، لأن السجن لا يضيع حقا بل يثبت ، ولا يززع عقيدة بل يقويها

١١٢ رجوعه الى ربه فى أن يصرف عنه كيدهن ليعلمنا كيف نستفهمك بالحق والخلق ونرجع مع ذلك الى الله فى أن يمكن للحق ، ويبطل الباطل - استجابة الله له فى صرف كيدهن عنه

١١٣ العزيز يخضع لامرأته فى سجن يوسف بعد قيام الأدلة على براءته ، ويظهر أنها لم ينقطع أملها من يوسف فرأت أن تجرب به بالسجن بعد أن جرّبه من طريق المراودة حتى إذا أجابها سعت لاجراجه منه ونسيت قوله (رب السجن أحب إلى) الخ

١١٥ دخول يوسف السجن ودخول فتين معه - عرض رؤياها عليه وطلب تأويلهما - وعد يوسف لهما أن لا يأتيهما طعام إلا نبأها بتأويله قبل إتيانه ، وأن ذلك مما علمه الله - بيان السبب فى ذلك بأنه ترك ملة قوم غير مؤمنين بالله إلى ملة آباءه

١١٦ يوسف يفتهم فرصة سؤاله عن الرؤيا لينصح صاحبيه فى السجن وينشر مبدأه من الإيمان بالله وتوحيده والإيمان بالبعث والجزاء ، شأن صاحب المبدأ يتحين الفرص لنشر عقيدته

١١٧ يوسف يوازن بين التوحيد والشرك ، ويرى صاحبيه أن عبادة إله واحد خير من عبادة آلهة متفرقين ، وأن الخير للعابد أن يكون له إله واحد يعرف ما يحبه فيسارع إليه وما يكره فيتركه - ويقبح لصاحبيه عبادة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان - ويرجع فيؤول رؤيا أحدهما بأنه يخرج من السجن ويسقى ربه خيرا ، والثانى بأنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه

١١٨ (اذكرنى عند ربك) اذكر مظلمتى عند سيدك

١١٩ آية يوسف على رساله هل هى تأويله للرؤى واستعداداه للاخبار بالغيب أو هى شئ آخر ؟ أوهى محنته مع إخوته ومع امرأة العزيز وأرادته الحديدية وتنفيذه السجن على فساد الخلق كل ذلك وأمثاله آية اصطفاء الله له

- ١٢١ مكث يوسف بضع سنين في السجن لم يكن عقوبة له ، لأنه يجب على المظلوم أن ينتصر ، وذلك شأن المؤمنين ، والتماس طريق لدفع الظلم ليس فيه غضاظة على طالبه
- ١٢١ الملك يرى رؤيا ويطلب من يعبرها - يوسف يعبر الرؤيا بالسنين السبع المحبة بعد سبع محبة ويشير عليهم بأدخار الحب في السنين حتى لا يفسد
- ١٢٢ تحديد يوسف لعام بعد السبع الشداد يغاث فيه الناس دليل على أنه يوحى من الله تعالى . الملك يهتم لهذه الرؤيا وتأويلها لأنه خطر يهدد الدولة بالمجاعة ويهتم لأن يوسف وصف الدواء للسائلين
- ١٢٣ الملك يطلب يوسف من أجل حادث الرؤيا فيأبى يوسف إلا بعد أن تظهر براءته مما سجن فيه ويطلب من الملك أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن عن سيرة يوسف
- ١٢٣ يوسف يضرب المثل العالى للناس في الصبر والاحتمال في سبيل أن يخرج من السجن كالابريز الخالص ، على ما في السجن من شظف العيش وخشونة العيشة - حديث البخاري لو لبثت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي - وهي شهادة لها قيمتها
- ١٢٤ عبرة للزعماء في سيرة يوسف وصبره وجلده ، يطلبونه ليخرج من السجن فيأبى إلا بعد أن تظهر براءته ، وهكذا يجب أن يضحي الناس براحة أجسامهم في سبيل راحة نفوسهم
- ١٢٥ الملك يسأل النسوة عن يوسف فيجبنه بقولهن (حاش لله ما علمنا عليه من سوء)
- ١٢٦ امرأة العزيز تعود فتقرر براءة يوسف وأنها راودته عن نفسه وأنه صادق في قوله وتقول: ما أبرئ نفسي إن النفس لأقمار بالسوء ، فتوفر ليوسف شهادة امرأة العزيز وهي الخصم ليوسف ، وشهادة النسوة ، وشهادة رجل من أهلها اعتمادا على قد القميص وشهادة الله وهي أكبر شهادة بأنه من عباده المخلصين ، فماذا بقي بعد هذا من شبهة تتعلق يوسف ؟
- ١٢٨ الملك يطلب يوسف بعد ظهور براءته ليكون بظاه له خالصة ، ويقول (إنك اليوم لدينا مكين أمين) وتلك عاقبة الاستقامة - ذلك بعد أن كله وعرف من حديثه نهاة شأنه
- ١٢٩ الشأن في الملوك الذين يحرسون على مستقبل دولهم أن يتخيروا لها أصلح الناس وأعلمهم بشئون الحياة - وليس من شأنهم أن يحقدوا على الرجل النابه المستقيم لأنه قوة لا غنى للدولة عنه - لا تستوى أمة غنية برجالها وأمة فقيرة
- ١٢٩ لو أن ملوك الأرض تأسوا بذلك الملك في اختيار الوزير الصالح لسعدوا وسعدت بهم الأمم
- ١٢٩ بطانة الملوك وأثرها فيهم وفي أعينهم
- ١٢٩ بطانة الملوك تعبر عن نفسياتهم ، وتسارع إلى مرضاتهم ، فهي ترد صداهم في أمرها ونهيها وتنطق بلسانهم في ترغيبها وترهيبها
- ١٣٠ يوسف يطلب من الملك أن يجعله وزيرا للمالية لحفظه للمال وعلمه بطرق تدبيره ، ويرينا أن الوزير الفاقد الأمانة خطر داهم على مرافق الدولة لخيانته ، وأن الفاقد للعلم خطر لجهله ولكن خطر الأول أشد

- ١٣١ يوسف يعلم الملك كيف يختار الوزراء بجعل قاعدة الاختيار الأمانة والعلم ولا غشاضة على الملك في أن يأخذ بنصيحة يوسف فانه ملهم من الله تعالى ، ومن مثله تؤخذ الحكمة
- ١٣٢ القرآن من سفته أن يرجعنا إلى المختصين في مختلف الشئون
- ١٣٣ (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) بتدبير أسباب التمكين ، ووضع مقدماته بلطف . جزاء الله للمحسنين في الدنيا فوق جزائهم في الآخرة
- ١٣٦ دخول إخوة يوسف عليه ليطلبوا طعاما بعد المجاعة وقد عرفهم وهم لم يعرفوه - طلبه أخاهم من أبيهم حتى يعطيهم الميرة التي يحتاجونها
- ١٣٧ أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعتهم التي جالوها لتكون ثمنا للطعام ليحملهم ذلك على حسن ظنهم فيه فيرجعوا - قولهم لأبيهم منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل ما نحتاج إليه في المستقبل - وسنحفظه - تذكير يعقوب بإيهم ما فعلوه بأخيه يوسف - لما فتحووا المتاع وجدوا بضاعتهم فيه فطمأنوا أباهم - طلب يعقوب منهم موثقا من الله أن يأتوه بولده ولا يفرطوا فيه
- ١٣٩ نصيحة يعقوب لأولاده أن لا يدخلوا من باب واحد - قيل خوفا عليهم من العين: الحسد عدم اهتمام الناس لليوم لكيفية تأثير العين على المحسود ، وكل ما قالوه انها خاصة في بعض النفوس كالجاذبية في بعض المعادن - وقيل نصحتهم لاشتهارهم بمصر وتحدث الناس عنهم فأمرهم بذلك حتى لا يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم ، والآية محتملة
- ١٣٩ قول يعقوب (وما أغنى عنكم من الله من شيء) ليرينا أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله فقد يكون ناقصا ، ولكنه أمر بالاحتياط أخذا بالأسباب ، ولا يمنع ذلك أنه متوكل على ربه . سفه كثير من الناس في ترك الأسباب زاعمين أنهم متوكلون على الله تعالى
- ١٤٠ احتياط يعقوب لم يغن عنهم من الله من شيء فلم يدفع السوء وهو اتهامهم بسرقة صواع الملك فكان احتياط أبيهم في ناحية وقضاء الله المدخر في ناحية أخرى - قسوة الأبناء لا تحول دون شفقة الآباء - الثناء على يعقوب في أخذه بالأسباب وأنه صاحب علم بتعليم الله له
- ١٤١ ضم يوسف لأخيه وقوله له سرا : أنا أخوك فلا تحزن لعملهم فيما مضى - بشارة عظيمة بأخ غائب وملك لذلك الأخ وسلطان
- ١٤٢ احتيال يوسف لابقاء أخيه عنده بجعل مشربة الملك وهي الصواع الذي كانوا يكتبون به - أيها العير انكم لسارقون من الفتية لأباص يوسف ، أو تعر يض بسرقتهم يوسف من أبيهم ، أو جلة استهنامية - تبرؤ الاخوة من السرقة - جعل الفتیان جزاء السرقة أخذ من وجد الصواع في رحله - استخراج الصواع من وعاء أخيه - تعليم يوسف الكيد والحيلة - لأن شريعة الملك لا تسمح بأخذ الأخ بدون سبب - اتهامهم يوسف بالسرقة على مسمع منه - اسرارها في نفسه - لم يكن ذلك أول اساءة ليوسف

١٤٥ الاخوة يطلبون من العزيز أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم فيرفض - كبيرهم يرفض أن يرجع الى أبيه إلا بعد أن يأذن له أويحكم الله له بخلاصه من يد العزيز - أمره لهم أن يرجعوا الى أبيهم فيخبروه بأن ابنه سرق صواع الملك و يطلبون أن يسأل القرية والعير في ذلك

١٤٦ يعقوب لا يصدقهم ويرجع الى الصبر الجليل ويرجو الله أن يأتيه بيوسف وأخيه

١٤٧ يعقوب يعرض عن أولاده وينادي أسفه على يوسف الذي هو أول الرزايا حتى ابيضت عيناه من الحزن - الحزن على المصائب فطرة في الانسان ورحمة من الله ، ولكن المؤمن لا يغضب ربه في حزنه - أولاده ينكرون عليه ذكر يوسف باستمرار - فيقول لهم : إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله مالا تعلمون

١٤٨ يعقوب يأمر بنيه بطلب يوسف وأخيه وعدم يأسهم من فرج الله لأن اليأس شأن الكافر إخوة يوسف يدخلون عليه ويشكون له ما أصابهم وأهلهم من الضر يوسف يذكرهم بما فعلوه بيوسف وأخيه في جهلهم - الاخوة تعرف أخاهم يوسف وتقول له : إنك لآنت يوسف فيعترف لهم بأنه يوسف وهذا أخوه

١٤٩ يوسف يعترف بفضل الله عليه وعلى أخيه ، ويعمل ذلك بالتقوى والصبر وأن الله لا يضيع أجر محسن ، إخوة يوسف يعترفون له بأن الله فضله عليهم ويعترفون بالخطأ - يوسف يعفو عنهم و يطلب من الله أن يعفر لهم

١٤٩ يوسف يأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه ليلقوه على وجه أبيه ليرجع إليه بصره - ويأمرهم أن يأتوه بأهلهم جميعهم

١٥٠ يعقوب يخبر من معه أنه يجد ريح يوسف بعد أن توجهت الدير من مصر الى الشام - وذلك من خوارق العادات - الحاضرون ينسبونه الى ضلاله القديم - البشير يلقى القميص على وجه أبيه فيرجع إليه بصره - يعقوب يذكر من معه بما أخبرهم به ، وأنه يعلم من الله ما لا يعلمون - أبناءه يطلبون منه أن يستغفر لهم ذنوبهم لأنهم كانوا خاطئين - يعقوب يعدهم بذلك

١٥٠ يوسف يضم أبويه إليه بعد دخولهم عليه ، و يطحنهم على ما يلزمهم من مؤن الحياة ، ويرفعهما الى المكان العالي الذي كان يجلس عليه إعظاما لهما فيتواضعون له ويسجدون لله شكرا له على هذه النعمة

١٥٠ يوسف يقول لأبويه: هذا الذي رأيتما من الملك والسلطان تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا - يذكر نعمة الله عليه في إخراجه من السجن وبحيـء أهله من البادية من بعد أن نزع الشيطان بينه وبين الاخوة - ويمترف لربه بلطفه في تديره ودقة صنعه في وصوله لما يريد - ويشكر الله على ما آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث ، ويقول لربه : أنت ناصرى في الدنيا والآخرة ، و يطلب منه أن يتوفاه مطيعا لأمره ، ويلحقه بالصالحين

صحيفة

١٥١ تذكير الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنباء يوسف وإخوته ، وأنها غيب أوحاها إليه ، ولولا إخبار الله له بها ما علمها ، لأنه لم يكن مع إخوة يوسف وهم يكررون ويدبرون فيسليه الله على ما يناله من أذى قريش ، ويقدم له دليلا على صدقه في رسالته

١٥١ دعوة شعيب عليه السلام إلى الله تعالى

١٥٢ دعوة شعيب لمدين إلى عبادة الله وحده - بينة شعيب وآية صدقه
١٥٣ دعوة شعيب لايفاء الكيل والميزان ، لأن إفسار الكيل والميزان كان فاشيا فيهم كدعوة لوط إلى ترك الفاحشة

١٥٣ ينبغي للداعي أن يعرف الأمراض المتفشية في القوم ويعظهم فيها - من الجهل أن ينهى عن منكرات لا يعرفونها - الأمراض في الريف تقطيع الزرع وتسميم البهائم وحرق الغلال وقتل النفس ، وتأريث العداوة بين البيوت والأسر ، وكتان الشهادة ، ومداينة عصابات السوء - أمراض المدن : الزنا ، اللواط ، شرب الخمر ، اتخاذ أخدان ، الكذب ، النفاق ضعف العزائم

١٥٤ الوعظ الذي لا يتصل بحياة الأمة في أخلاقها وعالومها وصناعاتها - الدواوين وضررها على الخطابة - (مفتاح الخطابة) وإهمال الخطباء له على الرغم من وجوده في مساجد الأوقاف أمراض الخطابة من الوعظ أنفسهم - أمنا في وعظ المراكز فوق أمنا في أئمة المساجد التجار ومرضهم باخسار الميزان والكيل - أاليهم في ذلك - نخس الناس أشياءهم يشمل نخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل - أكبر أنواع البخس ما نراه من رجال السياسة ، ودعاة الاستعمار إذا نبغ في مستعمراتهم أحد بنحسوه حقه - قتلهم للنبوغ بصرف النافعة إلى غير الجهة التي نبغ فيها - ومن شر أنواع البخس : شراؤهم النبوغ بالوظائف والمناصب الكبرى

١٥٦ شعيب ينهى قومه عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها ، ويريه أن ذلك خير لهم
١٥٧ شعيب يرهم أن عدم الفساد هو مقتضى الإيمان - كثيرا ما يحفز الله النفوس إلى العمل بقوله (إن كنتم مؤمنين)

١٥٨ ثقة المؤمن بربه ، واقتناعه بحكمته في تشريعه تحمله على امتثال أمره ، وتغنيه عن فهم الحكمة الخاصة لذلك العمل - الغزالي يضرب مثالا لذلك - وهو بحث مفيد يدفع كثيرا من الشبه الدينية عن نفس المؤمن

١٥٩ شعيب ينهى قومه أن يفتقدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن

١٥٩ شعيب ينهى قومه أن يطلبوا طريق الرسل معوجة غير مستقيمة - أمثلة لذلك توضحه

- ١٦٠ شعيب يذكر قومه بنعمة الله عليهم في أن كثرتهم بعد القلة ، ويذكرهم بعاقبة المفسدين -
ويفتظر حكم الله بينه وبين قومه
- ١٦٠ (الملائكة) المستكبر من قوم شعيب يتوعدده والمؤمنين معه بالنفي أو يوافقهم على أهوائهم
فيقول لهم شعيب (أولو كنا كارهين) لملككم ؟
- ١٦١ تهديد الرسل بالنفي من بلادهم حتى يخضعوا للفساد والظلم سنة جرت بها عادة الكافرين
وعد الله لهم بهلاك الظالمين وإسكانهم الأرض من بعدهم
- ١٦٢ المستعمرون يستنون بسنة أعداء الرسل مع الزعماء ويقولون لهم (لنخرجكم من أرضنا أو
لنعودن في مائتنا) - ملتهم أن تبقى البلاد في أيديهم - لا يسمحون لأحد برفع عقيرته
ليطالب بحق وأن تبقى البلاد جاهلة تحت سلطانهم وتصرفهم - زعمهم أن الله بعثهم خير
الإنسانية وهم عدوها اللدود
- ١٦٤ شعيب يؤيس قومه من طاعته لهم - بحث في قوله (إلا أن يشاء الله ربنا) - توكله
على ربه - بيان معنى التوكل
- ١٦٥ التارك للأسباب جاهل مغرور لا متوكل منصور ولا مأجور
- ١٦٦ العبرة في أخذ الصيحة والرجفة للظالمين من قوم شعيب ، فأصبحوا جاثمين على ركبهم من
هول ما أصابهم (كأن لم يغنوا فيها) تسوير بليغ لما آل إليه أمر القوم وأهم أصبحوا
أثرا بعد عين - شعيب يتولى عنهم وقد بدأت مقدمات الهلاك ويقول قد أدت ما على
ونصحت ولم تسمعوا لنصحى
- ١٦٨ شعيب يخوف قومه من عذاب شامل ، ويريه أن ثواب الله خير لهم في دينهم ودنياهم ،
ويريه أنه ما بعث ليحفظ عليهم أعمالهم ، بل بعث مبلغا
- ١٦٩ قوم شعيب يسخرون به وإصلاته ودعوتهم إلى التوحيد - شأننا اليوم يسخرون بالمصلى
كما سخر قوم شعيب به - الإنسان موضع العجائب ففيه التكبر الذي لا يخضع لاله ، وفيهم
المشرك الذي يخضع لحجر صنعه بيده أو لعبد لا يملك لنفسه شيئا - قوم شعيب ينكرون
عليه أن يتحكم في أموالهم ويوجهها للمصلحة
- ١٧٠ شعيب يرى قومه أنه على بينة من ربه ، ولا يخالفهم إلى ما نهاهم عنه ، ولا يريد لهم إلا
الاصلاح ، وأنه لا غنى له عن تبليغ أمر الله ونهيه - شعيب يحذر قومه أن يحملهم التعصب
أن يصيبهم من العذاب ما أصاب من سبقهم من أعداء الرسل - ويريه أن قوم لوط
ليسوا بعبيدين عنهم
- ١٧١ (الملائكة) يتجاهل دعوة شعيب ويدعى أنه لم يفهمها ويقول له : لولا رهطك لرجناك لأنك
ضعيف - فلا يملون حسابا إلا للقوة المادية - شعيب ينكر عليهم أن يكون رهطه أعز
عليهم من الله ، وأن يتخذوه وراهم ظهريا - ويتوعدهم بأحاطة الله بعملهم

صحيفة

- ١٧٢ شعيب يقول لقومه اعملوا ما شاء لكم الهوى فاني عامل على مبدئي لا أحيده عنه وسوف تعلمون عاقبة عملكم - والعبرة في نجاة الله له ومن معه بفضل من الله ، وأخذ الظالمين بالصيحة فأصبحوا جاعين على الركب - ثم دعا على مدين بالبعد عن رحمة الله كما دعا على ثمود الأيكة معناها وموقع مدين الجغرافي
- ١٧٣ قوم شعيب يرمونه بأنه مسحر مغلوب على عقله ، ويرمونه بالكذب - إذا كانت هذه دعوة المسحرين فكيف تكون دعوة العقلاء ؟ - للناس عقول تعرف بها الدعوة الصادقة والدعوة الكاذبة

- ١٧٤ قوم شعيب يطلبون منه أن يسقط عليهم كسفا من السماء إن كان صادقا تحديا له
- ١٧٥ العبرة في أخذ الله لهم بعذاب يوم الظلة ، وهو الحر الشديد فماتوا من شدة الحر وكان عذابا عظيما

١٧٥ دعوة موسى عليه السلام إلى الله تعالى

- مهمة موسى من أشقّ المهمات ، لأن بني إسرائيل ألقوا الذلّ منقلهم من ذلك الحال شاق ولأن فرعون صاحب جبروت وطغيان
- ١٧٦ علاج موسى لبني إسرائيل بتذكيرهم بعم الله عليهم ليحيي فيهم إحساس الشرف وشعور الكرامة - أول نعمة جعل كثير من الأنبياء فيهم ، ثانيا جعلهم ملوكا ، ثالثا إيتاؤهم مالم يؤت أحدا من عالمي زمانهم
- ١٧٦ موسى يدعو قومه إلى دخول القطر السورى ، وينهاهم عن الجبن فيعتذرون له بأن فيها قوما جبارين
- ١٧٧ ومن ألفت الذلّ صارت العيشة الاستقلالية شاقة عليه - من فصل الله أن الشعوب اذا فسدت لابت من وجود أفراد صالحين بها -
- ١٧٨ (اذهب أنت وربك فقاتلا) - موسى يثّ شكواه الى الله ويقول (لا إله الا نفسى وأخى) - عقوبة الله لهم بتحريم الأرض عليهم تحريما فعليا يقيهم في البرية لايهدون لها حتى ينشأ جيل جديد يجمع بين حرية الداوة واستقلالها وبين معرفة الشريعة
- ١٧٩ (أربعين سنة) هل هي ظرف لقوله (محرمة) أو متعلق بقوله (يقيمون) ؟ وهل هالك فرق في المعنى - الأرض التي تاهوا فيها هي - بناء - حضارة الأخلاق أربعون سنة ، وحضارة العلم خمس عشرة سنة

- ١٨٠ موسى بعثه الله بعد هود وصالح ولوط وشعيب كما هو صريح آية الأعراف
- ١٨١ موسى يذكر اسمه في القرآن أكثر من ١٣٠ مرة ، وسببه أن قصته أشبه بقصة حام الرسل ، صلوات الله عليهم في أنه أوتي شريعة دينية دنيوية ، ويكون الله به أمة ذاب ملك ومدنية - فرعون لقب ملوك مصر القدماء - هل هو ريان أبا ، أو منفاح - دليل الأمرة التاسعة عشرة بن رميس الثاني ؟

١٨٢ موسى يبلغ فرعون أنه رسول رب العالمين ، وجدير بمثله أن لا يقول على الله الا الحق ، ويبلغه أنه جاءه بآية واضحة من ربه ، ويطلبه أن يرسل معه بنى إسرائيل لينقذهم من عذابه فيطلب منه فرعون أن يأتي بها ان كان صادقا

١٨٢ موسى يلقي عصاه فتقلب ثعبانا تراه الأعين ، وينزع يده من تحت جناحه تخرج بيضاء من غير سوء

١٨٢ (الملائكة) من قوم فرعون يرمى موسى بأنه ساحر عليم بفنون السحر ، ويؤلب على موسى بأنه يريد أن يخرجهم من أرضهم ويملك أمر الناس ، فهو طالب ملك لارسل ، ويستشير في أمر موسى

١٨٣ السحر وأنواعه ، والمعنى الجامع له ، وهو أنواع ثلاثة

١٨٤ الملائكة يشير بجمع السحرة من المداين لينازلوا موسى - السحرة يطلبون أجرا من فرعون ان غلبوا فيعدهم بذلك وبالزاني منه - السحرة يلقيون حبالهم وعصيهم فيقول لهم موسى (ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين) وهي سنة من سنن الله في خلقه

١٨٥ موسى يلقي عصاه فتتلع ما يأفكون من السحر ، فتغلب السحرة ، ويخرجون ساجدين لمعجزة موسى فيعلنون ايمانهم بالله - فرعون يضطرب من الايمان المفاجئ وينكر على السحرة ايمانهم بدون اذنه وهو جهل منه بعالم القلوب ، وأنها تخضع دائما للحجة - فرعون يرمى السحرة بتواطئهم مع موسى كبيرهم في السحر ، ويخشى على ملكه من موسى والسحرة شأن المستبد

١٨٦ فرعون يتوعد السحرة بأشد أنواع الوعيد ، فلا يبالون بتهديده ، لأن الحق تمكن من نفوسهم ، وكذلك العقائد اذا ثبتت لا تؤثر عليها الشدائد - السحرة يطلبون من الله الصبر على ما ينالهم من أذى فرعون وأن يتوفاهم مسلمين

١٨٨ (الملائكة) يقرى فرعون بموسى ويرغم أن موسى ان ترك أفسد في الأرض وترك فرعون وآلته بطانات المستبد دائما تصور له المصلحين بصورة المفسدين لتعيش على حساب الاستبداد - ١٨٩ افساد موسى افساد سياستهم ، وانقاذ للشعب الاسرائيلي من أيديهم - الآلهة في عهد فرعون السكواكب ومنها الشمس - مصر سليلة الشمس - تطاع فرعون لعبادة الناس له وقوله (أنا ربكم الأعلى)

١٩٠ فرعون يتوعد الشعب الاسرائيلي بتقتيل الأبناء واستبقاء النساء ، لانه فوقه بالسلطان والغلبة - موسى يأمر قومه أن يستعينوا بالله على كيد فرعون ويصبروا ، ويريه أن الأرض ملك لله لا لفرعون يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة الحسنة للمتقين - قوم موسى يقولون له : لم نستفد من ارسالك سوى الايذاء فيعدهم برجائه في الله أن يهلك عدوهم ويستخلفهم في الأرض

- ١٩١ أخذ الله آل فرعون بالسنين المجدة ونقص الثمرات وجاء تذكرهم - عدم استفادتهم من الشدائد ، فاذا أخصبوا قالوا ذلك الخصب أمر استحقوه ، وإن أجذبوا تشاءموا بموسى معه - رد موسى عليهم (إنما طأركم عند الله) وهو الذى وضع نظاما للخير والشر
- ١٩٢ تبيسهم موسى من الايمان وإن اتاهم بالآيات ، وإصرارهم على عد آياته سحرا - إرسال الله عليهم الجراد والقمل والضفادع الخ ، وبيان المراد منها - استكبارهم بعد هذه الآيات لأن الاجرام خلق فيهم
- ١٩٣ تورث الله المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها ، وتحقيق وعد الله لهم بسبب صبرهم وتقواهم ، وتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه ، وإدخال الخراب على أعمال فرعون ، ولا سيما ما يتعلق بعرشه - كان حربه لحزب الله احتفاظا بالعرش فدمر الله عرشه وأضاعه ملكه
- ١٩٣ بنو إسرائيل يطلبون من موسى أن يجعل لهم إلها كالأصنام التى رأوها ، لأن الوثنية عالة بنفوسهم ، فيصفهم موسى بالجهل ، وأن ذلك العمل مقضى عليه بالبطلان ، ويريه أن لا يطلب لهم إلها غير الله
- ١٩٦ وعد الله موسى أن يعطيه التوراة بعد ثلاثين ليلة وإتمامها بعشر - واستخلاف أخيه هارون فى قومه وتوصيته بالاصلاح - استشراف نفس موسى العالية لرؤية الله تعالى عند مجيئه للميعات الذى ضرب له - نفي الله للرؤيا وتعليقها على استقرار الجبل ، وذلك الجبل عند تجلى الله له - ندم موسى على طلب الرؤيا
- ١٩٧ اصطفاء الله لموسى بالرسالة والكلام - أمر الله له بأخذ ما آتاه وشكره عليه - اشتغال ألواح التوراة على مواعظ وشرعية تفصيلية - أمر الله له أن يأخذ التكالييف بقوة ليكون قدوة صالحة ، وأن يأمر قومه ليأخذوا بأوامرها (سأريكم دار الفاسقين)
- ١٩٧ سنة الله تعالى فى الهداية والاضلال ، وأنه تعالى يصرف المتكبرين عن فهم آياته جزاء وفاقا لهم على تكذيبهم لآيات الله وتغافلهم عنها
- ١٩٩ اتخذ قوم موسى من بعده عجلا من الخلى - تسفيه عملهم هذا بأنه لا يلكاهم ولا يهديهم سبيلا - ظلمهم باتخاذهم إلها
- ٢٠٠ غضب موسى على قومه لاتخاذ العجل إلها - أسفه على إضاعة مجهوده معهم - إلقاء ألواح التوراة لثورة الغضب - أخذه برأس أخيه بحجره إليه - اعتذار أخيه باستضعاف القوم له وقد قاربوا أن يقتلوه - تولى له أخيه بقوله (يا ابن أم) الخ - طلب موسى من ربه أن يغفر له ولا أخيه هارون - إخباره أن متخذى العجل سينالهم غضب الله عليهم ، وذلة فى هذه الحياة - شأن المفتريين على الله الكذب
- ٢٠١ أخذ الألواح من الأرض عند سكوت الغضب عن موسى - وفيها الهدى والرحمة
- ٢٠٢ اختيار موسى لميقات الله سبعين رجلا من قومه - أخذ الرجفة إياهم - قول موسى لربه (لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) - رجوع موسى لاستنصاره بربه وليغفر له ذنبه

- ٢٠٣ سعة رحمة الله كل شيء - كتابتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الخ
- ٢٠٤ صفات محمد صلى الله عليه وسلم وبشارة التوراة والانجيل به - أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر - تحليله للطيب - تحريره للخبيثات - وضعه للتكاليف الشاقة التي كانت في بني إسرائيل - حصر الله الفلاح في المؤمنين به الذين اتبعوا نوره
- ٢٠٥ غرور الناس بقول الله (ورحمتي وسعت كل شيء) ونسيانهم قوله (فسأكتبها للذين يتقون) الخ - كلمة للوعاظ الذين يأخذون ببشارة القرآن ويدعون إنذاره
- ٢٠٦ عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأدلة ذلك العموم - توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية - ما يجب اتباع الرسول فيه من أمور الدين وما لا يجب اتباع فيه من أمور الدنيا المبنية على التجارب
- ٢٠٩ الآيات في خيار أهل الكتاب عامة وقوم موسى على الخصوص
- ٢١٠ القرآن يعلمنا كيف ننصف المخالف لنا في الدين - أسباط بني إسرائيل - ضرب موسى للحجر بعصاه ، وتفجر العيون منه - تظليل الغمام عليهم - المن والسلوى - أمرهم بسكنى قرية معروفة لهم وأن يأكلوا من نعيمها داعين أن يحطّ عنهم خطايا - مخالفتهم أمر الله مخالفة لا تقبل تأويلا - إنزال عذاب من السماء عليهم بسبب فسقهم
- ٢١١ عدوانهم في مسألة السبت وابتلاء الله لهم بها لفسقهم
- ٢١١ لاغنى للناس عن الوعظ لاقامة حجة الله عليهم ورجاء أن يتقوا - ليس لواعظ أن يئأس اختلاف النفوس في قبول الموعظة كاختلاف معادن الأرض - من الجهل أن يطق الواعظ انتفاع الناس جميعهم بوعظه في الحال - المرض المزمن لا بد له من علاج يناسبه
- ٢١٤ الوعظ إن لم يكثر - واد الصالحين يحفظ الصالح من عدوى الفساد ، لذلك وجب في كل أسبوع - إنجاء الله للناهين عن السوء وأخذ الظالمين بعذاب شديد بسبب فسقهم
- ٢١٥ ما يستفيدة شخص الواعظ من الوعظ - مسخ العصاة قردة وخنازير ، والمراد منه
- ٢١٦ قضاء الله على بني إسرائيل ليسلطن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لظلمهم وفسقهم - تحقيق التاريخ لذلك الوعد
- ٢١٧ تقطيع بني إسرائيل أعمافهم في الأرض فيهم الصالح وغيره - ابتلاؤهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون - خلفهم الطالح وأخلاقه - تمنية نفوسهم بالغفران وهم مكبون على العصيان دراستهم للتوراة لم تجدهم
- ٢١٨ سريان كثير من فساد بني إسرائيل الى رجال الدين من المسلمين - المستمسكون بالكتاب لا يضيع الله أجرهم
- ٢١٨ تتق الجبل فوق بني إسرائيل ومعناه والغرض منه
- ٢١٩ أمر الله لهم أن يأخذوا الكتاب بقوة ويذكروا مافيه بالمحافظة على العمل به - كلمة على رضى الله عنه : يهتف العلم بالعمل ، فان أجابه والا ارتحل

صحيفة

- ٢٢١ موسى يبعث الله الى قومه بالآيات فيستكبرون عن قبولها لأنهم قوم دأبهم الاجرام ويرمونه بأنه ساحر - موسى ينكر عليهم أن يسموا الحق سحرا
- ٢٢١ (الملاء) يدس بين موسى وأخيه هارون ، وبين فرعون بأنه يريد بدعوته أن يكون له ولأخيه الكبرياء في الأرض فهي دعوة إلى ملك لا إلى رسالة - الملوك من عادتهم قبول الدسائس بلا بحث لأنها تتعلق بالملك
- ٢٢٢ (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) قاعدة من قواعد الاجتماع أنطق الله بها موسى
- ٢٢٣ شواهد هذه القاعدة في أعمال الزورين وانكشافها بواسطة رجال الحمامة - إذا نجح منور فلائنه لم يجد من يكشف تزويره - الفرق بين المصلح والمفسد - العبرة في الآية في التأسي بخلق الله في عدم ترك الباطل حتى تفتن به الناس - وعد موسى بأن الله يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون - قلة الذين آمنوا بموسى
- ٢٢٤ السر في أن الذين آمنوا بموسى من الشبان دون الشيوخ - استعداد الشبان للجدید وجود الشيوخ - مشيخة قريش كانت محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب ، وعقبة بن أبي معيط ، وكعب بن الأشرف وغيرهم
- ٢٢٥ الشباب يؤمن بموسى ، وسيف فرعون مسلول على رقابه ، وأحكامه العرفية مشهورة ، لأن قوة الحجة والبرهان فوق قوة الحديد والنار ، وآية ذلك إيمان السحرة على الرغم من وعيدهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف الخ
- ٢٢٥ موسى يأمر قومه بالتوكل على الله إن كانوا آمنوا بالله - فيجيبونه بأنهم كذلك ، ويطلبون من الله أن لا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه وينجيهم منهم - الله تعالى يأمر موسى وأخاه أن يتخذوا مصر سكناً لهم ، ويتخذوا من مساكنهم مساجد ، وقيموا الصلاة
- ٢٢٦ موسى يدعو ربه أن يطمس على أموال فرعون وملكه ، ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يعاينوا العذاب الأليم - كثير من الناس يطمس الله على ماله
- ٢٢٨ إجابة الله دعوة موسى وأخيه
- ٢٢٩ مجاوزة البحر بيني إسرائيل - فرعون وجنوده يقعونهم بغيا وعدوانا - فرعون يؤمن بالله عند إدراك الفرق له - هنالك عرف أن هناك قوة فوق قوته - الله تعالى ينكر عليه ذلك الايمان القهرى ، ويريه أن لا قيمة له - إنجاء الله لجنه فرعون ليكون عبرة لمن يأتي بعده من الجبابرة
- ٢٣٠ غرق فرعون عبرة كبرى للملوك المفسدين والحكام المستبدين ، ولكن الكثير من الناس يغفل عن آيات الله ودلائل قدرته
- ٢٣١ وحى الله إلى موسى أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور ، وأن يذكر قومه بأيام الله وحوادثه التي وقعت على الأمم قبلهم فان فيها العظة - تذكير موسى لقومه بانجائهم من آل فرعون - إعلام الله الناس بأنهم إن شكروا زادهم ، وإن كفروا فعذابه شديد

- ٢٣٣ إخبار موسى قومه أنهم إن كفروا هم وأهل الأرض فإن الله غنى عن إيمانهم ، جيد في غناه ، أما غنى المخلوق ففيه الممود والتميم
- ٢٣٤ حديث النار التي رآها موسى وهو يسير مع أهله
- ٢٣٥ أمر الله موسى أن يخلع نعله لأنه كان قدرا - أمر الله موسى بخلع نعليه ليس حجة لمن ينكر الصلاة في النعال لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعض الفقهاء يعدها من سنن الصلاة - اختيار الله موسى لرسالته
- ٢٣٦ أول شيء يلقنه الله موسى التوحيد ، ثم العبادة ، ثم البعث - حكمة سؤال موسى عما بيده مع أن الله يعلمه - انقلاب العصا ثعبانا - خروج يده بيضاء من غير سوء ليريه من دلائل قدرته
- ٢٣٧ أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون لطغيانه
- ٢٣٧ ما تقدم به موسى إلى ربه بين دعوته - شرح صدره - تيسير أمره - حل عقدة من لسانه - جعل هارون وزيرا له - حكمة طلب موسى أن يكون وزيره من قرابته
- ٢٣٨ موسى يطلب وزيرا من أهله ليعاونه على تسبيح الله وذكره بما يليق به - لم يطلب الوزير ليوازره على إذلال الناس وظلمهم ، وتمكين قدم الغاصب في البلاد - المستعمرون يعمدون في بعض الظروف إلى أحط الأئمة أخلاقا فيعطونه الحكم لينالوا به الأئمة - وزارة الرسل أساسها الحق ليثبت والتعاون على البر - الله يجيب سؤال موسى ، ومنه جعل هارون وزيرا له
- ٢٣٩ تذكير الله لموسى بمنة أخرى عليه هي قصة قذفه في التابوت وقذفه في البحر ، وأخذ فرعون له ، وتحبيب فرعون فيه ، وتربيته تحت رعاية الله تعالى ، وتسخير أخته لتدلمهم على من يرضعه ليرجع إلى أمه فتهدأ - وكذلك قتله نفسا ، وإنجاء الله له من أولياء القتل ، ولبشه في أهل مدين سنين - واصطفاء الله له
- ٢٤٠ أمر الله لموسى وأخيه بالذهاب إلى فرعون مؤيدين بآيات الله - أمر الله لهما أن يقولوا له قولنا على رجاء منهما أن يتذكر أو ينحش
- ٢٤٠ القدوة الصالحة في موسى وأخيه لكل واعظ في أن يلين القول وإن كان المتعظ جبارا - وأنه لا ينبغي للواعظ أن ييأس
- ٢٤٠ موسى وهارون يخافان من بطش فرعون وطغيانه - تطمين الله لهما بأنه معهم ومن كان الله معه لا ينبغي له أن يخاف مخلوقا
- ٢٤١ أمر الله لهما أن يأتياه ويخبرا برسالتهما إليه ، وأن مهمتهما إرسال بني إسرائيل معهما ، وإنقاذهم من عذابه ، وإخباره أن معهما دليلا على صدقهما - وعدها بأن السلام من عقوبة الدنيا والآخرة على من اتبع الهدى - والعذاب على من كذب وأعرض

- ٢٤٤ فرعون يسأل موسى عن ربه فيجيبه بقوله (رب بنا الذى أعطى كل شئ ، خلقه ثم هدى)
ويسأله عن القرون الأولى فيكل موسى علمها إلى الله تعالى ، ثم يصف الله تعالى بما يليق
به من كمال ، ويذكر نعمه على خلقه ، ثم يذكره بالبعث والنشور
- ٢٤٥ موسى يفتخر الفرصة ليعظ فرعون وقومه ، وهكذا يجب أن يكون المصلح - وعظي الحكام
طنطا وأطبائها وجميع طبقاتها لمناسبة قصة المولد
- ٢٤٥ إباء فرعون مع إتيان الله له بالآيات
- ٢٤٥ فرعون ترتعد فرائضه من موسى ويخشاه على ملكه وخطرسته
- ٢٤٦ موسى يعظ السحرة قبل أن ينازلوه
- ٢٤٦ السحرة يخرجون على فرعون ، ويقولون له (لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى
فطرنا) ويستخفون بوعيده لأن قضاءه لا يعدو هذه الحياة - هي عظات بالغة - ثم
ختموا القصة بقولهم (انه من يأت مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأت مؤمنا
قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى)
- ٢٤٧ إحياء الله لموسى أن يسرى بعباده فيضرب لهم طريقا ييسا فى البحر ، وتطمين الله له -
المكان الذى عبر منه موسى وقومه لم يعلم بالتحقيق - اتباع فرعون لهم وغرقه مع قومه
- ٢٤٨ امتنان الله على بنى إسرائيل بانجائهم من عدوهم
- ٢٤٩ إضلال السامري لقوم موسى بعد ذهابه إلى ميقات ربه
- ٢٥٠ عجل السامري وإخراجه من الخلق - حكمة وصف العجل بأنه « جسد » تقييح عبادة
إله هو من صنع أيديهم
- ٢٥٠ موسى يسأل السامري عن قصته فيريه أن الذى حله على ذلك علمه بشئون المعادن ،
وجهل بنى إسرائيل بها
- ٢٥١ موسى ينفي السامري لأنه مفسد ، ويحرق إلهه ويفسقه فى اليم ليقضى على آثار الشرك
وذرائعه ، وكذلك ينفي لكل مصلح أن يزيل أسباب الفتنة ويحول بين الناس وبين الفساد
- ٢٥٢ موسى يرسله الله بالآيات والسلطان الواضح - بيان السلطان الواضح
- ٢٥٢ فرعون يستكبر عن قبول دعوة موسى ، ويأنف أن يؤمن لبشرين مثله مع أن قومهم
عبيد له - هلاك فرعون ومن معه بتكذيب موسى وأخيه
- ٢٥٦ موسى يطالب فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل فيرد عليه بأنه رباة ولبث معه سنين ،
ويذكره بقتل الرجل - فيعتذر موسى بأنه قتله قبل أن يهديه الله للرسالة ، وأنه فر منهم
لما خافهم فوهبه الله حكما وجعله من المرسلين
- ٢٥٦ موسى ينكر على فرعون امتنانه بالترية ، لأن سبب تريته لموسى خوف أمه من ذبح
الأبناء ، فكانت نقمة لبنى إسرائيل استتبعته نعمة لموسى ، والشر إذا تبعه خير لا يؤجر عليه
فاعله - فرعون يسأل موسى عن رب العالمين فيجيبه بأنه رب السموات والأرض الخ

- ٢٥٧ فرعون يرمى موسى بالجنون لأنه يصف رب العالمين بما يليق به - فيقول موسى هو - رب الشرق والغرب وما بينهما - ان كان لهم عقل فهموا قيمة ذلك القول
- ٢٥٧ فرعون يتهدد موسى بالسجن إذا هو اتخذ إلها غيره - فيقول له موسى أتسجننى ولو جئتكم بشيء واضح يدل على صدقى ؟ فيلقى العصا فتقلب ثعبانا وينزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين
- ٢٥٧ فرعون يستفز الملا - ويقول لهم انه ساحر عليم يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره - السحرة يقسمون بعزة فرعون انهم هم الغالبون ، أو يستعينون بعزة فرعون على القلب وقد خذلهم الله
- ٢٥٨ فرعون يستصرخ قومه ، ويستغيث عشيرته وهم يقولون فى دعوتهم (إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون) فليعتبر بذلك أرباب السلطان وأصحاب النفوذ والجاه - العبرة فى أن المبطل دائما يخشى الحق ويقض مضجعه - وان كان قليلا - إخراج الله لقوم موسى من خيراتهم - خوف أصحاب موسى من إدراك فرعون لهم - تطمين موسى لهم بأن الله معه سيهديه سبيل النجاة
- ٢٥٩ موسى يأمره الله أن يضرب بعصاه البحر فينفلق فيكون كل فرق كالجلل العظيم - وأغرق آل فرعون وأنجى موسى ومن معه - العبرة فى ذلك
- ٢٦٠ موسى يخاف من العصا بعد قلبها ثعبانا - قول الله له : لا تخف لأنك رسول ولا يفتنى له أن يخاف - قوم فرعون يحسدون آيات موسى مع استيقان أنفسهم لها ، والحامل لهم الظلم والعلو - كفر الجحود يستحق صاحبه الخلود فى النار
- ٢٦٢ نبأ موسى وفرعون وقصه بالحق
- ٢٦٣ فرعون مثل من أمثلة الاستبداد ، وعنوان للظلم واستعباد الناس ، وقدوة سيئة فى الشر - علوه فى الأرض وطغيانه
- ٢٦٣ فرعون يجعل الناس شيعا وأحزابا ، يذل بكل حزب ما عداه من الأحزاب ، ويأمنهم جميعا بواسطة ذلك التحزب الذى غرسه فيهم
- ٢٦٣ فرعون إمام للمستعمرين فى خلق الأحزاب وتغذية الحزبية فى الأمة ليستغلوا الأمة بحزبيتها عن مصالحها
- ٢٦٣ المستعمرون يحزبون الأمة ويطلبون منها أن تتحد ، إذا طلبت مصلحة من المصالح يعلقون إجابتها إلى ما تطلب على محال - الأمة لا تتحد مادام فيها الغاصب
- ٢٦٣ فرعون أول الغاصبين الملك بنى إسرائيل والخارجين على دستور الاله الذى يقضى بالشورى
- ٢٦٣ فرعون هو العمود الفقرى للغاصبين ، وربهم الأعلى الذى على عليهم من وحيه الشيطانى ما يستبيحون به إذلال الناس

- ٢٦٤ عاقبة المستعمرين ستكون عاقبة فرعون — خذلان بين ، وذلّ واضح ، وعبرة واضحة — سيحلّ بهم من الموت الأدبي ما حلّ بفرعون من الموت المادّي — وسيندمون حيث لا ينفعهم الندم
- ٢٦٤ فرعون يستضعف طائفة من أهل الأرض — الشأن في المستقبل أن يستضعف طائفة لم يكن فيها مناعة خلقية — ولا تخلو الأمم من ضعفاء ، فمنهم من يغريه بالمال والمنصب ، ومنهم من يهتده بالقوة المادية — هلاك الأمم وبلاء المسلمين في أنحاء الأرض على يد الطائفة الضعيفة منهم — على المسلمين أن يفظنوا لهذه الطائفة
- ٢٦٥ تذيب فرعون للأبناء واستحياء النساء — فرعون خلقه الفساد
- ٢٦٥ وعد الله المستضعفين وجعلهم أئمة ، وجعلهم الوارثين لملك فرعون ، وتمكينهم في الأرض ويرى فرعون وحزبه منهم ما كانوا يخافون — العبرة في قصة فرعون أنه بسط نفوذه لأنه استخفّ قومه ولو وجد من يقاومه لغلب على أمره ، وكذلك سائر الطغاة والظلمة
- ٢٦٦ في كلّ عهد فراعنة ، ومعهم بطانات شرّ يشكرونها على الظلم ، ويعينونها على الشرّ
- ٢٦٦ وفي كلّ عهد يسلط الله على فرعونه من ينقص عليه معيشته
- ٢٦٦ على ملوك الأرض أن تعتبر بسيرة ، وتذكر بعرشه الذي نقّوض ، وملكه الذي ذهب بعد أن كان له من الحول والطول ما كان حتى قال (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) — ونسى أن الله تعالى مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء
- ٢٦٦ قصة إرضاع موسى ، وإلقائه في اليمّ ، وبشارة الله لأمه بنجاته ورسالته ، والتقاط آل فرعون له ليكون لهم عدواً وحزناً
- ٢٦٧ إبتاؤه الحكم والعلم بعد أن بلغ أشده (وكذلك نجزي المحسنين)
- ٢٦٨ قصة قتل موسى للقبطي وأنه كان خطأ لم يردبه موسى أن يقتله — قول موسى عليه السلام (هذا من عمل الشيطان)
- ٢٦٨ قول موسى بعد موت القبطي (فلن أكون ظهيرا للمجرمين)
- ٢٦٨ عبرة لرجال المحاماة في عدم دفاعهم عن مجرم — اعتذار رجال المحاماة عن دفاعهم عن المجرم بأنه قيام بالمهنة اعتذار باطل — مهمة المحامي مساعدة القضاء
- ٢٦٩ (فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدوّ لهما) الخ وبيان المراد من الآية
- ٢٧١ قصة زواج موسى ، وسببه صروته وأمانته
- ٢٧٢ القرآن لم يسمّ الشيخ الذي صاهر موسى فنقّوض علمه إلى الله تعالى
- ٢٧٢ خوف موسى من فرعون وملكه ، وخوفه من قتله لأنه قتل منهم نفساً قبل ذلك ، وطلبه مؤازرة أخيه هارون — إجابة الله له بشدّ عضده بأخيه ، وأن يجعل لهما سلطاناً ، ووعدده بأبناء الله لهما ، وأن العاقبة ستكون له ولأخيه

٢٧٢ رمى فرعون وملكه لموسى ومن معه بأنهم سحرة وأنهم لم يسمعون بدعوته في آياتهم الأولين ردّ موسى عليهم بأن الله يعلم بمن جاء بالهدى ومن تكون له العاقبة ، وأن الظالم عاقبته الخسر والدمار

٢٧٣ فرعون يتغفل قومه ويقول لهم (يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى) ويوهمهم أن في استطاعته أن يعمل قصرا عاليا يصعد عليه ليرى إله موسى تهكما به

٢٧٣ استكبار فرعون وجنوده في الأرض بغير الحق وظنهم أنهم لا يرجعون إلى الله فيحاسبهم ، عقوبة الله لهم على ذلك التجبر بنذمهم في اليمّ

٢٧٣ جعل فرعون وملكه (أئمة يدعون إلى النار) بسبب تكبرهم على الحق وأهله مع إيقان قلوبهم به - (ويوم القيامة لا ينصرون)

٢٧٦ (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) بيان لقاعدة من قواعد الاجتماع ، هي أن تدير الفساد مقضى عليه بالفشل (إن الله لا يصلح عمل المفسدين)

٢٧٦ فرعون يوهم الناس أنه يريد قتل موسى ، وأن من خزيه من يمنعه من القتل ، مع أنه يخشى أن يكون قتله سببا في تعجيل عقوبته لايقان قلبه بصدقه - فرعون يزعم أنه خائف على دين قومه من موسى أو يظهر الفساد في الأرض ، والواقع أن خوف فرعون من ذهاب سلطانه هو - موسى يستعبد بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

٢٧٦ قصة مؤمن آل فرعون ووعظه للقوم ، وما أحوج الواعظ إلى تدبر هذه القصة وما فيها من منطق مستقيم - وكيف أن الله تعالى أنجاه من عذاب فرعون (وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

٢٧٨ غرور فرعون بملكه واعتزازه بسلطانه (أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) ولكن ملكه لمصر لم يفته من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة

٢٧٨ فرعون لم يكن مستقلا بالاثم ، بل يشاركه قومه لأنه وجد فيهم استعدادا للشر (فاستخف قومه فأطاعوه) وتعليل ذلك بأنهم كانوا قوما فاسقين ، وكذلك الأمم الضعيفة التي ترضى بالظلم يعاقبها الله على رضاها ، ويحاسبها الحساب الشديد في الدنيا والآخرة

٢٧٩ انتقام الله من المغضبين له بالغرق ، وجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم

٢٨٠ موسى يترفق في دعوة قومه ويطالبهم بعدم التعالى على ربهم وإذا لم يؤمنوا به لا يتعرّضون له بسوء - أمر الله له بالأسراء ليلا - وأن يتركوا البحر ساكنا على انقلاقه - وبيان سبب ذلك بأنهم جند مقضى عليهم بالفرق - السماء والأرض لا يكيان عليهما - إنكار آل فرعون للبعث - تذكير الله لهم بمن أهلكهم من الأمم ، وأنهم لم يكونوا خيرا منهم

٢٨١ قصة موسى وفرعون مختصرة ، ومع ذلك لم تدع أصلا من أصول القصة دون أن تعرض له

٢٨١ قول فرعون (أنا ربكم الأعلى) وأخذ الله له ، وجعل ذلك الأخذ نكال الدنيا والآخرة

دعوة داود وسليمان الى الله تعالى

٢٨١

٢٨٣ تعجيب الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله الملا من بنى اسرائيل بعد نبي الله موسى - إذ قالوا لنبي لهم ابث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله - توقع النبي الجبن منهم اذا كتب عليهم القتال - استبعادهم الجبن مع قيام أسباب القتال ، وهو اخراجهم من ديارهم وأبنائهم

٢٨٣ القتال في سبيل الله أعم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل القتال لحاية الحقيقة كما يشمل القتال لحاية الحق ، فكله جهاد في سبيل الله (يدل ذلك قوله - ومالنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا)

٢٨٤ الملا ينكر الجبن عن الجهاد مع إخراج العدو لهم من ديارهم وأبنائهم
٢٨٤ قد يخرج المسلم من بلده وهو مقيم به ، فيحول الغاصب بينه وبين خيرات بلاده ، ويحرمه من مجهود شعبه وأمنه - كل بلد محتل من بلاد المسلمين قد أخرج منه أهله ، وإذا عاشوا فيه فأنما يعيشون غرباء .

٢٨٥ جنهم عن القتال بعد أن كتب عليهم - تهديد الله للعجباء بأنه عليم بالظالمين - عقوبة لهم بذلهم في الدنيا ، واستيلاء الغاصب على بلادهم .

٢٨٦ إخبار الله لهم أنه قد بعث لهم طالوت ملكا عليهم - استنكارهم ذلك وقولهم نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال - نبيههم يقول لهم (إن الله اصطفاه عليكم) بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك (وزاده بسطة في العلم) الذي يكون به التدبير وبسطة في الجسم وهي عنوان الصحة وكمال القوى

٢٨٧ سنة الله تعالى في تكون الأمم وهلاكها وقيامها وسقوطها المبينة على حالة الأمة في صفات أنفسها في عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها

٢٨٨ آية ملك طالوت أن يجيئهم الصندوق الذي كان موسى يضع فيه التوراة تسوقه الملائكة بعد ضياعه باستيلاء العمالة عليه لما حاربوا بنى اسرائيل

٢٨٨ ابتلاء الله لهم بالنهر

٢٨٩ الفرق بين كلمة الجبن وكلمة الشجاعة كبير - كلمة المؤمن الصادق (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين)

٢٩٠ دعاء المؤمنين بافراغ الصبر عليهم ، وتنفيذ أقدمهم ، ونصرهم على أعدائهم حين برزوا لجالوت وجنوده - فهزمهم باذن الله وقتل داود جالوت - إعطاء الله إياه الملك والحكمة وتعليمه ما يشاء

- ٢٩١ (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) سنة تنازع البقاء - الحرب طبيعة في البشر - سنة الله بقاء الأمثل (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)
- ٢٩٢ حكم داود وسليمان في حادث الغنم ، وإصابة سليمان مع إعطاء الله كلا من الأب وولده مقدرة على الحكم بين الناس
- ٢٩٤ فقه نبي الله سليمان في القضاء - قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحداهما - تحاكمهما الى سليمان - وصوله الى الصواب - الأخذ بالقرائن في القضاء - مؤلف ابن القيم في ذلك ، قميص يوسف
- ٢٩٥ تسييح الجبال مع داود والمراد منه - تسخير الطير لداود
- ٢٩٥ تعليم الله إياه صنعة لبوس وإلانة الحديد له
- ٢٩٦ علم فنون الحرب ، وحماية الدولة من أيدي الأعداء : نعمة عظيمة يغنى الشكر عليها - اختلاف القوى الحربية باختلاف الزمان
- ٢٩٧ تسخير الريح لسليمان وتسخير الشياطين له
- ٢٩٩ إيتاء الله داود وسليمان علما وشكرهما لله على تفضيلهما على كثير من الناس
- ٣٠٠ إرث سليمان داود نوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده - تعليم سليمان منطق الطير ، وبيان المراد منه
- ٣٠١ إنيان الله لهما من كل شيء من حاجات الملك ولوازم العظمة - شكر سليمان لله على ذلك
- ٣٠٢ جيش سليمان مع كثرتة وتنوعه سلس القيادة سهل الضبط
- ٣٠٢ قول النملة (يا أيها الملأ ادخلوا مساكنكم) الخ هل هو حقيقة أو مجاز ؟ وخلاف العلماء في ذلك
- ٣٠٣ العبرة في حديث النملة ، وتبسم سليمان من قولها : أنه ينبغي للفقير أن يلاحظ الضعيف ، وللكبير أن يرحم الصغير
- ٣٠٣ طلب سليمان من ربه أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والديه ، وأن يعمل صالحا يرضاه ، ويدخله برحمة في جملة عباده الصالحين
- ٣٠٤ تفقد سليمان للطير ، وعدم وجود الهدد ، وتهديده إياه إلا أن يأتيه بحجة واضحة ، إخباره سليمان عن سبأ ، وأنهم ملكوا عليهم امرأة ، وأنهم يعبدون الشمس
- ٣٠٦ الفرق بين عرش الله وعروش المخلوقين
- ٣٠٦ اختبار سليمان للهدد باعطائه كتابا يلقيه على ملكة سبأ - الهدد يذهب بالكتاب - ملكة سبأ تبلغ الملأ من قومها نص الكتاب - الملكة تستفتي الملأ - الملأ يشير عليها بالحرب ثم يسلم الأمر إليها في النهاية

صحيفة

٣٠٧ مبدأ الشورى قديم فى الأمم - الذين يدعو إلى الشورى فى الأمور العامة كالحرب والسلام
وهى شأن من شئون المؤمنين

٣٠٨ النرييون عرفوا قيمة الشورى فأقاموها فى بلادهم ومنعوها من مستعمراتهم
٣٠٨ ملكة سبأ تشرب بمسالة سليمان - وتقترب قبل كل شىء أن ترسل إليه بهدية ، فان كان
ملكاً مؤيداً من الله ردّ الهدية ، وان كان من ملوك الدنيا قبلها - وذلك يدلّ على
رجاحة عقلها

٣٠٩ سليمان يرفض الهدية ويقول (فما آتاني الله خير مما آتاكم) ويحقّ لكلّ مصلح أن
يقول هذه الكلمة إذا عرضت عليه رشوة من مال أو وظيفة أو غيرها

٣١٠ الرشا التى يقدّمها المستعمرون لملكوا بها البلاد - رشا العلماء ورجال الدين - أكل
كثير من الأبحار والرهبان أموال الناس بالباطل

٣١١ سليمان يقول للسبئين (بل أنتم بهديتكم تفرحون)

٣١١ سليمان يعلن الحرب على ملكة سبأ ، ويتوعددهم بجنود عظيمة وإخراجهم من بلادهم أذلة

٣١١ سليمان يسأل الملائكة أن يأتينى بكرسى ملكها فيجيبه عفريت من الجنّ ثم الذى عنده علم
من الكتاب - فلما رآه عنده قال هذا من فضل ربى ليختبرنى ، أشكره أم أكفره

٣١٢ أمر سليمان بتكثير عرشها ليختبرها - إحابتها إجابة صرية - إخبارها عن نفسها أنها
أوتيت العلم بنبوة سليمان قبل معجزة نقل العرش ، وكانت خاضعة لأمر الله تعالى ، وصدها
سليمان ما كانت تعبد من دون الله - اختبارها بدخول الصرح - اعترافها بظلم نفسها ،
وإسلامها مع سليمان آخر الأمر

٣١٤ الجبال تأويها مع داود والطير - إلالة الحديد لداود ، وأمره أن يعمل دروعاً للحرب -
أمره أن يحكم نسج الدروع ويجعلها بقدر

٣١٤ أمره بالعمل للأخرة بعد أمره بالعمل لدنياه - يريد الله للناس أن يكونوا صالحين فى
دينهم ودنياهم

٣١٥ سنة الله مع خلقه أن يعطى الدنيا من عمل لها أيا كانت نحلته ودينه ، ويعطى الآخرة من
عمل لها - صلاح الناس فى دنياهم لا يغنيهم عن صلاحهم فى دينهم - القانون لا يعصم الناس
عن الجرائم - الفرق بين سلطان الدين على النفوس وسلطان القانون

٣١٦ تسخير الريح كان معجزة لسليمان ، وهى الآن من طريق العلم لبرينا الله أهما لم تكن من
قسم المحال كما فهم بعض الناس - يدلّ لذلك قوله آخر السورة (وقل الحمد لله سبىكم
آياته) - تسخير الهواء بواسطة العلم فى نقل الأخبار والأصوات والأشكال - هو مما يقرب
الله به مسألة المعجزات حتى لا نستبعدوها

٣١٦ مسألة النحاس لسليمان

صحيفة

٣١٧ تسخير الجن لسلامان لتعمل له القصور الحصينة ، والتماثيل وحياض كبيرة يجمع فيها الماء ، وقدور ثابتة للطبخ

٣١٧ التماثيل التي أبيعحت لداود لم تكن ذريعة لشرك كتماثيل العظماء الذين ليس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثيل ، ولذلك أبيعحت ، أما ما يعمل للصالحين فانه محرم لأنه ذريعة إلى الحرم لانفاق الرسل جميعهم على محاربة الشرك وذرائع الشرك - أمر آل داود بشكر الله الكلام على منسأة داود ، وأكل دابة الأرض لها - بحث علمي في دابة الأرض لصاحب [الجواهر في تفسير القرآن]

٣٢٢ أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر عبده داود صاحب القوة في الدين ، الرجاء إلى الله تعالى ليتأسى به في الصبر والاحتمال ، والاعتماد على الله تعالى - تسخير الجبال والطير وشدة ملكه ، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب - كل أولئك لأنه صاحب قوة في دينه رجاء إلى الله تعالى في شدته ورحائه

٣٢٣ امتنان الله على داود بأنه قوى ملكه : وهو نعمة عظمى ، وإعما يكون ذلك بتوفيقه لأسباب البقاء ، فجعل في دولته من رجال السياسة والعلم والفنون والصناعة ما تستطيع به أن تعيش قوية منيعة - أهم نبي في أسباب شدة الملك : الخلق الطيب في الأمة ، وتحري العدل والحق

٣٢٤ نبأ الخصمين ، وتسورها محراب داود - مادسه اليهود على القرآن من قصص مردول - المفسرون يأبون إلا أن يفسروا النعجة بالمرأة ، وفهم الآية لا يتوقف على ذلك - من لنا بإبلاغ العصريين أن القرآن يعبر عن المرأة بالنعجة

٣٢٥ تحبط المفسرين في فهم فتنة داود ، والآية ترشدنا إلى هذه الفتنة بأنه أفتى بظلم صاحب النعاج لأخيه قبل أن يسمع حجة الآخر - وهناك احتمال أنه حجب نفسه عن الناس في بعض أوقاته وكان ينبغى أن لا يفعل

٣٢٦ الخصم يطلب من داود أن يحكم بينهما بالحق - داود يعظ بعد أن حكم بين الخصمين - الإيمان والعمل الصالح من شأنهما إبعاد أصحابهما عن الظلم

٣٢٧ الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح - ما أكثر الذين قنعوا من الإيمان باسمه - استغفار داود ربه عند ما ظن أن الله يخبثه ويقتله - غفران الله له ما ظنه ذنبا - إخبار الله تعالى بمنزلة داود العظيمة عنده ، وحسن المرجع في الآخرة

٣٢٨ خلافة داود في الأرض - أمر الله له أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى - وكذلك يجب على كل حاكم أن يتحرى الحق ، ويجتهد في الوصول إليه ، فان أخطأ بعد ذلك فهو معذور

٣٢٩ الهوى يعنى صاحبه عن الحق ويحول بينه وبين الصواب - توعد الله من ضلوا بسبب الهوى أن يعذبهم العذاب الشديد في الآخرة

- ٣٣٠ الهوى يتسلط على الرجل بسبب نسيانه يوم الحساب — من لنا بتربية القضاة على حبّ العدالة والانصاف ، وإكبارهم للحقّ ، واحتقارهم للباطل — القضاة مختلفون في أهوائهم وشهواتهم ، ففهم المريض بالفناء ، والمريض بالمال ، والمريض بالخور والمكيفات ، والمريض بالقمار — وأخفّ أمراض قضاتنا اليوم جنبهم أمام السلطة — من القضاة من يتخلص من القضية إذا رأى لأصحاب السلطة انجاسها معينا فيها — وهو يعلم أنه إذا تركها أسندت إلى رجل يسارع إلى ماتحبه السلطة والواجب عليه أن لا يدعها معرضة للفساد
- ٣٣١ وعلى الجلة فهمة القضاة شاقة ، وهي ابتلاء من الله تعالى أىّ ابتلاء
- ٣٣١ كتاب عمر في القضاء لأبي موسى الأشعري ، وهو كتاب تاريخي عظيم
- ٣٣٢ كتاب عمر لشريح القاضي
- ٣٣٢ تنزيه الله تعالى أن يخلو الخلق عبثا بدون أن يحاسبهم
الجزاء في الآخرة أمر تقضى به الحكمة
- ٣٣٣ إنكار تسوية الله في الجزاء بين المفسدين والمصلحين — الجزاء الحقّ مظهر من مظاهر عدل الله تعالى وحكمته — خطأ من يجوز على الله أن يدخل من أطاعه البار ولو كان رسولا ، وأن يدخل من عصاه الجنة ولو مشركا — السبب في خطيئهم أخذ العقائد من كتب الكلام لا من كتاب الله ، ونسيانهم صفتي الحكمة والعدل
- ٣٣٤ القرآن الكريم نزل للتدبر والذكرى ، ولم ينزله الله ليكون تماثم وتعاويد ، أو لنقرأه على القبور — مادام المسلمون لا يعرفون وظيفة القرآن ، ولا يتخذونه إماما لهم في عقائدهم وأخلاقهم وتشريعهم ، فلا تقوم لهم قائمة — إنما ينتفع بالقرآن الذين حكموا عقولهم ، وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم — كلمة الحسن في القرّاء الذين يحفظون حروف القرآن ، ويضعون حدوده ، وهي تنطبق على قرّائنا اليوم
- ٣٣٥ هبة الله سليمان لداود — مدحه بقوله (نعم العبد إنه أواب) — استعراض سليمان للخيل الجياد كما هو الشأن في الملوك
- ٣٣٦ قول سليمان (إني أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّي) أى حبا ناشئا عن ذكر الله ، فكلما ذكره ذكر فضله وإحسانه ، أو لأجل أن يذكر بهذه المحبة ربه — الضمير في (توارت) للخيل
- ٣٣٦ فتنة سليمان — روايات المفسرين فيها : منها ما لا يتفق ومركز سليمان عليه السلام ، ومنها ما هو ضعيف من جهة سند — قد يصحّ الحديث من جهة سند ، ولكن لم يثبت أنه تفسير لآية ، وليس كلّ ما صحّ من الأحاديث يصحّ تفسيراً — كثير من المفسرين يقع في هذا الخطأ — أمثل ما قيل في فتنة سليمان وإلقاء جسد علي كرسيه

صحيفة

٣٣٨ دعوة سليمان ربه أن يغفر له ، ويهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وحكمة تقديم طلب المغفرة — إجابة الله دعوته لتسخير الريح له تجري بأمره — حيث قصد ، وتسخير الشياطين ، وفيهم البناء والقوَّاص لاستخراج اللؤلؤ ، وآخرين من مردة الشياطين — امتنان الله عليه في قوله (هذا عطاؤنا) منزلته عند الله تعالى

٣٣٩ دعوة عيسى عليه السلام الى الله تعالى

٣٤٠ بشارة الله لمريم بعيسى — وجاهته في الدنيا والآخرة — قربه من الله تعالى — تكليمه الناس في المهد وكهلا — استبعاد صريم أن يكون لها ولد بدون زوج — إخبار الله إياها أن الله أن يفعل ما يشاء ، وأنه إذا قضى أمرا لا يمكن أن يتعصى على قدرته — تعليم الله إياه الكتاب والحكمة ، وأنه سيجعله رسولا إلى بني إسرائيل

٣٤١ آيات عيسى ابنى إسرائيل ، تصويره من الطين كهيئة الطير ونفخه فيه فيصير طيرا باذن الله ، إبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموتى باذن الله — إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم — عيسى مصدق للتوراة فهى شريعة له — أمره بنى إسرائيل بتوحيد الله وتقواه

٣٤١ عيسى يبعثه الله فيحس الكفر من قومه — بحثه عن المخلصين الذين ينصرونه في الشدة والرخاء

٣٤٢ عيسى يقول لقومه (من أنصارى إلى الله) ليهز قلوبهم إلى الله هزاً — الحواريون يجيبونه بقولهم (نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) الخ

٣٤٣ مكر اليهود بعيسى — مكر الله بهم — توفية الله عيسى ورفعته إليه

٣٤٤ عيسى يدعو الناس إلى التوحيد وينهى عن الشرك — الأقيانم — التثليث عند النصارى عقيدة يخط فيها جهلاؤهم ويتحير علماؤهم

٣٤٥ كناية القرآن في قوله (كانا يأكلان الطعام)

٣٤٦ تذكير الله عيسى نعمته عليه وعلى والدته

٣٤٨ الكلام على المائدة التى طلبها بنو إسرائيل

٣٤٩ وعد الله بها مشروط بشرط ، وأنهم بعد الشرط قالوا لا حاجة لنا فيها

٣٤٩ سؤال الله عيسى في الآخرة عمن عبدوه وأمه يراد به نبكيت المشركين

٣٥٠ اتخاذ المسيح وأمه إلهين من دون الله

٣٥١ إجابة المسيح عن السؤال

٣٥٤ قصة حمل صريم بالمسيح — استعاذتها من جبريل — تطمينها بأنه رسول الله — استبعادها أن يكون لها غلام ولم يمسسها بشر ولم تك بغيا — إخبارها بأن ذلك هو خبر الله ولا راد لما أراده ، لأنه هين عليه أن يخرق العادات ، وليكون آية للناس على قدرة الله وخضوع السنن له

- ٣٥٥ قصة الولادة - تسخير الله لها الشراب والطعام - انهام قومها لها
- ٣٥٦ كلام المسيح في المهد
- ٣٥٧ بيان أن ما قصه الله هو القصص الحق في عيسى
- ٣٥٨ (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) بيان المراد منه
- ٣٥٩ الجدل وسيلة للحق لا غاية - تحذير القرآن من أن يصير خلقا للناس - عظة لرجال الحمامة الذين يجادلون عن المجرمين بالباطل
- ٣٦٠ عيسى عبد أنعم الله عليه وجعله قدوة صالحة لبني إسرائيل
- ٣٦١ عيسى علم من أعلام الساعة ، وبيان وجه كونه علما
- ٣٦٢ محيى عيسى بالبينات والحكمة - دعوته إلى التوحيد
- ٣٦٣ الرهبانية لم تكن في شريعة المسيح بل هي مبتدعة - كلمة في البدع وسبب اختراع الناس لها - لا غنى للمسلم عن الوقوف عند ما ورد
- ٣٦٤ حسن النية لا يصلح عذرا للمبتدع - منشأ ابتداء النصارى للرهبانية - الاسلام ينهى عن الرهبانية
- ٣٦٥ المستعمرون اليوم ليسوا من أتباع المسيح لأنه ليس في قلوبهم رافة ورجة
- ٣٦٧ تبشير عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم - رمى أتباع عيسى لمحمد بالسحر مع تبشير عيسى به
- ٣٦٧ خصوم محمد يحاولون القضاء على دعوته ، وهي محاولة فاشلة
- ٣٦٨ وعد الله باظهار الاسلام على الأديان جميعها - دعوة الله المؤمنين أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون
- ٣٦٩ دعوة خاتم الرسل : محمد صلى الله عليه وسلم
- ٣٦٩ طريقتي في الكلام على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم
- ٣٧٠ محمد صلى الله عليه وسلم : دعوته بمكة
- ٣٧٠ المكي والمدني من القرآن
- ٣٧١ المكي من القرآن يدور حول الإيمان بالله ، والإيمان بالبعث ، والتوحيد ، والعمل الصالح والدعوة إلى الأخلاق
- ٣٧١ وحدة الله تعالى - والآيات فيها
- ٣٧٨ الرسالة والجدل فيها
- ٣٧٩ الآيات في الرسالة

صحيفة

- ٣٨٣ البعث والجزاء ، والآيات في ذلك
- ٣٨٧ العمل الصالح - الآيات فيه
- ٣٩٠ الأخلاق من أهم مقاصد القرآن
- ٣٩١ الآيات في الأخلاق
- ٣٩٨ محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته - الآيات في ذلك
- ٤٠١ تربية الله له - الآيات في ذلك
- ٤٠٥ محمد صلى الله عليه وسلم ، وتعنت المشركين معه
- ٤٠٦ الآيات في ذلك
- ٤١١ محمد صلى الله عليه وسلم وتسليية الله له - الآيات في ذلك
- ٤١٤ الصلاة فرضيتها وحكمتها
- ٤١٥ الهجرة وأسبابها
- ٤١٦ محمد صلى الله عليه وسلم : دعوته بالمدينة
- ٤١٦ حاجته لليهود والنصارى
- ٤١٦ الآيات في ذلك
- ٤١٩ القتال في الاسلام ، ولماذا شرع - (لا إكراه في الدين)
- ٤٢٠ الآيات في القتال
- ٤٢٢ التحريض على القتال ، وأساليب القرآن في التحريض
- ٤٢٤ الآيات في التحريض
- ٤٢٩ الإيمان ، والكفر ، والتناق - سنة الله أن يكون الناس فرقا وأحزابا عند ظهور رأي إصلاح في الأرض ، فريق ينصر الداعي علنا ، وفريق يحاربه علنا ، وفريق يوارب ، وهو المنافق
- ٤٣٠ الآيات في المؤمنين ، وهي جديرة بالتأمل
- ٤٣٨ تعليق وعبرة في آيات المؤمنين - يجب على المؤمن أن يوازن بين الإيمان الذي ذكره الله تعالى في كتابه وبين إيمانه ، فقد يكون مخدوعا في نفسه - يجب على الانسان أن يسائل نفسه أهو من المؤمنين الذين وعدهم الله بالجنة ، أو هو إيمان آخر - ثمن الجنة : الجود بالنفس والمال في سبيل الله تعالى
- ٤٣٩ من عجيب أمر علمائنا أن يسلموا الإيمان عن العمل والخلق الطيب الكريم ، فيرضون للمؤمن أن يكون خائر العزيمة جبانا ، كما يرضون له أن يكون شحيح النفس مقنرا
- ٤٣٩ الآيات في الكافرين

صحيحة

- ٤٤٥ تعليق على الآيات في الكافرين وعبرة - على المؤمن أن يستعرض أوصاف الكافرين ويتدبر فيها ، فلعل كثيرا من صفاتهم عالق بنفسه وهو لا يدري - خصائص الكفار - [الأولى] تعطيلهم ما وهبهم الله من عقل وسمع وبصر حتى وصفهم الله بأنهم شر الدواب
- ٤٤٥ [الثانية] حنقهم على الرسل وأتباعهم ، وقد ترى ذلك الوصف في فريق من أهل العلم الذين شبوا على البدع والضلالات في عقائدهم وعباداتهم
- ٤٤٥ [الثالثة] فرارهم من الدعوة إلى الحق ومن الداعي إليه لأنه يعمل في نفوسهم زلزلة واضطرابا
- ٤٤٦ [الرابعة] دفاعهم عن الباطل ، وقتالهم في سبيل الشيطان ، وأكبر مظهر لذلك الدفاع : جدلهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير - ما أحوج أهل العلم إلى التخوف من ذلك الخلق - فقد أصيب كثير منهم بالجدل
- ٤٤٦ الآيات في المنافقين ، وهي جديرة بالتدبر والعبرة
- ٤٥٤ كبريات العبر في المنافقين
- المنافقون شر مستطير على كل إصلاح في الأرض ، سواء أكان دينيا ، أم سياسيا أم اقتصاديا ، لذلك أطال القرآن الكريم في آياتهم
- ٤٥٤ لو تتبعنا أى إصلاح في الأرض لرأيت الناس أقساما ثلاثة إزاء ذلك الإصلاح :
- [قسم] يرحب به ويناصره ظاهرا وباطنا . [وقسم] آخر يعاديه كذلك .
- [وقسم] ثالث يعاديه في الباطن ، ويناصره في الظاهر - نظرة واحدة في نهضات البلاد ترى كيف ينقسم الناس
- ٤٥٥ المنافق حيوان خبيث
- ٤٥٥ الفتن والشدائد وما فيها من حكم ومصالح - لولا الشدائد لبقى جيش المصلح خائطا من المؤمن والمنافق
- ٤٥٦ أخلاق المنافقين ، وهو بحث مستفيض لاغنى لمصلح عن تدبره وفقهه
- ٤٥٦ العلة في أولئك الأخلاق هي مرض قلوبهم ، واضطراب عقيدتهم
- ٤٥٦ [الأولى] من صفاتهم أنهم يعاملون الله والمؤمنين معاملة المخادع لا معاملة المخلص - من آثار ذلك أنهم يصلون بأجسامهم لا بقلوبهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى - ما أحوجنا إلى تدبر ذلك الخلق وعرضه على نفوسنا - لا يذكر الله إلا قليلا
- ٤٥٨ [الثانية] من صفاتهم : الذبذبة ، والاضطراب بين حزب المؤمنين وحزب الكافرين ، وعلة ذلك أن في قلوبهم مرضا ، ومن مرض قلبه مرض فيه كل شيء - الفرق بين مرض الكافر ومرض المنافق
- ٤٥٨ [الثالثة] من أخلاق المنافق أن يعجبك قوله ويسوؤك عمله ، قوله قول الصوفية ، وعمله عمل الجبارة

- ٤٥٩ [الرابع] أنهم نفعيون لا يريدون إلا مصلحتهم الدنيوية ، وغايتهم المادية - ومن أجلها يخادعون ويواربون - يخشون إذا ساروا المصلح أن تكون عاقبته الفشل ، وإذا عادوه علنا قد تكون له العاقبة - لا يريدون الانضمام لحزب يتحملون غنمه وغرمه - بل مع الأحزاب كلها في الغنم لافي الغرم - فضيحة القرآن لهم
- ٤٥٩ المنافق يحاول أن يرضى كل الأحزاب ، ويرجى في كل زمن - المنافقون يفسدون على الناس أمر الدنيا كما أفسدوا عليهم أمر الآخرة - المنافق أكبر خاذل للمصلح السياسي ، وناصر للعاصب
- ٤٦٠ [الخامس] جبنهم وخورهم ، فلا تجد لهم شجاعة أدبية ، وآية ذلك تخلفهم عن القتال ، وتضييظهم غيرهم عنه
- ٤٦٠ [السادس] من أوصافهم : أنهم لم يرضوا الله ورسوله حكما فيما يعرض لهم من خلاف ، حكومتهم غير حكومة المؤمنين ، التي هي كتاب الله المعصوم ، وسنة رسوله الصحيحة - علة إعراضهم ما في قلوبهم من مرض
- ٤٦١ [السابع] من صفاتهم انتصارهم بأعداء المؤمنين ، وابتغاؤهم العزة منهم
- ٤٦٢ العبرة في ذلك أن فريقا من المؤمنين يوالون الغاصبين للبلاد لا يستعينوا بهم على تثبيت حق أو إبطال باطل ، بل ليكونوا عظماء أعزاء - وقد تجرّاه الصداقة إلى أن يصور أئمة بصورة حقيرة ، بل أن يصبح حربا على أئمة عونا للغاصب - الغاصب مخلص لأئمة ووطنه قبل كل شيء - الغاصب لا يعطى شيئا إلا حيث أخذ الثمن غالبا
- ٤٦٢ آثار الغاصبين في بلاد المسلمين : تعطيل حدود الله - انتهاك الحرمات - إباحة الخمر - إباحة الزنا العلني - حط الغاصب من ذلك شغل الناس بشهواتهم عنهم - جيوش المفاسد والمحرمات شر من جيوش الاحتلال
- ٤٦٣ قد يوالىهم بعض الناس ليأخذ منهم لا يعطيهم ، ولكنه مخدوع في ذلك ، فهم يساومون في كل شيء ، ويتجرون حتى على حساب الصداقة الشخصية لمصلحة شعبهم وأمتهم
- ٤٦٣ [الثامن] من صفاتهم : إكثارهم من الحلف ، لأنهم لا يثقون بأنفسهم ، والشأن فيمن لا يثق بنفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيه - ذلك الخلق ينكشف عن خلتين :
- [أولهما] الكذب - [الثاني] محاولة تغطية الكذب والتليس على الناس
- ٤٦٤ [التاسع] من أخلاقهم : كذبهم وامتنانهم لأنفسهم وكرامتهم
- ٤٦٥ كذب المنافقين خلق فيهم ولذلك يكذبون حتى على الكافرين
- ٤٦٥ [العاشر] من أخلاقهم : نقضهم العهد وإخلافهم الوعد ، وهو من فروع الكذب إلا أنه نوع خاص ، وهو من أضر أنواع الكذب وأفتكها بمصالح الناس
- ٤٦٦ رجال السياسة ودعاة الاستعمار يعدون ويخلفون ، ويتعاهدون وينكثون - وإن صدقوا في أصل المهد كذبوا في تطبيقه وتفسيره

صحيفة

- ٤٦٦ لو عرف الناقضون أن ما يخسرون بالقض فوق ما يكسبون لآثروا الصدق على الكذب
- ٤٦٦ [الحادى عشر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض ، فهم متشابهون فى الباطل - يأمرسون بالمر ، وينهون عن المعروف - ويقبضون أيديهم
- ٤٦٧ المنافقون يوصى بعضهم بعضا (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وهو طريق لاذلال المؤمنين
- ٤٦٧ ذكرت هذه الآية عند ما أنشأ بعض الحكام الظالمين مصرفا ماليا للتسليف وكان يعطى منه بسخاء لمن يواليه فى سياسته ، ويحرم منه خصومه السياسيين - صدق الله وصدق كتابه الكريم الذى لا يزال جديدا تفسره الحوادث
- ٤٦٧ (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) وان تراخى الزمان وبعثت المسافة ، شبابنا اليوم يأمر بالمنكر ، وينهى عن المعروف
- ٤٦٨ [الثانى عشر] من أخلاقهم لينهم فى القول ودهانهم فى الحديث ، لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه الحقائق ، ويشهد بما يعتقد ، لأن همه إرضاء الناس جميعهم لا إرضاء الحق - ما أضر ذلك الخلق على العلماء - كثيرا ما تسمع منهم أعذارا وتعللة لذلك الففاق ولكنها أعذار خاطئة
- ٤٦٩ [الثالث عشر] ما أشار له القرآن فى قوله (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة) والمراد أنهم يهتمون بظاهرهم ولا يحفلون بباطنهم
- ٤٦٩ النكتة فى تشبيه القرآن لهم بالخشب المسندة (يحسبون كل صيحة عليهم) لأنهم يتوهمون عند كل حدث أن سياستهم قد كشفت
- ٤٧٠ الله تعالى يقول فيهم (هم العدو فاحذرهم) فيحصر العداوة فيهم كأن الكافر ليس شيئا فى جانبهم ، لأنه ظاهر فى عداوته ، أما المنافق فهو السم فى صورة العسل ، والعدو فى ثوب الصديق ، وهم العدو فى السياسة ، فى الاقتصاد ، فى الصناعة ، فى كل إصلاح على وجه الأرض ، فاحذرهم - دعاء الله عليهم بقوله (قاتلهم الله)

أشهر الغزوات

٤٧١

غزوة بدر الكبرى

٤٧١ الآيات فيها

٤٧٣ تعليق وعبرة

٤٧٣ آية الله فى فئة تقاثل فى سبيله وأخرى تقاثل فى سبيل الشيطان

المؤمنون يرون الكافرين متلبهم مع أنهم كانوا ثلاثة أمثالهم - المؤمنون يقللهم الله فى أعين الكافرين - حكمة ذلك كله

صحيفة

- ٤٧٤ تأييد الله بنصره من يقاتل في سبيله ، وخذلانه من يقاتل في سبيل الطاغوت
- ٤٧٤ المؤمنون في بدر يريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور ، والله تعالى يريد لهم معالي الأمور ، ونصرة الحق ، وعلو الكلمة ، وشتان ما بين المرادين
- ٤٧٤ استغاثة المؤمنين ربهم واستجابته إياهم - إمدادهم بألف من الملائكة ليبشرهم بالنصر ، ويطمئن قلوبهم ، فيلقون أعداءهم ثابتين
- ٤٧٥ (وما النصر إلا من عند الله) لأنه المسخر لأسبابه والهادي إليها ويتجلى ذلك في تسخير الأسباب المعنوية التي لا كسب للبشر فيها كالملائكة
- ٤٧٥ نعم الله على المؤمنين في غزوة بدر من تغشيتهم النعاس تأمينا لهم من الخوف ، وإزالة ماء من السماء عليهم ليظهرهم به ، ويبعد عنهم وسوسة الشيطان ، ويربط على قلوبهم من الزلزال ، وليثبت به الأقدام من أن تسوخ في الأرض
- ٤٧٥ وحى الله للملائكة أنه معهم بالمعوية ، وأمرهم أن يثبتوا المؤمنين
- ٤٧٥ آية الله في إلقائه الرعب في قلوب الكافرين عند حربهم للمؤمنين ، عقوبة للكافرين على شركهم ، وإهالهم لعقولهم ومواهبهم
- ٤٧٥ الذى لا يقاتل عن عقيدة ضعيف في قتاله من الناحية المعنوية فهزيئته متمشية مع السنن
- ٤٧٦ إهدار الدّين لدماء المشاقين لله ولرسوله ، وإرشاد المؤمنين إلى مقاتلتهم
- ٤٧٦ تحذير القرآن الكريم المؤمنين من الفرار عند لقاء الكفار
- ٤٧٦ (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وبيان المراد منها
- ٤٧٧ البلاء الحسن للمؤمنين - سنة الله في إضعافه كيد الكافرين ومكرهم - خطاب الله أعداء الرسول بقوله :
- (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) الخ بيانه لهم أن فتنتهم لن تغنى عنهم شيئا من الغناء وإن كثرت
- ٤٧٧ الغنيمة ومصارفها
- ٤٧٨ إرشاد الله الى أسباب الظفر ووسائل النصر - الثبات - ذكر الله ليقوى قلب المحارب ومن ذكره ذكر سنته في النصر والخذلان - طاعة الله ورسوله - عدم التنازع - الصبر على مشاق القتال

غزوة أحد

٤٧٩

٤٨٣ تعليق وعبرة

إزالة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في مقاعدتهم للقتال - هم طائفتين منهم بالفشل ، تذكير الله المؤمنين بنصرهم ببدر وهم أذلة - وعد الله المؤمنين أن يمدّم الله بثلاثة آلاف

من الملائكة - وعدهم ان صبروا وانتقوا أن يمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة - هذه العدة من الله بشرى للمؤمنين - حكمة ذلك قضاء الله على طائفة من الكفار - (ليس لك من الأمر شيء)

٤٨٣ نهى الله المؤمنين عن الوهن والحزن لأنهم أعلى من الكفار نفساً وديناً وخلقا
٤٨٣ الله تعالى يرى المؤمنين أن شدائد الحرب مشتركة بينهم وبين الكفار ، وهي تالية لها قيمتها
٤٨٤ الأيام دول فيوم لك ويوم عليك - الشدائد ابتلاء من الله يقين بها المؤمن من المنافق ، وفيها تمحيص لقلوب المؤمنين وتطهيرها من كل ضعف

٤٨٤ حادث إشاعة موت الرسول يوم أحد - بيان أن الموت سنة لا يمكن تخلفها في خلق الله
٤٨٤ المصائب الشخصية لا تدلّ على أن من تصيبه على حقّ أو باطل - لا تعتمد في معرفة الحقّ والخير على وجود العلم بحيث تركهما بعد موته - الآية مقدمة وإرهاص بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم

٤٨٤ تحريض المؤمنين على القتال ، وبيان أن كلّ نفس لا تموت إلا بمشيئة الله وقدره والجهاد لا يضيع شيئاً من الأجل ، والتخلى عنه لا يمدّ لصاحبها في الحياة
٤٨٤ كثير من النبيين قاتل معهم جوع كثيرة ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا - عاقبة أمرهم إثابة الله لهم في الدنيا بالنعمة والغلب ، ووعدهم حسن ثواب الآخرة

٤٨٥ إنجاز الله وعدهم بالنصر ، وقتلهم الكفار قتلاً ذريعاً في الوقت الذي أطاعوا فيه . وصية الرسول لهم - خذلانهم بعد المشل والخروج على وصية رسولهم الأعظم وقائدهم الأكبر ، وتطلعهم لعرض هذه الحياة - حكمة ذلك ابتلاء الله لهم - عفو الله عنهم - إنباتهم غم الهزيمة بسبب غم المخالفة - بيان أن الرجل إذا تسبّب في الشرّ لا يلوم إلا نفسه

٤٨٥ إنزال النعاس عليهم ليصرفهم به عن الغم - قول المنافقين في وقت الشدة وأسفهم على القتال - بيان أن الموت لكلّ أحد موقت بأجله لا يتخطاه - وأن هذه الشدائد لحكم ومصالح

٤٨٦ بيان عاقبة من فرّ يوم أحد ، وأن الفرار باغواء الشيطان له - تحذير المؤمنين أن يقولوا قالة الكفار - (لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) وكثير من جهالة المؤمنين يقولون في أبنائهم مثل ذلك - يشكر الله عليهم عدم رضاهم أن يدال لهم مرة وعليهم مرة أخرى بيان أنهم الذين تسبّبوا في الهزيمة بتطلعهم للدنيا

٤٨٦ حياة الذين قتلوا في سبيل الله - واستبشارهم بالذين لم يبلحقوا بهم من خلفهم ، صفات المؤمنين استجابتهم لله وللرسول - شجاعتهم - عودهم بنعمة من الله وفضل - التثبيط عن القتال من عمل الشيطان يخوف به حربه - النهي عن الخوف من حزب الباطل وتمحيص الخوف من الله تعالى

غزوة الأحزاب

٤٨٧

٤٨٩ تعليق وعبرة

٤٨٩ تذكر الله بنعمته على المؤمنين إذ أرسل ريحا وجنودا خفية على أعدائهم الشدة التي كان فيها المؤمنون في ذلك الوقت - اضطراب الأبصار - و بلوغ القلوب الحناجر ظنهم بالله الظنون - ابتلاء المؤمنين ، زلزالهم الشديد

٤٩٠ الشأن في المنافقين أن ينطقوا بكلمات الكفر عند الشدائد ، تثبيطهم عن القتال - استئذان فرق منهم النسي - اعتذارهم بأن بيوتهم غير محصنة - كذبهم في ذلك تهديد الله لهم بأنه يعلم المثبطين عن القتال منهم - المنافق شحيح بنفسه أن يقاتل ، وشحيح بغيره فيثبطه - سبب ذلك أنهم لم يؤمنوا - سؤال المنافقين عن أبناء المؤمنين - المنافقون لا يقاتلون إلا مضطرين

٤٩٠ قول المؤمنين عند رؤية الأحزاب - شجاعتهم

الزكاة

٤٩١

٤٩١ شرح وتعليق - الأحوال في الدين تكون لقوم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد توبتهم من الشرك ، العبرة لقوم يمنعون الزكاة ظانين أن صلاتهم تنجيهم من عذاب الله - من السهل على الرجل أن يقوم بأعمال الصلاة ، وليس من السهل أن يبذل نصيبا من ماله للفقراء ومصالح المسلمين - لذلك تجدد المصلين والصائمين أكثر من المشركين

٤٩٢ الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال ، ولا تعرفه حق الفقير والمسكين : هي صلاة الغافلين الساهين المرائين

٤٩٢ الزكاة طهرة لصاحبها من مرض الشح ، وهو داء وييل - الشح معطل لمصالح الأمة الحيوية - من آثار الشح امتلاء دور الحكومة بقضايا التوريث والنزاع على الحقوق المدنية ٩٣ : الزكاة تستل من نفوس الفقراء حقهم على الأغنياء - شرور الشيوعية المعقولة سببها بخل أرباب الأموال بالزكاة

٤٩٣ الشيوعية قضاء على تنازع البقاء والتنافس في وسائل الحياة (نحن قسمنا بينهم معيشتهم) الخ ٤٩٣ مصارف الزكاة : - الفقراء والمساكين - العمال على الزكاة كالجباة والكتبة - المؤلفون قلوبهم - فك الرقاب وإنقاذها من الرق - الشريعة تعمل على تضيق دائرة الرق

٤٩٤ الغارمون في غير معصية يعطون من الزكاة ، كالذي استدان لإنشاء مصنع وغرم فيه - في سبيل الله - ويدخل فيه الجهاد ، وطلب العلم ، وترقية الصناعات والمعارف وغير ذلك من كل ما يرضى الله كالمستشفيات والجمعيات الخيرية

٤٩٤ ابن السبيل من مصارف بيت مال المسلمين ، وهو المسافر يعطى ليستعين على سفره ، وفيه تشجيع الشريعة على الأسفار لأهميتها - الغرييون عرفوا قيمة الأسفار فعنوا بها - ابن السبيل يشمل اللقيط كما يشمل المسافر

الصيام

٤٩٥

- ٤٩٦ شرح وتعليق - الصوم علاج ضرورى لذلك شرعه لمن قبلنا - حكمة الصوم إعدادة للتقوى كبقية العبادات - لماذا كان الصوم معداً للتقوى
- ٤٩٧ تقوية الصوم لارادة المسلم - تفاوت الناس فى قوة الارادة - مصيبة المسلمين بضعف إرادتهم - التيسير فى الصوم
- ٤٩٧ الأعداء المبيحة للفطر - المرض - السفر - عدم إطاعة الصوم كأصحاب الأعمال الشاقة وكالمرضى بالمعدة والشيوخ والمجانز
- ٤٩٩ (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) من دلائل صدق الرسول وأن كتابه من عند الله تعالى
- ٤٩٩ إباحة الافضاء إلى النساء ليلاً للصائم - الخيط الأبيض والأسود وخطأ الناس فى فهمه

الحج

٥٠٠

- ٥٠١ وحبوه على المستطيع - تحديد الاستطاعة يعرفه كل أحد من نفسه
- ٥٠٢ فى إقامة الحج ومشروعيته قيام أمر الناس فى دينهم وديارهم - أعداء المسلمين يضعون العقبات فى سبيل الحج وتعارف المسلمين
- ٥٠٣ اختلاف المسلمين فى اللغات يقلل من فائدة الحج الاجتماعية - الواجب على المسلمين أن يكون لهم لغة قومية هى لغة القرآن - استفادة المسلمين من الحج فى اقتصادهم وسياساتهم
- اجتماع المسلمين فى الحج ينمى فيهم ملكة الشعور بالوحدة

أصول المعاملات

٥٠٤

- حل البيع لأنه لاغنى للناس عنه - حرمة الربا لأنه لا يتفق والرحمة - أكل أموال الناس بالباطل طريق للقتل
- ٥٠٦ الرشوة وتحريم الدين لها
- ٥٠٦ إرشاد الله لنا الى الاستيثاق من الدين بكتابته على وجه يحفظه من الضياع
- ٥٠٧ العهود والمواثيق وعناية الدين بهما
- ٥٠٩ اليتيم والعناية به - اذا أممت اليتامى كانت مرضا فى جسم الأمة يفسد عليها كل إصلاح
- ٥١٠ الأوصياء على اليتامى والذين جعلوا أنفسهم أوصياء على السؤل سواء فى الظلم واستغلال الضعف

نظام البيوت

٥١٠

- ٥١١ الزواج - تعدد الزوجات والأسباب التى تبيحه

الطلاق

٥١٣

- ٥١٣ فى مشروعية الطلاق تيسير على الزوجين
- ٥١٣ الله تعالى حاط عقد الزوجية بما يحفظه من الفوضى

صحيفة

٥١٤ التيسير على المطلقة

٥١٥ نظام التوريث

٥١٧ التذكير بوصية الله في الوارث - كيف يتخلص الناس من الوصية آباء وأبناء

٥١٨ بخل الناس ميراث البنت وما يجزى إليه البخل

٥١٩ إعطاء الولد مثل حظ الأنثيين موافق للحكمة - اذا كان هناك محابة فهي محابة الله للبنت

٥١٩ الحكومة في الاسلام

٥١٩ الشورى في الأمور العامة شأن المؤمنين - نوع الشورى متروك للزمن

٥٢٠ أسرى الحرب في الاسلام

٥٢٠ اختلاف الصحابة فيها للمصلحة

٥٢١ غنائم الحرب في الاسلام

٥٢٢ العقوبات في الاسلام

٥٢٣ القصاص

٥٢٤ وجوب الدية في القتل الخطأ وحكمة ذلك

٥٢٥ حكمة القصاص

٥٢٥ حد قطاع الطريق

٥٢٦ حد السارق : مقتضى الحكمة

٥٢٧ حد الزاني

٥٢٨ حد القاذف

٥٢٩ الحكمة في إقامة الحد على من يقذف المحصنة الغافلة

٥٣٠ فهرس إجمالى لأهم ما فى الكتاب

٥٣٢ مراجع الكتاب

مقدمة الكتاب

والتعريف به

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثُبَّتْ بِهِ، فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «١٢٠» هود

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ «٣» يوسف

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ «١١١» يوسف

اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث في الناس رسلا مبشرين ومنذرين ، وأن
يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لأولئك الرسل ، ويعلم الله أن الدعوة إلى
الاصلاح محفوفة بالمخاطر ، محوطة بالأشواك ، ومن شأن هذه المخاطر أن تكون
ذريعة لتثييط همه الداعي ، وتسرب اليأس إلى نفسه - فكان من الخير أن يحال بين
اليأس . وبين قلب رسوله ، وأن يريه أن هذه العقبات التي تعترض الداعي ، وتلك
الشدائد التي يراها المصلح ، لا غنى له عنها ، وأنها سنة فيمن سبقه من الرسل ،

« وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ « ٣٤ » »^(١) .

وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد ، ومهمته أن يحول بين النفوس وشهواتها ، والقلوب وأهوائها ، يحاول أن يرسم لها طريقاً غير الطريق ، يباعد بينها وبين ما ألفت من الشهوات ، ويقارب بينها وبين ما تركت من الفضائل ، فهو مربٍ يريد أن يخلق الناس خلقاً جديداً ، ومهذب يحاول أن ينشئهم نشأة صالحة ، يؤلف بين غرائزهم المختلفة ، ويوفق بين أهوائهم المتفاوتة .

وكثيراً ما تستحكم الشهوات ، ويتمكن الفساد من الأمة إلى حد كبير ، كالأمة العربية في جاهليتها ، فيحتاج المصلح إلى شيء كثير من السلوى ، ونماذج غير قليلة من سيرة المصلحين

فلا عجب أن تكون سيرة الرسل الماضين جزءاً من دعوة خاتمهم ، وأن تكون دعوتهم لأقوامهم مثلاً صالحة لدعوته لقومه ، لا عجب أن تكون أنباء الرسل تثبيتاً لقلبه ، وتطميناً لنفسه

أبان الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سيرة الرسل الماضين أن العاقبة للتقوى ، وأن جند الحق هو الغالب : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ « ١٧١ » إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ « ١٧٢ » وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ « ١٧٣ » »^(٢) كما أراه أن حزب الباطل لا يصلح الله عمله ، وأن الدائرة تكون عليه : « فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ « ٤٠ » »^(٣) « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ الْإِثْمِ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا «٤٢» أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكُرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا «٤٣» (١)

« أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » «٨٢» فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ «٨٣» فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ «٨٤» فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ «٨٥» (٢)

هذه سنن الله تعالى لا تختلف ، ولا تتخلف في المصلحين والمفسدين ، يسوقها الله في كتابه الكريم لتكون تربية لنا ، وعبرة لأصحاب العقول منا ، ويكررها في ذلك الكتاب بأساليب مختلفة ، فمرة يحدثنا القرآن عنها بأسلوب طويل ، ومرة بأسلوب وسط ، وأحياناً بطريق موجز ، علنا نفقه سرها ، والغاية منها ، ومن تكرارها ، ونعلم أن القرآن كتاب هداية فوق أنه كتاب علم ، فهو يرينا ما فعله بالصالحين جزاء لهم على استقامتهم ، وما أوقعه بالمفسدين عقوبة لهم على طغيانهم ، ويرينا أن هذه سنته ، وأن الشعوب نسبتها إليه سواء ، يمكن لها في الأرض ، ويفدق عليها من النعم ، إذا هي وقفت عند ما رسم لها من حدود ، وما شرع لها من أحكام ، ويرينا العذاب ألواناً ، ويسلط عليها من أسبابها عزها وسلطانها ، إذا هي تنكبت طرق الهدى ، وداست قوانين الفطرة : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » «٩٦» (٣)

تلك هي الغاية من ذكر سيرة الرسل في القرآن الكريم ، وتكرار القصة في عدة سور بأساليب مختلفة ، وهي تمكين هذه السنن في النفس ، وتثبيتها في القلب ، حتى لا يجد اليأس إلى قلب المصلح سبيلا ، فتقوى فيه داعية الإصلاح ، وحتى يعلم الناس أن مصيرهم مصير من سبقهم من الظالمين ، إذا هم أعتتوا الرسل ، وخرجوا على تعاليمهم وشرائعهم .

وكثيرا ما يسلى القرآن الكريم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بما كان لسلفه من الرسل .

ويريه الله أنه لا يقابل من أعدائه إلا بمثل ما قوبل به الرسل : « مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ » (٤٣) (١) . وإن تلقى الرسول بالأذى شنشنة المفسدين ، تناقلوها جيلا عن جيل ، كأنهم تواصلوا بها على تباعد أزمتهم ، واختلاف أمكنتهم : « كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ » (٥٢) « اتَّوَصَّوْا بِهِ بَلْ كُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ » (٥٣) (٢) .

وكثيرا ما يأمره القرآن الكريم أن يعتصم بالصبر ، ويتذرع بالرضى ، ويريه أن وعد الله بنصر المصلحين حق لا مرية فيه : « فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ » (٦٠) (٣) . وإن ذلك شأن أصحاب القوة من الرسل : « فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلُغْ يٰمُوسَى الْفَسِيقُونَ » (٣٥) (٤) .

وكما يُربي الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه السَّير ، يربي العلماء الداعين إلى الله تعالى ، ويريه أن لا حق لهم في أن يسأموا من الدعوة لأن الناس

تلقاهم بما يكرهون ، وتقابلهم بما لا يشتهون ، ولا سيما في عصر تفتشت فيه المنكرات ،
وفسدت العقائد ، وذاعت البدع حتى طغت على السنن ، يرى الله أولئك الدعاة
أن من واجبهم أن يفتنوا لهذه السنن ، ويماءوا أنهم ورثة الأنبياء في الدعوة ، وقد
نالهم من جرائها ما نالهم مما اضطرهم إلى الهجرة من بلادهم ، وفرارهم بدينهم
وعقيدتهم ، وأن عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى متخفين بأخلافهم ،
متأدين بأدابهم : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » (١٩٩)
وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَمِعْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « ٢٠٠ » إِنَّ
الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ « ٢٠١ »^(١)
يُطلعنا الله بسيرة الرسل مع أقوامهم على تاريخ الإصلاح في الأرض ، ويرينا
أن ذلك التاريخ حافل بالمعظات والعبر ، وأنه لا غنى لمصلح أيا كان إصلاحه عن
فهم ذلك التاريخ ، والوقوف على ما كان يعترض الإصلاح من عراقيل . وما يوضع
في سبيله من عقبات ، ومن أي الطبقات كانت هذه العقبات ؟ وما الذي كان
يحملهم على وضعها في طريق المصلح ؟ ولماذا لم تكن طبيعة الناس جميعهم واحدة
حيال الدعوة إلى الإصلاح ؟

إن المصلح إذا قرأ دعوة الرسل إلى أقوامهم ، وما لاقاه كل رسول من جراء
هذه الدعوة ، وقف على الشيء الكثير من أخلاق البشر في بداوتهم وتحضرهم .
وعرف ما لا يقف عند حد من طبائعهم وعاداتهم ، وبذلك يستطيع أن يسير في
إصلاحه على هدى ، ويعده له من المدد والقوى ما ينبغي أن يعده ، لأن نفوس
المفسدين في كل زمان متقاربة ، ووسائلهم في محاربة الحق متشابهة . واضرب لهم
مثلا ما قاله الملائم المستكبر من قوم نوح له عند دعوته لهم إلى الله تعالى ، ووازن
بينه ، وبين ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للزعماء السياسيين ، تجد قوم نوح

يقولون له : « مَا تَرَايِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَايِكَ أَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّىَ الرَّأْيِ » (٢٧) . والأراذل : هم فقراء القوم ، وأصحاب المهن الحقيرة فيهم ، كالعمال في وقتنا هذا ، وما الفرق بين هذه الكلمة ، وبين ما يقال للزعماء اليوم ، في سبيل الغرض من زعامتهم ، والتهوين لأمرهم ؟ لأن حزبهم من الفقراء ، وأصحاب الجلايب الزرقاء ، وايسوا من أصحاب العقول الراجحة ، والمصالح الحقيقية . لو عرف الناس ذلك لعلموا أن أساليب المفسدين هي أساليبهم في كل زمان ، وأن نفوسهم هي نفوسهم ، فإن التاريخ دائماً يعيد نفسه .

لو عرف المصلح السياسى أن تحزيب الأمة ، وجعلها شيعاً تتقاتل في سبيل حزبيتها ، وتنسى بذلك التحزب مصالحها ومراققتها - هوسنة عدو الله فرعون ، القدوة السيئة في الاستبداد ، والمثل الواضح في الطغيان والظلم - لو عرف الناس ذلك لعلموا أن هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبيت قدمه ، وتمكين سياسته ، يخلق في الأمة الأحزاب ، ويفذى فيها معنى الحزبية بأساليبه الشيطانية ، ثم يطلب منها بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من مصالحها ، فيعلقها على محال ، إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة بأسطة سلطاتها ، فانها على حساب الحزبية تعيش وبواسطتها تصل إلى ما تريد .

فرعون قد فتح هذا الباب للغاصيين ، ومن لهم هذه السنة ، بل هو عمودهم الفقرى ، وربهم الأعلى ، على عليهم من وحيه الشيطانى ما يستيحون به ارهاق الناس وإذلالهم : « إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » (٤) (٢) . ومثل ثالث نضربه للمصلح السياسى : هو أن طريق النفي للزعماء كان سنة لأقوام الرسل معهم ، وكأن الغاصب تلقاه عنهم ، فهذا ملاً شعيب المستكبر يقول له : « لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمُودُنَّ »

فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَٰئِكَ كَفَرُوا كُرْهِينَ «٨٨» (١) . وهؤلاء قوم لوط يتآمرون على إخراجهم وحزبه ، فيقول الله عنهم : « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ » «٨٢» (٢) . وحسبك أن الله تعالى يحكى عن الكفار من أقوام الرسل جميعهم : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ اأُتُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا » «١٣» (٣) . أليس ذلك هو الذى يقوله الناصب للزعماء ؟ وهل للناصبين ملة سوى أن تبقى الناس لهم عبيدا مسخرين ، ويكذبون فى بلادهم وهم بخيراتها يتمتعون ، اذا ظالموهم شكروهم على الظلم ، واذا استعبدوهم حمدوهم على طريقة الحكم ، هل للناصب مطلب من الزعماء فوق أن لا ترتفع رأس للمطالبة بحق ؟ ولا يصيح انسان فى وجه الظلم والاستبداد .

وكذلك لو رأى المصلح السياسى ماصنعه قوم ابراهيم معه ، وقد أقام عليهم الحجة ، وسد عليهم مسالك القول ، لورأى كيف يلجأون إلى الحديد والنار بعد أن أعوزتهم القوة المعنوية ، يحفرون له خندقا مملوا بالنار لإلقائه فيه ليستريحوا منه ومن دعوته ، لورأى ذلك المصلح لعلم أنها سنة الله فى المبطلين ، لاغنى لهم عن البطش متى عجزوا عن الحجة .

هذا قليل من كثير مما تضمنته سيرة الرسل من عبر ، وما اشتملت عليه من آيات .

لذلك رأيت أن أضع كتابى هذا فى سيرة الرسل معولا على القرآن الكريم ،

وسميته :

دعوة الرسل إلى الله تعالى

ولقد كنت صاحب فكرة دراسة هذا القسم من التاريخ فى قسم الوعظ والارشاد بالأزهر أيام المشيخة الأولى لأستاذنا المصلح «الشيخ المراغى» ، ومن حسن المصادفة أنى لم أضع مقدمة الكتاب إلا فى عهد مشيخته الثانية التى أرجوله فيها التوفيق والسداد ، وأتمنى له ما يتمناه كل مسلم غيور .

أما الرسل الذين عرضت لسيرتهم فهم فقط الذين لهم دعوة ذات شأن مع أقوامهم في القرآن الكريم ، لأن الغرض الاعتبار بسيرتهم ، وإنما يكمل ذلك في رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والرد ، وفيها من العظمة وعلو الشأن ما ينفع المصلح ، أو من الآيات الخلقية والمعبر ما يقوى الإرادة ، وينمى داعية الخير ، فنبى الله يوسف عرضت لسيرته في الكتاب على الرغم من أن دعوته في القرآن لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن ، لأن قصته مع الاخوة ، ومع امرأة العزيز حافلة بالمعظات والمعبر .

وقد رأيت أن يكون شرحى لكتاب « دعوة الرسل » متصلاً بالحياة الحاضرة ، وعلى أسلوب جديد ، أصل فيه الماضى من التاريخ بحاضره جهد الطاقة وأقارب بين المفسدين فى عهدهم الأولى ، والمفسدين فى عهدنا الحاضر ، وإن كان الافساد متفاوتاً ، فأولئك يفسدون على الناس أمر الدين ، وهؤلاء يفسدون على الناس أمر الدنيا .

وقد كانت عُدَّتى فى ذلك الكتاب بعد المراجع التى ينتها فى آخره هى التدبر العميق فيما تضمنه القرآن من علوم وعبر ، والامعان فيما عليه الناس من أخلاق وطباع ، وما تمليه الحوادث الحاضرة من عسف وجور ، ونفاق ورياء ، وفى اعتقادى أن أصدق تفسير هو الذى يستمدده صاحبه من الواقع .

وكذلك أعنى كثيراً بتحليل كلمات كل رسول ، وأوازن بينها وبين كلمات خصومه ، وما اشتملت عليه كلمات الرسول من عفة وأدب ، وما يُقابل به من سنخف وحق ، وأعلق دائماً على تعلق الرسول بربه ، واعتصامه بخالقه ومولاه ، وأدعو المصلح أن يتأسى بالرسول الذى أكتب عنه فى ذلك الخلق الطيب .

وكذلك أعنى بما انطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم ، وما تملك قواهم من حب للصالح العام ، وكيف صبروا على ما ينالهم من أذى ، ودأبوا على دعوتهم

واقفين بأن النصر حليفهم ، موطينين نفوسهم على أن العاقبة لهم ، وأنه ينبغي للمصلح أن يكون على الخلق الحميد ، وأن يكون له من الإرادة الحديدية ما لأولئك الرسل ، حتى لا يزيده إيذاء الناس له إلا استمساكا بمبدئه ، وثباتاً على عقيدته ورأيه ، وناهيك قول نبي الله يوسف عليه السلام للنسوة اللاتي تآمرن عليه .
« رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ » « ٣٣ » فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ « ٣٤ » (١) .

كما أهتم كثيراً بربط سيرة الرسل بحال المسلمين اليوم في سياستهم العامة . لأن الدين جاء لإصلاح حال الناس في سياستهم ، كما جاء لإصلاحها في نفوسهم وأخلاقهم ، ومن حاول أن يفهم الدين عارياً عن السياسة العامة فأنما يحاول أن يشطره شطرين ، فيأخذ بعضاً ، ويدع بعضاً .

فلا عجب أن يجد رجال الوعظ في كتابي هذا ما يشدّ عزمهم ، وينير قلوبهم ، وأن يجد فيه رجال السياسة ما يرفع نفوسهم ، ويوجهها للمصلح العام ، ويعرفها بالله وسننه في وعده ووعيده ، وعادته مع المصلحين والمفسدين .

لا عجب أن يعرفوا أن لا غنى لهم عن الأخذ من مشكاة الوحي السماوي ، والتضلع من معين المعارف الإلهية التي أودعها الله كتابه الحكيم ، حتى يكونوا سياسة عاماء ، وقادة حكاء ، يبصرهم الله فيصرون ، ويعرفهم فيعرفون .

إذا كان من الواجب على الزعماء السياسيين ، وقادة الشعوب ، أن يدرسوا تاريخ النهضات في الأرض ، ليضموا عقولاً إلى عقولهم ، فأولى بهم أن يدرسوا تاريخ الرسل ، وسيرة أول المصلحين في الأرض من مصدرها الصحيح ، وينبوعها الصافي ، وهو القرآن الكريم . وأنا زعيم بأن دراستهم لتاريخ الرسل ستجعلهم قادة على نخط لم يألوه من قبل ، ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة التي

تبني على سنن حكيمة عادلة ، وأخلاق طيبة مرضية ، وعقيدة كالجبال ثباتاً ورسوخاً وبذلك يسعدون ويُسعدون أممهم .

لو أن الناس عُنوا بدراسة كتابهم السماوى عنايتهم بكتب الناس لكان لهم شأن غير هذا الشأن ، وحال غير ذلك الحال ، ولكن ماذا نصنع ، وقد كتب الله علينا الجحود حتى على رجال المدنية منا ، وقُدر لنا الحرمان ، لطائفة تعدّ نفسها من المثقفين المتعلمين .

ويجمل بنى وقد وصلت بالقارىء إلى ما وصلت أن أسوق قصة طريفة ، وإن كانت مؤسفة . أبلغنى المرحوم صديق الشيخ عبد العزيز الخولى أنه تحدث إليه رجل من الذين درسوا دراسة واسعة ، وحصلوا على شهادات عالية ، وأبلغه أنه درس كتباً كثيرة فى الاجتماع ، ولم يعجبه مسلك القرآن الكريم فى مسألة خاصة ، فسأله ماهى ؟ قال : إن القرآن يأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فأسف المرحوم الشيخ الخولى لهذه الجهالة من رجل دارس كهذا ، وقال : كان يجمل بك قبل أن تعيب على القرآن مسلكه فى مسألة عيبتها أن تعطيه من العناية شيئاً مما أعطيته لغيره من الكتب ، ومن المؤسف أن تدرس كل شئ فى موضوعك إلا القرآن . ليس فى القرآن آية بهذا المعنى الذى استشكلته . إنما هو حديث نبوىّ للعلماء كلام طويل فى تأويله وبيان معناه .

فانظروا كيف يصل بنا تناسى القرآن الكريم إلى أى حد ، وكيف يُحرم الرجل ما فى كتاب الله من معارف وعلوم أحوج ما يكون إليها ، لأنه تعود أن يأخذ العلم من كتب وضعها الناس ، لا من كتاب أنزله الله ، ليكون قانوناً عاماً للبشر ، ودستوراً صالحاً لكل زمان ومكان ،

إن الذى يتأمل تاريخ أولئك الرسل الذين عرضت لهم فى كتابى هذا يخدم متواطئين على دعوة الناس إلى التوحيد ، والإيمان بالبعث والجزاء ، والإيمان

بالرسل جميعهم ، لا فرق بين رسول ورسول ، وأن المكذب لرسول من رسل الله تعالى مكذب بالرسل جميعهم ، ألا ترى إلى قول الله تعالى : « كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ » (١٠٥) . مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحداً هو نبي الله نوح ، ويقول : « كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ » (١٦٠) . وكذلك يقول في عاد ، ونرى القرآن الكريم قد أهدر إيمان الرجل إذا هوفرق في الإيمان بين رسول ورسول : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا » (١٥٠) أولئك هم الكافرون حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا « (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (١٥٢) . (٢)

وكذلك كانت دعوتهم أساسها العمل الصالح ، والخلق الطيب .
على هذه الأصول اتفقت دعوتهم ، واجتمعت كلمتهم ، وبذلك كانت الشرائع متحدة في أصولها ، وإن تفاوتت في مشاربها وأساليبها .

ترى الرسل دائماً يذكرون أقوامهم بماضيهم معهم ، وأنهم لم يبعثوا فيهم جبارين ، بل مبشرين ومنذرين ، أمناء ، ناصحين ، لا يبتغون من دعوتهم سوى إرضائهم لربهم ، وإسمادهم لشعوبهم ، لا ينتظرون منهم أجراً على دعوتهم ، بل ينتظرونه من الذي فطرهم ، مؤمنين بأحقية ما يقولون ، وجدير بقوم ذلك حالهم ، وهذا ماضيهم ، أن يسمع الناس لهم .

إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على اتفاقهم على أولئك الأصول يُنون عناية خاصة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم ، فتجد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهتم كثيراً للتوحيد ، ومحاربة الشرك ، حتى ليخيل لمن يقرأ قصته

في القرآن الكريم أنه لم يُبعث إلا بالتوحيد ، لتفشي الوثنية في عهده ، وفتنة الناس بالأصنام في مدته ، ولذلك اشتهر بأنه شيخ الموحدين .

وتجد نبيّ الله لوطا يُعنى بمحاربة الفاحشة التي فشت في قومه ، حتى ألفها الناس ، وأصبح التنزه منها جرما يستحق عليه صاحبه النفي والتمغيب ، وذلك منتهى الفساد الخلقى ، والنزول عن مستوى الانسانية . ألا ترى إلى القوم يقولون في شأن لوط وحزبه : « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ » (١) وتجد نبيّ الله شعيبا يدعو القوم بعد توحيد الله تعالى إلى أن يوفوا الكيل ، ويزنوا بالقسطاس المستقيم لأن مرض الغش والتدليس كان شائعا فيهم .

وترى نبي الله موسى يُعنى بانقاذ بني إسرائيل من مغالب فرعون ، ويعمل على إحباط ظلمه ، ومحاربة طغيانه ، ويَجِدُّ في تربية العزة والكرامة في نفوس القوم ، لأنهم ألفوا الذل زمنا طويلا .

كل ذلك لفهم أن المصلح دائما يجعل همه محاربة المرض الموجود ، وإذا كان هناك أمراض عمد إلى أفتكها بالنفوس ، وأضرها على الخلق والنفوس ، كالطبيب إذا عرض عليه رجل عنده أمراض ليس في استطاعته أن يعالجها دفعة ، فانه يبدأ بأهمها خطراً .

وطريقتي في كتاب : « دعوة الرسل » أن أستعرض فِصص الرسول في القرآن كله ، وقد لا أترك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكره من القصص تشابهاً كاملاً ، ثم أبدأ بالقصة مرتبة على نظام القرآن الكريم ، وأعقب القصة من كل سورة بالشرح والتعليق ، وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جعلتها قطعاً ، وعقبت كل قطعة بشرحها ، والتعليق عليها .

وكذلك التزمت أن أجعل كل رسول حيث وضعه التاريخ ، فأبدأ مثلاً بنبيّ الله نوح ، وأعقبه بنبيّ الله هود ، ثم بنبيّ الله صالح . ثم بنبيّ الله إبراهيم ، ثم بنبيّ

الله لوط ، ثم شعيب ، ثم يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم داود وسليمان ، ثم عيسى
ثم نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ورأيت أن يكون تعليق على القصة بعيداً عن الاصطلاحات العامة ، حتى
يكون سهل التناول ، ميسراً على من يريد من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين ، وأن
يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقَّمة بأرقام متسلسلة ، كل فقرة تتعلق
بناحية خاصة في الآية .

كما قصدت أن يكون شرحي بعيداً عن الإسرائيليات التي تعود المفسرون أن
يشحنوا بها الكتب ، ويعلثوا بها أدمغة القارئ .

فقد أصيب الدين فيما أصيب بالأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأخذها العامة ديناً ، وبما حُشيت به كتب التفسير من إسرائيليات
نقلها فريق من اليهود بقصد افساد دين المسلمين عليهم ، كالقصة التي ينسبونها
زوراً لنبي الله داود مع أحد قواده .

وإذا كان العلماء قد وضعوا قوانين بها عرف الموضوع من الصحيح ،
واستطاعوا أن يقاوموا الأحاديث الموضوعية بمض المقاومة ، فإن ما شُحنت به بعض
كتب التفسير من الإسرائيليات لا يزال الناس تقاسى آلامه ، ويجد المفسر من
المنا ، في تفنيده . وإقامة الأدلة على بطلانه ما يجد .

من أجل ذلك قصدت أن يكون تعليق على الآية بعيداً كل البعد عن الروايات
صحيحها وضعيفها ، لأن فهم الآية لا يتوقف عليها ، وأن يكون شرحي للقصة متمشياً
مع سياق الآية ، ومتفقاً والأصول العامة للدين ، مسائراً لما ينبئ لرسول الله . من
عصمة ، لا ثقا بما أعده الله لهم من زعامة ، وما هيأه لهم من منصب .

وتجدني دائماً في تعليق على قصص الأنبياء أعول على ما قرره العلماء من
أصول صحيحة ، فأرجع في التراجع عند التعارض إلى قاعدة علماء الجرح والتمديد ،

فاذا ورد حديث ظاهره طعن في عصمة رسول من الرسل . رجعت بالقارىء إلى ما اتفق عليه العلماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطعى ، فلا نبطلها من طريق ظنى ، وخذ مثلاً لذلك قول الله تعالى في نبيه إبراهيم : « وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا » (١) . وما رواه بعض المحدثين من حديث « كذب إبراهيم ثلاث كذبات » فإذا نصنع في التوفيق بين الحديث والآية ؟ لاشئ أكثر مما قرره العلماء ، من أن الآية أقوى من الحديث فتقدم عليه ، ومن أجل ذلك يُردّ الحديث ، وتعجبنى كلمة للفخر الرازى « إذا دار الأمر بين كذب الراوى وكذب الرسول وجب أن نعمد إلى كذب الراوى » .

يمثل هذه القاعدة يمكن إبطال كثير من الاسرائيليات ، ويمثل هذه القاعدة تستطيع أن تدفع عن عصمة الأنبياء ما ورد عليها من شبه وشكوك .

وسترى عند الكلام على سيرة كل رسول ما يحل لك ناحية العظمة والخلق المتين فيه ، وأن القرآن الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متى فهم فهمها مرضياً ، وجرد عن كل ما أحاطه به بعض المفسرين من اسرائيليات .

(وأول) رسول عرضت لقصته نبي الله نوح عليه السلام : عرضت لها في سورة الأعراف ، ويونس ، وهود ، والمؤمنون ، والشعراء ، وسورة نوح .

وأول شئ يلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح على الدعوة ذلك الوقت الطويل الذى يحدثنا الله عنه في قوله : « فَلَدَّتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا » (١٤) (٢) . فليعتبر بذلك الدعاة الذين تغلب على نفوسهم اليأس ، ليعتبروا بذلك الصبر الخارق ، وتلك الارادة الحديدية ، ولولم يكن لنوح من الآيات الخلقية سوى هذه الآية لكفته دليلاً على تأييده من ربه ، وصدقه في دعوته ، دع أدبه مع قومه ، وتوكله على مولاه . وقد أنزل فيه مع قومه سورة كاملة تمثل لك كيف يكون الجود على الباطل ، والدفاع عن الشرك . وكيف استباح نوح بهد أن

لبت فيهم ذلك الوقت الطويل أن يدعو عليهم بقوله : « رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا » (١) .

(الثاني) نبي الله هود عليه السلام : وقد عرضت لقصته في سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والذي تراه جديداً في قصة هود أن يذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح ، وزادهم في الخلق بسطة ، وأنه ينبغي لهم أن يذكروا هذه النعم ليصلوا بها إلى مُسديها ، وأمرهم باستغفار الله والتوبة إليه ، ليرسل السماء مدراراً عليهم ، ويزيدهم قوة إلى قوتهم ، فيرمونه بأن بعض آلهتهم مسه بسوء ، ومن أجل ذلك يحقرهم ، فيشهد الله ويشهدهم أنه برىء من شركهم وآلهتهم ، ثم يذكرهم بنعم الله عليهم في رفع البناء الشامخ ، للأغراض صحيحة ، ومنافع تعود عليهم بالخير ، بل للعبث واللهو ، ويذكرهم أن من خلقهم أنهم إذا بطشوا بالضعيف بطشوا بجبارين ، كفلاة المستعمرين في كل زمان ، فيقولون له : « سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ » (١٣٦) « إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ » (١٣٧) (٢) .

(الثالث) نبي الله صالح : عرضت له في سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والنمل . وأظهر شيئاً في دعوته الناقة ، وتحذير الله لهم أن يمسخها أحد بسوء . لافي شربها ولا في جسمها ، وأن أولئك القوم عقروا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ، وطلبوا من صالح أن يأتيهم بما يعدم به من عذاب الله إن كان صادقاً ، فأخذتهم الرحمة فأصبحوا جاثمين على ركبهم .

ومن مواطن العبرة في القصة أن الذي عقر الناقة واحد منهم ، ولكن القوم كانوا راضين عن عمله ، فنسب العثر لهم ، وعهم الله بعذابه ، ليرينا أن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم عهم الله بعذاب من عنده : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (٢٥) (٣)

(الرابع) نبي الله ابراهيم عليه السلام : وقد عرضت لدعوته في سورة البقرة ، والأنعام ، وسورة ابراهيم ، والنحل ، ومريم ، والأنبياء ، والشعراء ، والصفات ، والمتحنة ، ويمتاز ابراهيم بانعام الكلمات التي ابتلاه الله بها ، وبشارة الله له أن يجعله إماماً للناس ، وبدعوته الحكيمة الموافقة للسنن الإلهية ، وبنائه البيت هو وولده اسماعيل ، وتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية .

كما يمتاز بإتياء الله له الحجة ، وأدبه مع أبيه في دعوته إلى الله تعالى ، وكراهته للأصنام ، مما اضطر المبطلين أن ياجأوا معه إلى الحديد والنار ، حينما أعوزتهم الحجة ، كما يمتاز إبراهيم بقصة ابتلاء الله له بذبح ولده ، واستسلامهما لله تعالى ، مما يدل على علو منزلتهما ، وأنها قدوة صالحة في التضحية ونكران الذات ، وناهيك قول الله في شأنه : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً » (١) .

(الخامس) نبي الله لوط عليه السلام : وقد عرضت لقصته في الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والمنكبوت ، نهى لوط عليه السلام قومه عن الفاحشة المعروفة ، وأراهم أنها جناية على الفطرة . وإذلال للرجال بكسر ما فهم من إباء وشمم . وتعطيل للنسل ، ومفسدة للنساء بتعريضهن للزنا ، كما أراهم مسرفون بذلك العمل . متجاوزون للحدود ، وقد هددوه باخراجه من بلده إن لم يرجع عن دعوته ، وقد كان عاقبة أمرهم أن أخذهم الله بمذابه ، وأنجى لوطاً وأهله .

(السادس) نبي الله يوسف عليه السلام : وقد عرضنا لقصته من سورة يوسف ، ويالها من قصة ، فيها من الآيات والعبر ما لا يقف عند حد ، وقد أخذت قسطاً كبيراً من الكتاب ، شغلت منه ثمانين صفحة لو طبعت على حدة لكانت رسالة . افتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منه ، ثم برؤيا يوسف ، وبحث طويل في الرؤى والأحلام ، وآراء العلماء اسلاميين وغير اسلاميين فيها وفي تعليلها ، وفي أصول التأويل ، ثم تأمر اخوة يوسف عليه

وإلقائه في الحبّ ، وكيف أوصله الله بتدييره ولطفه إلى أكبر بيت في مصر هو بيت العزيز .

ومن أهمّ ما في القصة فتنة امرأة العزيز به ، وراودتها إياه عن نفسه ، وردّه عليها باباء وشتم ، شأن من أعدّه الله لمنصب الرسالة وهيأه لزمامة الناس ، وقوله : « مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » (١) « وبيان أن الهمّ الذي حصل من امرأة العزيز همّ يتناسب مع شهوتها وجهلها ، أما همّ يوسف فهو همّ بالخلاص منها ، وقد سخر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم فيه الخلاف ، شأنه مع أحبائه وأوليائه يجعل لهم من كل ضيق مخلصاً ، ومن كل همّ فرجاً ، ثم شهد الله له بأنه من عباده المخلصين ، وشهدت له امرأة العزيز بأنها راودته فاستعصم ، ثم عرضت لقصته في السجن ، وامتناعه على الملك بعد أن طلبه إلا أن تظهر براءته ، وذلك صبر خارق ، وانتهاء القصة بشهادة امرأة العزيز مرة ثانية ، وشهادة النسوة اللاتي قطعن أيديهنّ بأنهنّ ما علمنّ عليه من سوء .

ومن أهمّ ما في القصة أن الملك طلبه ليكون بطانة خالصة له بعد تجربة دامت سنين ، وقال له : « إنك اليوم لدينا مكين أمين » وأن نبي الله يوسف طلب منه أن يجعله وزيراً لمالية الدولة ، وعلل ذلك بقوله : « إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ » يعلم الملك كيف يختار الوزراء من ذوى الخلق والعلم ، وأن الخلق أول شئ يجب أن يحرص عليه الملوك في اختيار الوزراء ، وتبع ذلك بحث طويل في بطانة الملوك ، وأثرها في سعادة الأمم وشقاؤها .

ولو أن ملوك المساميين تأسوا بذلك الملك ، فاحتضنوا النابه الأمين من الأمة لكان لهم ولأئمتهم حال غير هذه الحال .

[١] يوسف .

(السابع) نبي الله شعيب عليه السلام : وقد عرضت لدعوته في سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء ، وأظهر شيء فيها دعوته إلى الصدق في البيع والشراء وما إلى ذلك ، وأن قومه هددوه إن لم يرجع عن دعوته أن يخرجوه والذين معه من بلده ، فيقول لهم شعيب : « أُولَؤْ كُنَّا كُرْهَيْنَ » (١) « ثم يؤيسهم من هذه العودة ، ويريههم أن ذلك لم يكن شأن الرسول الذي يدعو الناس إلى الحق فيقول : « قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ » (٢) . وأن قومه أخذوا يتهمون به ، ويستخرون من عبادته . ويقولون له : « مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ » (٣) .

فيرد عليهم نبي الله شعيب بقوله : « يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنْ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ » (٤) « وَيَقَوْمِ اكْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْمَلُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ » (٥) .

(الثامن والتاسع) نبي الله موسى وأخوه هرون عليهما السلام ، عرضت لقصتهما في المائدة ، والأعراف ، ويونس ، وإبراهيم ، وطه ، والمؤمنون ، والشعراء ، والنمل ، والقصص ، وغافر ، والدخان ، والنازعات ، وهذه السيرة لها شأن عظيم في القرآن ، ولهذا أطل فيها إطالة لاتكاد تجد لها في غيرها من السير ، ولا عجب فهي قصة الاستبداد المقنع ، والظلم الصارخ ، والطغيان البالغ منتهاه ، هي قصة الخروج على دساتير العدل ، وقوانين الفطرة ، وحرمة الانسانية ، وجدير

بالإنسان أن يتقف على هذه القصة العجيبة، قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، جدير به أن يعرف كيف نشأ ذلك الظلم ، ولماذا أقدم فرعون عليه ، وأن يعرف كيف كانت عاقبة الظالمين .

علمنا الله في هذه القصة أن فرعون استخفّ قومه فأطاعوه ، فكان منه ما كان من عسف وجور ، وأن كل ظالم شأنه شأن فرعون ، متى وجد بطانة تحببه في الظلم وتعينه عليه - عظم أمره ، وانتشر شره : « فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ » (١) .

كما يرينا أن عاقبة الظلم الهلاك الدائم ، والتنكيل بالظالمين . عرضت هذه القصة لمهمة نبي الله موسى وأخيه هرون ، وإلهما من مهمة شافة ، تتعلقها بفرعون الطاغية ، ولأن بنى إسرائيل قوم ألفوا الذل ، ووطنوا أنفسهم على الاستعباد ، فترية العزة والكرامة في نفوسهم أشقّ شيء على المصلح . كما عرضت فيها للسحر وأنواعه ، وكيف أن الملائكة من قوم فرعون كان يغريه بنبي الله موسى وأخيه هرون ويريه أنهما يريدان ملكا لا رسالة ، وتلك ألحن دسيسة تعوّد الناس أن يتقدموا بها للملوك .

وناهيك بقصة السحرة الذين حشرهم فرعون ليتغلبوا على موسى ، وما في هذه القصة من عبر ، وكيف أن الحق استولى عليهم ؟ فلم يحفلوا بتهديد فرعون لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ويصليهم في جذوع النخل ، لتفهم أن الحق متى وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة في الأرض أن تقاومه ، كما عرضت لحديث السامري ، وصنعه العجل الذي عبدوه بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه ، ودعوة موسى المستجابة على فرعون وقومه أن يطمس على أموالهم . ويشدّ على قلوبهم ، وأن إيمان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينجّه ، لأنه إيمان المضطرّ ، وكيف

طمأن الله موسى عند تخوّفه من فرعون ، وطلب من الله تعالى أن يعينه بأخيه هرون ، وفيها بحث عن وزارة الرسل ، والغاية منها ، والفرق بينها وبين الوزارات المدنية اليوم .

كما عرضت لجبروت فرعون وعلوّه في الأرض ، وجعله أهلها شيعاً وأحزاباً ، يستعين ببعضهم على بعض ووعده الله للمستضعفين أن يمكنهم في الأرض ، وقصة تربية موسى في بيت فرعون ، و قتله للقبضى خطأ ، وقصة زواجه ، ووعظ مؤمن آل فرعون ، وما فيه من عبر ، ولا تنس افتتاح فرعون بملكه ، وقوله : « أَلْبَسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (٥١) .
ولو كان للملوك عقول لأعتبروا بفرعون وملكه ، وعرفوا أن الاستبداد ما كان يوماً طريقاً لعمارة الأرض ، والاحتفاظ بالعروش .

وختمت القصة بقطعة من سورة النازعات جمعت أصول ما تفرق في السور من سيرة فرعون ، لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن في إطنابه ، وإيجازه ، بأسلوبه القاهر ، وبيانه الأخاذ .

وجملة القول أن قصة نبي الله موسى وأخيه هرون مع فرعون : هي قصة حافلة بالعظات ، غاصة بالعبر ، فيها من الدروس النافعة ما لا يستغنى عنه مصلح ، ولا سيما إذا كان مصلحاً سياسياً ، ولذلك أطال القرآن الكريم فيها ، وقد شملت من كتابي هذا مائة صفحة وستاً ، ولو شئت أن أزيد في بسطها افعلت ، ولكني خشيت الملل ، فوقفت عند هذا الحد .

(العاشر والحادي عشر) نبيا الله داود وولده سليمان عليهما السلام : عرضت لقصتهما في سورة البقرة ، والأنبياء ، والنمل ، وسبأ ، وسورة ص . وإنك لترى في قصة هذين الرسولين من عظمة الملك ، واتساع السلطان ما يبهّر نفسك ، وترى

بجانب هذه العظمة شكرا لله تعالى واعترافا بإحسانه ، تجد لنبيّ الله داود قصة تتجلى فيها شجاعته ، كما تجد نعمة الله على سليمان وأبيه بالحكم والعلم على تفاوت بينهما ، ونعمته على داود بصناعة دروع الحرب ، وتسخير الريح والشياطين اسليمان ، وتعليم الله له منطق الطير ، وقصة ملكة سبأ ، ونقل عرشها ، وتسخير الجبال والطير ، وإلانة الحديد لداود ، وإسالة معدن النحاس ، وكذلك قصة موت سليمان ، وقصة الخضم والحراب ، وفننة داود وسليمان ، وإلقاء جسد على كرسيه ، كما عرضت في هذه القصة للاقضاء ، وما يجب أن يكون عليه ، وكيف أن الهوى قد استولى على الناس فأفسد عليهم كلّ شيء .

(الثاني عشر) نبيّ الله عيسى عليه السلام : عرضت لقصته في سورة آل عمران ، والمائدة ، ومريم ، والزخرف ، والحديد ، والصف . وأهمّ شيء فيها بعد: بيان آياته على الصدق ، وقصة ولادته الخارقة . فتنه الناس به وبأمه ، وبرائتهما من عبادة الناس لهما ، ودعوة عيسى الناس إلى التوحيد ، شأن عباد الله المقرّبين ، وحسبنا أن الله يقول في عيسى وأمه « مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ » (٧٥) . ويقول : « إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عِبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ » (٥٩) .

كما عرضت في قصته للرافة والرحمة التي جعلها الله في قلوب أنبائه . وأن أوائك المستعمرين الجبارين ليسوا من أتباع المسيح في شيء .

(الثالث عشر) نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : وحسبها أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة ، والمتفقة في أصولها العامة ، والأزمة المقبلة ، والملائمة لرشد الناس وثقافتهم التي أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة .

وقد أردت أن أصور للناس الأسس التي قامت عليها الدعوة . في مرحلتها بمكة

والمدينة ، وأريهم الفرق بين القسم المكي من القرآن ، والمدنى منه ، وأن المكي كان يدور حول الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وحول توحيده في الألوهية والربوبية والدعوة إلى العمل الصالح والأخلاق الطيبة . وعرضت لطوائف من آى القرآن الكريم فى هذه الأصول ، وتجد من بين هذه الطوائف جدل الناس فى الرسالة ، وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه حتى قامت حجته على العصاة والمكابرين ؟ كما تجد قسماً كبيراً من آى القرآن فى الأخلاق والعمل الصالح .

وكذلك عرضت فى هذا القسم لوظيفة الرسول ، وأنها التبشير والانذار ، والقدوة الصالحة ، والسيرة المرضية ، كما عرضت لتربية الله له ، وإعداده لمنصب الرسالة ، وكان من تربيته إياه أن قص عليه من سيرة الماضين ما فيه العبرة ، ولاغنى لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات .

وكذلك عرضت لتعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإحراجه باقتراح الآيات ، وتأسيس الله إياه من إيمانهم لأنهم معاندون ، والمعاند لا يقنع بشئ ، وتسلية الله له على ما لقي من المشركين من شدة ، وما قاسى من ألم ، وأن ذلك شأن الناس مع المصلحين .

تلك هى الأصول التى كان يدور عليها التشريع بمكة ، وهى لا تعدو العقائد ، والأخلاق ، والدعوة إلى العمل الصالح ، لم يفرض الله تعالى من العبادات بمكة سوى الصلاة ، فرضها فى السلم والحرب ، والسفر والاقامة .

أما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فقد كان فيها التشريع الدينى والمدنى والسياسى والاجتماعى ، ولم يعن القرآن الكريم بالعقائد فيها إلا فى حاجته لليهود والنصارى فى شأن عيسى وأمه ، والعزير ، وسبب ذلك فتنة فريق من الناس بهم .

ومن أمّ ما شرعه الله في المدينة القتال ، وقد عرضنا له ، وجمعنا كثيراً من آي القرآن الكريم فيه ، لثرى القارئ لماذا شرع القتال ؟ وأنه لم يكن لا كراه الناس على الدين ، بل كان لحماية الدعوة والداعى ، حتى يكون الناس آمنين على دينهم وعقائدهم ، ثم عرضنا لآيات الله في التحريض على القتال ، وسلوكه طرائق عجيبه في تهيج النفوس .

وكذلك عرضت في هذه الدعوة لمسألة الايمان ، والكفر ، والنفاق ، وإن الناس كانوا ولا يزالون حيال كل إصلاح أقسام ثلاثة : فريق يناصر المصلح ظاهراً وباطناً ، وهو المؤمن ، وفريق يعاديه سرّاً وعلانية ، وهو الكافر ، وفريق ثالث يوارب ويداجى ، وهو المنافق ، فيناصره ظاهراً ، ويحاربه باطناً .

ثم عرضت لخصائص المؤمنين والآيات فيهم ، ولخصائص الكافرين كذلك فقد يظن الرجل نفسه مؤمناً ، وهو كافر في واقع الأمر ، وقد يزعم أنه من المؤمنين مع أنه من المنافقين ، وجدير بالمؤمن أن يعمن النظر في آيات الله في المؤمنين ، وآياته في الكافرين .

وكذلك عرضت لآيات القرآن الكريم في المنافقين ، وذكرت منها قسماً كبيراً ، وختمت ذلك القسم بسورة المنافقين ، ذلك أن المنافقين شر مستطير على الإصلاح في كل زمان ، وما من إصلاح في الأرض سواء كان دينياً أم سياسياً أم خلقياً أم اقتصادياً إلا ولهم في إفساده ضلع كبير .

ثم عرضت بعد سوق الآيات في المنافقين إلى : « كبريات العبر في المنافقين » أبنت فيها ما نقاسيه من آثار النفاق والمنافقين ، ثم أخذت من آي القرآن الكريم ثلاثة عشر خلقاً من أخلاق المنافقين ، تجد فيها بحثاً مستفيضاً في الأخلاق والاجتماع ، والسياسة ، وكيف أن كثيراً من أصحاب هذه الأخلاق كان شرّاً على إصلاحنا السياسى والعلمى ، بل كان شرّاً على كل شىء .

أطلت في هذا القسم من أمراض الأمة لأن مصيبتنا به كبيرة، وشقاءنا به عظيم .
ثم عرضت لأشهر الغزوات : غزوة بدر الكبرى ، وغزوة أحد ، وغزوة
الخندق ، من طريق القرآن الكريم . لأرى القارئ كيف يكون فهمه للحوادث
واتقائه بالعبر .

ثم تكلمت على الزكاة ، وبيان حكمتها . وأنها صلة بين الغنى والفقر ، وطهرة
لنفوس الأغنياء من مرض الشح الذى هو خطر داهم على مصالح الأمة ومراقبتها ،
وكذلك عرضت للصيام وحكمته ، وتيسر الله إياه على عباده باسقاطه عن أصحاب
الأعذار والمشقات .

وعرضت للحج وفائده الدينية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والخلقية ،
ولأصول المعاملات العادلة ، ونظام البيوت والأسر ، ونظام التوريث المبني على
الحكمة والعدل ، وللحكومة فى الإسلام أساسها الشورى .
وختمت الدعوة ببيان العقوبات فى الإسلام ، ووجه الحاجة إليها من
قصاص ، وحدّ لقاطع الطريق ، وللسارق ، والزانى ، والقاذف ، وأن ذلك كله
مقتضى الحكمة .

تلك هى : « دعوة الرسل إلى الله تعالى » أولهم نوح عليه السلام ، وآخرهم محمد
صلى الله عليه وسلم ، كلها هدى وخير ، وحكمة وعبرة ، وعظة وتذكير .

« وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » (١٢٠) م

محمد أحمد العدوى

دعوة نوح

إلى الله تعالى

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «٥٩» قَالَ الْمَلَأُ^(١) مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ
فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ «٦٠» قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ «٦١» أَتَلْفُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ «٦٢» أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «٦٣» فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ «٦٤» الأعراف

شرح وعبرة

(١) لقد كان أول شيء بدأ به نبي الله نوح عليه السلام قومه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده . وسنرى ذلك في دعوى غره كهود وشعيب وصالح وغيرهم من الرسل عليهم السلام . ولا عجب ، فان الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالة ، وقد بذلوا في سبيل التوحيد أكثر وقتهم ، وخطروا بمهجمهم وأرواحهم . يتجلى ذلك في سيرة نبي الله إبراهيم ، وما لاقاه من قومه عدة الآوتان ، ولم يشأ نبي الله نوح أن يدعو قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تخويفهم من عذاب الله وبطشه ، فقال بلسان الخائف المشفق (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة أو اليوم الذي ينزل عليهم فيه عذاب العميان والمخالفين في الدنيا وهو الطوفان .

كيف كان جواب قومه ؟

(قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين) لم يكن هذا جواب قومه عامة ، وإنما هو جواب « الأشراف والسادة » الذين امتلأت قلوبهم بحب الجاه والسمعة والرياسة والاستئثار ،

[١] الأشراف والسادة يجمعون على رأى فيملؤن العيون رواء ومنظرا ، والنفوس بهاء وجلالا « عمين » جمع عمى ، والمراد بهم فاقدو البصيرة .

وهم المترفون الذين قال الله فيهم (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون «٣٤» وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين «٣٥» (١) . يا سبحان الله إن الذين يسمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح منذ نشأ العالم، وهم الذين يحسدون كل داع إلى خير، ويقمون حجر عثرة في سبيل دعوته .

ألا ترى ذلك [الملا] من الأشراف والسادة يقول لنبي الله هود عليه السلام (إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين «٦٦» (٢) وكذلك الملا من قوم صالح يقول للمؤمنين منهم (أتعلمون أن صالحا حمل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون «٧٥» قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون «٧٦» (٣) . ثم ألا ترى ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه إذ يقول : (قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولتعودن في ملتنا قال أولوكنا كارهين «٨٨» (٤) تلك آثار الأشراف والسادة ، وهذه أعمالهم مع الرسل وأئمة الإصلاح .

(٢) أما جبهة الشعب الذين سلمت قلوبهم من الضغن ، وظهرت من الحسد فهم أتباع الرسل في كل زمان ، وهم أنصار كل داع إلى الحق ، وحسبك في فهم هذه السسة أن تعرف أن هرقل وهو يسأل أبا سفيان عن محمد بن عبد الله قال له « فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قال أبو سفيان : بل ضعفاؤهم ، فقال له هرقل كذلك أتباع الرسل » رواه البخاري .

وحسبك أن تعرف أن صناديد قريش هم الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداوة ، وقلبوا له الأمور ، ومكروا به ، ولكن مكر الله كان فوق مكرهم ، وتديره قضى على تدبيرهم ، ولم يستقر أمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نكل الله بهم ، ففهم من قتل بأحد وبدر ، ومنهم من خذل ، وهنالك استقرت الدعوة وظهر أمر الله وهم كارهون .

(٣) وتأمل كيف يسرف الملا من قوم نوح في الطعن عليه والزراية به فيقول بصيغة المؤكد (إنا لراك في ضلال ميين) وليتهم وقفوا عند رمية بالضلال ، بل أرادوا أن يفهموه أن ضلاله جد واضح يستطيع كل أحد أن يقينه ، فيقول نبي الله لهم : يا قوم ليس في شيء من الضلال ولكني رسول من الله المربي لأجسام العالم بالنعم ، ولأرواحه بالشرائع ، أبلغكم أوامر الله ونواهيه ومواعظه وزواجره ، وأحض لكم النصيح ، وأعلم من أمر الله مالا تعلمونه ، فأعلم من صفات الله وقدرته الباهرة ، وبطشه بأعدائه ما جهلتم ، وأعلم أن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين . ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة أن يجيئهم وعظ على لسان رجل منهم ليخوفهم عذاب الله ، وليتقوا محارمه ، وليهيبهم لرحمة الله ورضوانه ، فإذا كان من قومه بعد هذا الرد المتواضع والنصح الخالص ؟ لم يكن منهم سوى التكذيب ، فأنجى الله نوحا ومن معه في السفينة من الطوفان ، وأغرق المكذبين ، وعلل ذلك بقوله (انهم كانوا قوما عمين) عن الحق ، متغافلين عن الحجة ، وقوم هذا حالهم يستحقون من عذاب الله ما حل بهم . وفي القصة من العبر مقابلة السفه بالحلم . رموه بالضلال فكان رده عليهم أنه ليس به ضلال ، ولكنه رسول من الله ، فكان موقفه موقف المدافع عن

نفسه وأن رمية بالضلال لم يوغر صدره من جهتهم ، بل أخذ ينصحهم ويخوفهم ويريههم أن عليه واجبا : هو تبليغ رسالات الله ، وليس من شأن الداعي الى الله أن يصرفه عن دعوته ما يسمعه من قول عاص ، أو لفظ منفر . واغراق المكذبين ، ونجاة الرسل ، وأتباع الرسل ، وتعليل ذلك بعماهم عن الحق .

نوح عليه السلام

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ ^(١) عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ «٧١» فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أُجِرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٧٢» فَكَذَّبُوهُ فَتَبَّيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكَ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ «٧٣» يوسف

شرح وعبرة

(١) يا مسر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه قصة نوح وهو يقول يا قوم إن كان قد ثقل عليكم إقامتي فيكم زمانا طويلا ، وتذكيري لكم بآيات الله فلستم دعوتي ، فاني متوكل فيها على ربي الذي أرسلني ، وهو الذي يؤيدني وينصرني فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم الذين تعدونهم من دون الله ، ثم لا يكن أمركم الذي تعزمونه خفيا فيه شيء من الحيرة واللبس الذي يقتضي التردد في الانفاذ ، ثم اتخذوا الى ذلك الأمر بعد اجاعه واعتزامه ، ولا تمهلون بتأخير هذا القضاء ، فان انصرفتم عنى فلاحكم لكم في ذلك الاعراض ، لآتي ما سألتكم على هذا الذكير أجرا ومكافأة ، وإنما أطلب الأجر من ربي الذي أرسلني ، وقد أمرت أن أكون من المدعين لما أدعوكم إليه ، أسلمتم أم كفرتم ؟ (وما أريد أن أخالفكم الى ما أسهاكم عنه) فأصروا على تكذيبه بعد أن أقام لهم الحجة بقوله وعمله على حقية دعواه ، فأنجاه الله ومن معه في النلك ، وجعلهم خلائف من المكذبين ، وأغرق المكذبين بآياته ، فانظر كيف كان عاقبة الذين خوفوا من عذاب الله فأصروا على تكذيبه .

(٢) وفي القصة من العبر أنه إذا سئم المدعويون من طول مدة الدعوة فليس للداعي أن يسأم ،

[١] عظم وشق « مقامي » قيامي ومكثي بين أظهركم « فأجمعوا أمركم وشركاءكم » من أجمع الأمر نواه ونزاع عليه ، والواو بمعنى مع « غمة » سيرة : من عمه سيرة « ثم اقضوا إلي » أفذوه « الفلك » السفينة ، ويستعمل في الواحد والجمع « خلائف » يخلعون الهالكين بالفرق .

واعتماد الداعي في دعوته على ربه ، لأن ذلك يعلل قلبه شجاعة وأملا ، واستهانته بكل ما يلاقى في سبيل الدعوة ، ويمحص قلبه ، ويرفع منزلته ، فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه عليه ، واستعانتهم بشركائهم ، ويأمرهم بأن يجمعوا أمرهم ، وينفذوا قضاءهم فيه ، لأنه واثق بأن النصر حليفه ، والعاقبة له ولأنصاره .

يلفتك نبي الله نوح الى مسألة هي جديرة بالاهتمام : هي أنه ما سأل قومه أجرا على دعوته ، والشأن في كل داع لا يطلب أجرا إلا مرضاة ربه أن يكون مخلصا في دعواه ، وهذه نعمة نسميها من جميع الرسل ، وهي جديرة بالعناية ، ومقياس صدق الداعي ، وبرهان أن دعوته تتصل بالقلب والوجدان ، وحسبنا أن الله تعالى يقول (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين « ٢٠ » اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون « ٢١ ») (١) .

لنعرف أن من لا يسأل الأجر على دعواه وهو يعجل بما يدعو الناس إليه هو داعي صدق ، وصاحب عقيدة خالصة ، ومبدأ حق يقف عند عقيدته ، ويكافح عن مهمته ، ويرحب بكل أذى يناله من ذلك الطريق .

نوح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَأَكْتُمُ تَذِيرٌ مُّبِينٌ « ٢٥ » أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ « ٢٦ » فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَايَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَايَكَ أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَادِبُوا الرَّأْيَ وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ تَنْظُرُونَ كَذِبِينَ « ٢٧ » قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَتَّبِعُونِي وَآلِيَّ وَآلِيَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّي وَأَنَا مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ الْأَبْتِ الْأَعْلَىٰ إِنَّ أَكْرَهَكُمْ لِيَوْمَ يَوْمٍ أَلِيمٍ « ٢٨ » وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ « ٢٩ » وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ « ٣٠ » وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ

[١] يس . [٢] أخسأونا وأدنياؤنا الذين ليس لهم رزانة عقل أو أصالة رأى ، جمع أرذل ، والمراد بهم فقراء المؤمنين « بادي الرأي » ظرف لقوله اتبعك ، والمراد أنهم اتبعوه من غير روية ونظر « عميت » أخفيت ، وفري « عميت بالتخفيف : خفيت .

إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ «٣١» قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا
بِمَا تَعِدُّنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٣٢» قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا
أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ «٣٣» وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ
اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «٣٤» أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ «٣٥» وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ
أَنَّهُ اأَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ «٣٦»
وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ «٣٧»
وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قُلْ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ «٣٨» فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «٣٩» حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا
ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ «٤٠» وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
مَعَزٍ يَنْشِيْ أَرَأَيْتُمْ أَتَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ «٤١» قَالَ سَتَأْوِي إِلَىٰ
جَبَلٍ يَنْصِفُني مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ
يَنْتَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ «٤٢» وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِ
أَقْلَمِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ «٤٣» وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

[١] « يَفْوِيَكُمْ » يَهْلِكُكُمْ « افْتَرَاهُ » اخْتَلَفَهُ « تَبْتَئِسْ » تَحْزَنُ حَزَنَ الْبَاطِلِ « بِأَعْيُنِنَا » نَحْوَظُ
بِرَاعِيَتِنَا « التَّنُّورُ » وَجْهُ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ : (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَرٍ « ١١ » وَجَرْنَا الْأَرْضَ عَيْونَا
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ « ١٢ ») الْقَوْمُ . « اسْتَوَتْ » اسْتَقَرَّتْ « الْجُودِيَّ » جَبَلٌ فِي نَوَاحِي دِيَارِ
بَكْرِ مِنْ بِلَادِ الْجَزِيرَةِ .

وَأَنْتَ أَخْكَمُ الْحَكَمِينَ «٤٥» قَالَ يُونُسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٤٦» قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخُسْرَيْنِ «٤٧» قِيلَ يُونُسُ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ «٤٨» تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعُقُوبَةَ لَإِمْتَقَيْنِ «٤٩» هود

شرح وعبرة

(١) يرى قوم نوح أن نوحا بشر مثلهم يأكل مما يأكلون منه و يشرب مما يشربون ، ومن كان كذلك لا يصح أن يكون رسولا ، وهذه الشبهة هي التي قالها أقوام الرسل حينما دعواهم الى الله . ألا ترى الى قول الله تعالى في سورة الأنبياء (اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون «١» ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون «٢» لاهية قلوبهم وأسروا السجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون «٣») وقد رد الله على هذه الشبهة بقوله (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون «٧» وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين «٨») وقال في سورة الفرقان (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا «٢») وفي سورة ابراهيم (قالوا إن أئمتهم إلا بشر مثلهما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين «١٠») قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون «١١») فالآيات المذكورة ترينا أن البشرية لاتنفي الرسالة . ولامانع من أن يمن الله على بعض البشر فنجتاره لذلك المنصب الجليل ، ويصطفيه للوحي ينزل عليه ويبلغه للناس ، ولله در بعض المفسرين إذ يقول [ما أعجب شأن أهل الضلال لم يرضوا للنسوة يبشروا رضوا للأنوثة بحجر] .

(٢) ان أتباعه من أراذل القوم وأدناهم منزلة ، كأصحاب المهن الحقيرة من الصنائع والعمال ، ولو كانت دعوته حقة كان أتباعه من أصحاب العقول الراجحة ، والثراء الواسع ، وذوى المكانة الذين يتبعونه عن بحث واقتناع ، أما أراذل القوم فيتبعونه [بادى الأمر] بدون روية ولا نظر . ويصح أن يكون تقرير الشبهة على وجه آخر تفسره القصة في سورة الشعراء (قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون «١١١») يريدون أن لا ينبغي أن تتبعك وقد اتبعك سفلة القوم وفقراؤهم ،

ولا يصح لنا - مع مانحن فيه من القوة والغنى - أن نكون قرناء لأولئك الأرذلين فيجمعنا معهم دين واحد ، وملة واحدة ، وسواء جرينا على الوجه الأول أو الوجه الثاني فاتباع الأرذلين لنبي الله نوح ذنب له وسيئة من سيئاته ، فيعتذر نبي الله لهم بأن لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة عقولهم ، أو دناءة مهنتهم ، ويقول لخصومه من الذي ينصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن مجلسه ؟ وأبعدهم من عطفه . وما دام صاحب مبدأ وعقيدة فهو يرحب بكل من يعتنق ذلك المبدأ أيا كانت مهنته . ولو كانوا من أهل العلم ما عابوا على نوح أن يتبعه الفقراء والضعفاء لأنهم أتباع الرسل في كل زمان ومكان ، ولكنهم قوم يجهلون سنة الله في ذلك ، كما يجهلون أن نوحا عليه السلام جاء برسالة من ربه ، ويهيمه أن تبلغ الناس ، ملوكهم وسوقتهم ، أغنياءهم وفقراءهم ، ولا يستطيع أن يحتقر مؤمنا لفقره أو يقدس غنيا لغناه . تلك هي شبهة قوم نوح على نوح ، وذلك هو ذنبه عند خصومه وأعدائه . وقد يخيل إليك وأنت تقرأ هذه الشبهة أن المستعمرين لبلاد المسلمين وصنائع المستعمرين ، قد تمكنت تلك الشبهة من نفوسهم ، وتغلغلت في أحشائهم ، فأخذوا يدفعون بها في صدور الزعماء ، الذين يطالبونهم بالجلاد ، ويوهمون الناس أنهم لا يعترفون بزعامتهم ، ولا ينصاعون لرغباتهم ، إلا حيث التفت حولهم عليه القوم وأشراف الناس ، وأصحاب المصالح في البلاد . أما الزعماء الذين يؤيدهم سواد الأمة ، والرعاع منها ، وأصحاب المهن الحرة كالعمال وأرباب الصناعات فلا يقام لزعامتهم وزن ، ولا يعمل لها حساب ، يريدون بذلك الغرض من قيمة الزعماء ، والتخلص من طابهم ، وتجهيزهم عن الاضطلاع بمهمتهم . ومنهيبهم للحصول على غايتهم ، وهم يعلمون أن انصياع الأشراف والسادة لهم ضرب من المحال ، لأنهم جد حريصين على مصالحهم ، يدأرون لقضاء حاجاتهم ، والابقاء على ثروتهم ، فلا يستطيعون أن يعرضوا أنفسهم لسخط المستعمرين وأصحاب النفوذ والسلطان ، يقول المستعمرون ذلك لزعماء الأمة ، وفي الوقت نفسه يعترفون من قرارة قلوبهم أن أولئك [الأرذلين] أو رعاع الناس وغوغاءهم هم الشر المستطير على المستعمر ، وهم الذين يقشون مضجعه ، ولا يستطيع أن يجد إلى إرضائهم سبيلا ، وآية ذلك أنه يعمل لهم ألف حساب وحسابا في بلاده ، وكثيرا ما زلزلوا عروشاً ، وأقاموا دولاً ، وألفوا على حسابهم وزارات يولونها الثقة ، ويناقشونها الحساب .

أولئك هم الذين سماهم قوم نوح [الأرذلين] ويعيبون نوحاً لأن توابعه منهم ، وأولئك هم [الرعاع] الذين يعيبون الزعماء بأصاحتهم لدعوتهم وانصياعهم لمبادئهم ، وأولئك هم الضعفاء أتباع الرسل في كل زمان ومكان كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ، قال : كذلك أتباع الرسل . وأولئك هم المساكين الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم « اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين » (١) .

(٣) يقول قوم نوح له ولأتباعه (وما نرى لكم علينا من فضل) يجعلكم أهلاً للرسالة وزعامة الناس في الدين ، وعقبوا ذلك بقولهم (بل نطعنكم كاذبين) وقد اقتصرنا في نسفة الكذب إلى نبي الله نوح فلم يقطعوا به حتى لا ينسبوا إلى المجازفة ، فيجيبهم نبي الله بقوله (يا قوم أرأيتم إن كنت

على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم) يطالب قومه أن يخبروه إذا كان على برهان من ربه ، ورزقه النبوة بلا كسب منه ولا تعب ، وقد خفي عليهم ذلك وجهلوه ، فإذا يصنع معهم ؟ وماذا يفعل بهم ؟ أيلزمهم الاهتداء بالنبوة ، ويلجئهم الى الاعتراف بها ، وهم لها كارهون لا يختارونها ، ولا يتأملون فيها ؟ لا يكون ذلك ، لأنه لا إكراه في الدين ، ولا سبيل الى وصول الدين الى النفوس الا باقبالهم على الداعي ، وعنايتهم بالدعوة ، وتفهمها من طريقها الصحيح ، ثم ينهبهم الى أنه لم يقل ان عنده خزان الله ، أو إنه يعلم الغيب ، أو يقول إنه ملك فيدعي أنه يفضلهم في شيء من ذلك ، ولا يحكم على من استردلوا من المؤمنين لعقرهم أن الله لن يؤتيهم خيرا لموأنهم عليه ، ولو قال ذلك لكان ظالما ، لأن الله أعلم بما في أنفسهم فيحاسبهم عليه ، ويجزيهم عما نكته صدورهم و يصح أن يراد أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا يناله إلا من له فضل على سائر الناس ، فأخبروني ان امتزت عنكم بحيازة فضيلة من ربي ، وآتاني بحسبها نبوة من عنده ، نغفيت عليكم تلك المزية ، ولم تنالوها ، ولم تعلموا حيازتي لها ، أنلزمكم قبول نبوتي التابعة لها ، والحال أنكم كارهون لذلك ؟ وسواء فهمنا هذا أو ذاك فهو جواب على قولهم (وما نرى لكم علينا من فضل) يجعل نوحا أهلا للرسالة وزعامة الناس في الدين ، وحسبه أن يقيم البراهين على صدقه في دعوته ، وحقية ما يقول ولذلك خلاص من ذلك القول الى دلائل الصدق فقال (ويا قوم لا أسألكم عليه مالا) والشأن فيمن لا يسأل الناس مالا على قبول دعوته ، وأن يعمل بما يدعو الناس اليه ، أن يكون صادقا فيما يقول مخاصا فيما يدعي .

(٤) (أم يقولون افتراء قل إن افتريته فعلى إجماعي وأنا برىء مما تجرمون) يقول قوم نوح له انه افتري على الله الكذب ، واختلق هذه الدعوى ، فيرد عليهم بالمنطق ويقول : ان كنتم صادقين في أنني اختلقته ، وجئت به من قبل نفسي ، فعلى عقاب جرمي ، وان كنت صادقا وكذبتوني فعليكم عقاب ذلك التكذيب ، ومن ابجاز القرآن أن يحذف هذه البقية لأن الكلام دال عليها ، وهو كقوله في سورة الأحقاف (أم يقولون افتراء قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم «٨») .

(٥) بعد أن أقام نوح على قومه الحججة ، وشرح لهم وظيفة الرسول ، قال له قومه (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) استجلبوا عذاب الله ، وطلبوا منه الآيات التي تخضع لها أعناقهم ، وتذل لها نفوسهم ، وجعلوا وقوع هذه الآيات أمانة صدقه ، ودليل نبوته ، فأخبرهم أن الايات بالآيات شأن من شئون الله ، يأتي بها ان شاء ، ويؤخرها متى شاء ، وسواء أتى الله بالآيات أو أخرها فلستم بمجزيين له في الأرض ، وأراهم أن نصحه لهم لا يجدي إذا كان الله قد طمس على قلوبهم ، وحال بينهم وبين الهداية بما كسبته أيديهم وباعراضهم عن الحق .

(٦) بعد ذلك أوحى الله الى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، فلا تحزن لعملهم وأمره بصناعة الفلك تحت رعايته وبواسطة إلهامه ، ونهاه أن يخاطبه في شأن من شئون الظالمين ، لأنه حقت عليهم كلمة العذاب ، واستأهلوا الفرق ، فلم يكن من نوح إلا امثال أمر ربه ، فأخذني

صناعة الفلك (وكما مرّ عليه ملاً من قومه سخرّوا منه) فيقول لهم (إن تسخرّوا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرّون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه) يريد به عذاب الفرق .
وهنا ينبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله (عذاب يخزيه) لنبيه القارىء إلى أن من العذاب ما هو مشرف لذات المعذب ، رافع له فوق الهامات ، كالعذاب الذي يحلّ بالرسول عند قيامهم بواجبهم ، وعذاب المصلحين وأرباب المبادئ الحقّة حينما يدعون الناس إلى عقائدهم ، فأولئك عذابهم مرّ على الأجسام ، حلّ على القلوب ، عذابهم رفع لدرجاتهم ، وتمحيص لنفوسهم . وهذا عذاب المجاهدين في سبيل الله ، والمقاتلين لأعلاء كلمته ، يتقدّم إليه المؤمنون ، ويسارع إليه المخلصون ، لآلآئه حلّ المذاق ، لذيق الطعم ، بل لأن من ورائه من النعيم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ذلك هو العذاب العذب ، الذي يجعل صاحبه مثلاً كاملاً في الفضيلة ونكران الذات .

أما عذاب أعداء الحق ، وحزب الشيطان ، وأنصار الشهوة والهوى ، فذلك هو العذاب الذي يخزي صاحبه ، وينفضح من وقع به ، ذلك هو عذاب أعداء الرسل وخصوم الحق .
(٧) بعد أن قضى الأمر ، وحلّ بالقوم من الفرق ما حلّ ، قال الله للأرض ابلعي ماءك ، وللسماء ألقعي عن المطر ، فلم يكن منهما سوى الطاعة والرضا ، ففاض الماء ، واستنقرت السفينة عن فيها على الجبل المسمى بالجودي ، (وقيل بعدا) وطردا (للقوم الظالمين) هنالك نادى نوح ربه وقال ربّ إن ابني من أهلي ، وقد أغرقته فيمن غرق ، وقد وعدتني أن تنجيني أهلي ، فما بال ولدي ؟ فردّ الله عليه ردّ القوى القاهر (يأنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين) تأمل ذلك الحكم العادل الذي فرق بين نوح وبين فلذة كبده ، فجعل ولده في جلة المهالكين ، وجعل نوحاً في عداد المرسلين المجاهدين ، وإمّا لعبرة كبرى ، وآية عظيمة ، أن يكون الوالد في ناحية ، والمولود في ناحية أخرى ، الوالد في عداد الناجين ، والولد في جلة المهالكين ، لأن الولد عمل غير صالح ، ولعل في هذه القصة عبرة لمن يعتمدون على أنسابهم ، ويتكلمون على غير عملهم ، وينسون قول الله تعالى (أم لم ينأ بما في صحف موسى «٣٦» وإبراهيم الذي وفى «٣٧» أن لاتزرّوا زرة وزر أخرى «٣٨» وأن ليس للانسان الاماسى «٣٩» وأن سعيه سوف يرى «٤٠» ثم يجزاه الجزاء الأوفى «٤١»^(١)) .

(٨) (نلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) يرينا الله بهذه الآيات أن قصة نوح مع قومه من أخبار الغيب أوحاها الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا ، وهي من دلائل نبوته ، ثم يختم القصة بأمره محمداً بالصبر كما صبر نوح على قومه ، فإن العاقبة ستكون له كما كانت لنوح من قبله ، فإن سنة الله أنها تكون للمتقين ، يمكن لهم في الأرض ، ويجعلهم أئمة ، ويجعلهم الوارثين وما أحوج الداعي إلى الصبر والثبات على الدعوة ، وعدم تسرّب اليأس إلى نفسه .

نوح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٢٣» فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ «١» عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ «٢٤» إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ «٢٥» قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ «٢٦» فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ «٢٧» فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ الْأَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٢٨» وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ «٢٩» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ «٣٠» المؤمنون

شرح وعبرة

(١) يطالب نبي الله نوح قومه بعبادة الله وحده في رفق ولين فيقابلهم الملاء المستكبر مقابلة منكورة، ويرمونه بأنه لا يريد بهذه الدعوة إلا أن يتفضل على الناس ويرأسهم، لأنه بشر يماثل الناس، وليس له منزلة عليهم بها يكون رسولا وهي الفرية التي قالها فرعون لنبي الله موسى وأخيه هارون (قالوا أجبنا لنتفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين «٧٨» (٢) وقد سبق الرد على شبهة أن نوحا بشر في القصة من سورة هود، أما أن نوحا يريد أن يتفضل على الناس ويرأسهم فذلك خلق الأشراف والسادة الذين يريدون أن يتعبدوا الناس، أما الرسل الذين يحملون في حنايا دعوتهم أن كل الناس لآدم، وآدم من تراب، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، فلاحظ لهم من هذه الفرية، لافي قليل ولا كثير، وفي المثل العربي [رمتني بدائها وانسلت] الرسل لم يريدوا أن يتفضلا على الناس، ولكن عاقبة أمرهم أن يكونوا قادة، وأئمة إصلاح، يلتف الناس حولهم، ويتسمون خطاهم، وذلك ما يشاء

[١] يرأسكم «ترأسوا» انتظروا «حتى - حين» الى زمان يتجلى فيه أمره «بأعيننا» بحفظنا وكلاءتنا «التنور» وجه الأرض «آيات» عبر «مبتلين» مهيبين قوم نوح بيلاء عظيم، أو مختبرين العباد بهذه الآيات لتنظر من يعتبر بها ومن لا يعتبر . [٢] يونس .

المستكبرون وعباد الشهرة على أنفسهم ، فهم يعاسون أن الرسل ما أرادوا التفضل على الناس ، ولكنهم تضطربهم مهمتهم التي كلفوا بها من الله - وهي خلافته في عمارة الأرض والاصلاح فيها - أن يكونوا سادة الأمم ، حاملين لواء الحق ، مكافئين عن بيضة الدين ، قدوة صالحة ، ومثلا عالية في الخلق والفضيلة ، وانها لعاقبة ما أشدّها على المستكبرين الذين لم يريدوا أن يفضلوا الناس بعلم أو عمل ، وإنما يريدون أن تكون لهم العظمة والعزة لأنهم من البيوتات الكبيرة ، وأصحاب الثروة الطائلة ، فنبى الله نوح عليه السلام لم يرد أن يتفضل على الناس ، ولم يخطر له ذلك الخاطر على بال ، وإنما أراد أن يبلغ رسالات ربه ، ويقوم بما أوجبه الله عليه ، فادا عنّ له أن يفضل الناس فانما يريد أن يفضلهم في أداء الواجب ، والاضطلاع بمهام الرسالة ، والصبر على الايذاء ، والاحتمال في ذلك السبيل ، مما يجعله مضرب الأمثال في الخلق الطيب ، والسيرة المرضية ، ذلك هو الذى يريد أن يفضل الناس به ، وأن الذى يريد أن يفضل الناس في العلم والعمل ، ويواصل الليل بالنهار ليرسل الى ذلك الغرض ، هو رجل على الهمة ، كبير النفس ، شريف الغاية ، أما رجل يريد أن يتفضل بدون فضل ، ويمتاز بلا ميزة ، فذلك ما يعقته الدين ، ولا يرضى عنه خلق ، ولا يستسيغه عقل ، وهو ما يدعى أن يحارب من خلق المستكبرين والمتعاضمين .

(٢) يقول الملائكة من قوم نوح (ولو شاء الله لأنزل ملائكة) يريدون لو شاء الله أن تكون هناك رسالة في الأرض لجعلها في الملائكة ، وبذلك تكون هذا الجلة متممة لقوله (ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) أو أرادوا لو شاء الله أن يدلل على رسالته لأنزل ملائكة يشهدون له بالرسالة ، ويعترفون له بالصدق ، ومثله في سورة الفرقان (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا «٧»).

وقد ردّ الله تعالى على الشبهة بشقيها في سورة الأنعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون «٨» ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسا عليهم ما يلبسون «٩») والمراد أن الله تعالى لو أنزل معه ملكا يصدقّه ، وأجابهم الى ما اقترحوه من الآيات لقضى الأمر باهلاكهم ، ثم لا يؤخرون ليؤمنوا ، بل يأخذهم العذاب عاجلا ، أو لقضى الأمر بقيام الساعة ، وفي معنى هذا قول الله تعالى في سورة الحجر (لوما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين «٧» ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين «٨») أى لم يكن من شأن الله أن ينزل الملائكة إلا نزولا ملتبسا بالحق وهو الرسالة للرسل ، أو العذاب للأمم المعاندين لهم ، وكذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا «٢١» يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا «٢٢»).

أما الشق الأول من الشبهة فقد ردّ الله عليه بقوله (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون «٩») فالجعل الرسول ملكا لجعل الملك متمثلا في صورة البشر ليتمكن رؤيته ، وسماع كلامه الذى يبلغه عن الله تعالى ، ولو جعله ملكا في صورة البشر لاعتقدوا أنه بشر ، لأنهم

لا يدركون إلا صورته البشرية التي تمثل بها ، وحينئذ يقعون في اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكارهم جعل الرسول بشرا ، ولا ينفكون يقترحون جعله ملكا .

(٣) يقول قوم نوح (ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين) ماسمعنا بنوح أو بدعوة نوح في آبائنا الأولين ، وهو يدل على أنهم قوم كانوا في فترة متطاولة ، وأهم لما لم يهتدوا الى معرفة الحق من الباطل ، والصدق من الكذب بأنفسهم ، رجعوا الى الآباء ، شأن الضعيف الذي لا يثق بنفسه ، ويعيش على حساب غيره ، شأنه اذا خفى عنقه الدليل ، وسد عليه البرهان الطرق أن يرجع الى الآباء فيتمسح بها ، والى الأولين فيتعكك فيهم ، ذلك إذا كانوا صادقين في تحيرهم لهذه الشبهة ، وارتبا كهم لذلك التقليد ، أما إذا كانوا متعنتين مع الرسل ، مشاغبين لهم ، متقوئين عليهم ما يعتقدون أنهم برآء منه ، فشأنهم في ذلك الاعنان أعظم ، واجترأوهم على ذلك النخلص أشد وأنكى ، ولم لا يكون هذا أقرب الى الصواب ، وأدنى الى الحق ؟ وقد سمحوا لأنفسهم أن يصنوه بالجنون ، وهم يعلمون أنه من أرجح الناس عقلا ، وأوزنهم قولا ، وصموه بتلك الوصمة وقالوا في شأنه (إن هو إلا رجل به جنة فتر بصوا به حتى حين) عليه بطول الزمن يفتق من جنونه ، وينجلى أمره ، وهي فرية قيلت لجميع الرسل ، ألا ترى الى قول الله تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون «٥٢» أتواصوا به بل هم قوم طاغون «٥٣» (١)) كأن بعضهم كان يوصى بها البعض الآخر ، ولا عجب فنفس المستكبرين متشابهة ، وشهواتهم متفقة ، فلا عجب أن تكون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت ، وكلماتهم في الطعن على المصلحين قد تقاربت ، فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم (يا أيها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون «٦» (٢)) ويقال له في التسلية (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم «٤٣» (٣)) فيكون رده على ذلك الطعن البسدى ، والاعتداء الصارخ ، أن يلجأ الى ربه ، فيطلب منه النصر على خصومه ، فيقول (رب انصرنى بما كذبون) أبدانى من غم تكذيبهم لى سالة النصر عليهم ، فيجيب الله دعوته ، ويوحى إليه أن يصنع الفلك التى فيها نجاة نوح ومن تابعه ، ويأمره أن يحمل فيها ما يحتاجه لحياته وأهله سوى من حقت عليه كلمة العذاب ، ثم ينهائهم أن يخاطبه فى شأن الظالمين ، وأن يحمده ربه على نجاته منهم حينما يستقر هو ومن معه على الفلك ، ليستشعر فضل ربه عليه ، ومقدار عنايته بالمصلحين ، وتنكياله بالظالمين ، كما يطلب منه أن ينزله منزلا يبارك له فيه . وأنه خير المنزلين .

(٤) واقد كانت آخر كلمات هذه القصة (ان فى ذلك لآيات وان كنا لمبتلين) ليرينا أن فى هذه القصة ، قصة نوح عليه السلام مع قومه عبرا عظيمة ، تفيد المؤمن وتنفع الداعى (اقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولسكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون «١١١» (٤)) فى هذه القصة نزاهة القول ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، والاجوء الى الله تعالى عند الشدة ، وخذلان الله للفسدين ، ونصره للمصلحين وتعليم نبي الله نوح كيف يدعو ربه ، ويحمده على نعمه . فى هذه القصة هذه الآيات والعبر ، وفيها .

ابتلاء قومه ببلاء عظيم ، وعقاب شديد ، وابتلاء العباد بهذه الآيات ، لينظر من الذى يعتبر ويدكر كما قال فى سورة القمر (ولقد تركناها آية فهل من مدكر) جعلنا الله من المدكرين بآياته المتفعين بهظانه .

نوح عليه السلام

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ «١٠٥» إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ «١٠٦» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ «١٠٧» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١٠٨» وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَّبِّ الْعَالَمِينَ «١٠٩» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١١٠» قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ^(١) «١١١» قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ «١١٢» إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ «١١٣» وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ «١١٤» إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ «١١٥» قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهُ يَنْبُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ «١١٦» قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ «١١٧» فَافْتَحْ يَدَيَّ وَيَدْنِيهِمْ فَتَحَا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «١١٨» فَانْجِئْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلَاكِ الْمَشْحُونِ «١١٩» ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ «١٢٠» إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ «١٢١» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ «١٢٢» الشعراء

شرح وعبرة

(١) يطالب نبي الله نوح كعادته فى رفق ولين قومه بالتقوى ، ويريههم أنه كان ولا يزال معروفا بالأمانة فيهم ، كمحمد صلى الله عليه وسلم فى قریش ، وما كان له أن يدع الكذب على الناس ثم يستبيح لنفسه أن يكذب على الله ، يذكرهم بماضيه معهم ، عليهم يقدرون قيمة ذلك ، وهو رسول أمين بمعنى أنه ناصح لهم ، فهو أمين فى رسالته ، ليس له أن يخون فى شئ منها ، فيبلغها لهم كاملة غير منقوصة ، وهى أمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدل فيها أو يغير ، كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم (يا أيها الرسول باغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ^(٢))

[١] سبق شرحها عند الكلام على القصة من سورة هود ، ونزيد هنا أن ابن عباس فسرهم بالفاقة من الناس ، وقيل هم أصحاب الصناعات الدنية كنج الثياب والكفة ، وإنما استدلواهم بقرم وقلة صديهم من الدنيا « فانتج » احكم والفتاح الحاكم لأنه يفتح المخلوق كما سمى فيصلا لأنه يفصل بين الخصومات « المشحون » المملوء . [٢] المائدة .

وهي من الصفات التي اتصف بها جميع الرسل ، وما دام نوح رسولا من عند الله ، أمينا على رسالته ، فينبغي أن يتلقوها بالقبول ويأخذوها بالرضا ، ثم كرّر أمر قومه بالتقوى والطاعة ، وعقب ذلك بما يرشدهم إلى أمانته وصدقه ، إذ يقول (وما أسألكم عليه من أجر إن أجرينى إلا على رب العالمين) وعقب ذلك بطلب التقوى والطاعة ، شأن المهمة المعنى ، المتفانى في نجاح مهمته ، والحصول على غايته ، ، فإذا كان منهم بعد هذا التلطف ، وماذا أجابوا به بعد تكرار الطلب ؟ كان منهم بعد ذلك أن قالوا .

(٢) (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) فلا يليق بهم [وهم من عليّة القوم وسادتهم] أن ينقادوا لنوح وقد اتبعه سفلة القوم وضعفاؤهم ، وأصحاب العقول الصغيرة ، والمهين الحقيرة ، وأين السادة من العبيد ، وخاصة الناس من عامتهم وسوقتهم ، وكيف يليق في حكم التقاليد أن يجمعنا بهم مجلس ، أو تربطنا بهم رابطة ؟ وهم على مانع من الضعة والفقر ، ونحن على ماترون من العظمة والجاه ، وكيف تتفق الديموقراطية بأوسع معانيها ، والاستقرائية بأخص أوصافها ، وأين المثقفون وأصحاب العقل الراجح من السذج البسطاء الذين آمنوا بك [بادى الأمر] بدون روية ولا نظر ، فيقول لهم نبي الله نوح (وما علمى بما كانوا يعملون «١١٢» إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون «١١٣» وما أنا بطارد المؤمنين «١١٤» ان أنا إلا نذير مبين «١١٥») حاسوه على سذاجتهم ، وأنهم لم يؤمنوا عن روية وعقل ، فقال وأى شيء يعلننى بدياتهم وضمايرهم ، وما حسابهم فى ذلك إلا على ربى لا علىّ ، والله محاسبهم ومجازيهم ، وما أنا إلا مذرلو تشعرون ذلك ما وجهتم الىّ لوما ، ولكنكم تجهلون ، وتناقون مع الجهل حيث سبركم ، وكأنه يلتفتهم بذلك الى انكار أن يسمى المؤمن [رذلا] وان كان أفقر الناس . وأوضههم نسا ، فان الغنى غنى الدين والخلق ، والنسب نسب التقوى (وما أنا بطارد المؤمنين «١١٤») ارضاء لشهواتكم ، وتطبيبا لنفوسكم (إن أنا إلا نذير مبين «١١٥») أحذركم عذاب الله وأقيم حجته على العصاة وأرباب الشهوات ، بطريق بين واضح ، فيقولون له :

(٣) لئن لم تفته يانوح لتكونن من المرجومين «١١٦») آخر سهم فى كنانة القوم ، لجأوا الى القوة بعد أن أعوزتهم الحجة ، يذكرهم بماضيه معهم ، وانه كان ولا يزال أمينا ، فلا يجديهم ذلك التذكير ، ينبههم الى أنه لم يطلب منهم أجرا ولا مالا ، وهو أسبقهم الى ما يطلبهم به ، أهدرهم عما ينههم عنه ، فلا ينفعهم ذلك التفتيه .

يعتذرون عن قبول دعوته بضعة أتباعه وفقيرهم ، فيريهم أنه رسول لا يستطيع أن يطرد مؤمنا لفقره ، ولا أن يقبل كافرا لغناه ، وأنه لا يشق عن قلوب الناس ، ليعرف من آمن عن اقتناع ومن آمن بدون نظر ورؤية ، فلا تنفعهم المناقشة ، ويقولون له (يانوح قد جادلنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين «٣٢»^(١)) فيريهم أن الاتيان بالآيات لم يكن من شأنه ، وإنما هو شأن من شئون الله تعالى يأتي به متى شاء ، يسلك بهم كل أولئك المسالك ، ويتفرق بهم الى حد كبير ، فينتهى بهم الأمر أن يهددوه بالرجم بالحجارة ، واللجوء الى الحديد

والنار، وهى حجة القوّة العاشمة . لم يكن من نبيّ الله نوح بعد أن أعذر الى قومه ، و بشر وأنذر إلا أن يرجع الى ربه ويطلب منه أن يفتح بينه وبينهم فتحة لاستعلاق بعده، ويحكم حكما يكون فيه النصر لعباد الله الصالحين ، والخزى لأعدائه المستكبرين ، وما هو إلا أن أجاب الله دعوته ، فأنجاه ومن معه فى الفلك المشحون ، وأغرق الظالمين المتعنتين ، وهى عبرة ما أبردها على قلوب المؤمنين (ثم تنجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين « ١٠٣ »)^(١) .

نوح عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ « ١ » قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ « ٢ » أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا « ٣ » يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ « ٤ » مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ « ٥ » قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا « ٦ » فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا « ٧ » وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا « ٨ » ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا « ٩ » فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا « ١٠ » يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا « ١١ » وَيُمْذِقْكُمْ يَأْمِنًا وَمَآئِنًا وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا « ١٢ » مَا أَنْتُمْ إِلَّا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا « ١٣ » وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا « ١٤ » أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا « ١٥ » وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا « ١٦ » وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا « ١٧ » ثُمَّ

[١] يونس . [٢] الوقت المضروب لهم والمراد أنهم اذا أطاعوه أمهلهم ومكنهم من العوف الذى يملكون فيه فانه اذا جاء الأجل الذى ضربه لوفاتهم لا يؤخر « استمشوا » طلبوا أن تشام وتمطهم « مذرارا » كثير الدور « جنات » بساتين « وقارا » تعظيما منه لكم « أطوارا » طورا بعد طور وحالا بعد حال « طباقا » بعضها فوق بعض .

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا «١٨» وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بَسَاطًا «١٩»^(١)
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا «٢٠» قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُوا مَنْ لَمْ
يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا «٢١» وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا «٢٢» وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ
الْهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَنْفُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا «٢٣» وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا «٢٤» مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ
يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا «٢٥» وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ
الْكَافِرِينَ ذِيَارًا «٢٦» إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَظِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا «٢٧» رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا «٢٨» نوح

شرح وعبرة

(١) بنهنا الله تعالى في هذه السورة الى أن نوحا عليه السلام أنذر قومه وبشرهم ،
ووعدهم اذا هم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب ، ويؤخرهم في تمسكن من الطاعة ،
متمتعين بما سخر الله لهم من خيرات هذه الحياة الى الوقت المضروب لموتهم ، وهو كقوله في
سورة هود (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي
فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير « ٣ »)

وأراهم أن أجل الله الذي حدده لهلاك الأمم وعقوبتها إذا جاء لا يمكن تأخيرها (واكل أمة
أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون « ٢٤ »)^(٢)

وقد تمنى نوح عليه السلام أنه لو كان قومه يعامون من الله هذه السنن في عقوبة الأمم
والشعوب حينما تفسق عن دين الله ، وتعصى أمره ونهيه ، ووعدهم كذلك أن يرسل السماء كثيرة
الدر عليهم ، فيذوقوا بالماء في الشرب والزرع وحياة الحيوان ، ويجعل لهم البساتين والأنهار العذبة
(٢) ثم رجع إليهم بعد ذلك الوعد وقال (ما لكم لا ترجون لله وقارا)

يسألهم أي شيء ينعمهم أن يرجو من الله تعظيما لهم في دار الثواب وقد خلقهم على أطوار
مختلفة ، وحالات متفاوتة ، نخلقهم من سلالة من طين ، ثم جعلهم نطفة في قرار مكين ، ثم خلق
النطفة علقة ، نخلق العلقة مضغة ، ثم جعل المضغة عظاما ، فكسا العظام لحا ثم أنشأها خلقا آخر

[١] « بساطا » مبسوطة تتقلبون عليها ، كما يتقلب الرجل على بساطه « فجاجا » واسعة « كبارا »
مبالغة في الكبر « تذر » تترك « ذيارا » أحدا وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام « تبارا »
هلاكا . [٢] الأعراف .

فشقّ لها أذنا تسمع ، وعينا تبصر ، ولسانا ينطق ، ودماغا يفكر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .
إله له هذه الآيات لماذا ينصرف الناس عنه ولا يدينون له بالطاعة ؟

(٣) ثم قصد الى طريق آخر يرغب به في طاعة الله ، والوقوف عند حدوده ، فأخذ يذكّرهم بآيات الله في سمائه وأرضه ، وما جعل فيهما من نور القمر وضوء الشمس ، وكيف أنبتنا الله من الأرض نباتا ، ثم يعيدنا فيها ويخرجنا منها عند البعث إخراجا ، وكيف جعل لنا الأرض بساطا ومهدا للزرع والمشى ، انفسلك منها السبل ، ونستخرج منها الزرع ، ونستخلص منها المعادن .

(٤) شكانيّ الله نوح قومه الى ربه ، وأنه دعاهم ليلا ونهارا ، فلم يزداهم دعاؤه إلا فرارا ، وأنه كلما دعاهم سددوا مسامعهم ، وتغطوا بثيابهم ، حتى لا يسمعوا قولا للدّاعي ولا يبصروه ، وأصرّوا على عنادهم ، واستكبروا على رسولهم ، وقد لوت لهم الدّعوة ، وفاوت بين الأساليب ، فرة يخوف ، وأخرى يبشر ، وصرّة يشدّ ، وأخرى يلين ، وصرّة يهدم بنعم الله ، وأخرى يذكّرهم بآياته في الآفاق وفي أنفسهم ، فلم تنفعهم مع ذلك الموعظة ، ولم تنفعهم الذّكري ، ومكروا بدعوته ، وأصرّوا على عصيانه ومخالفته ، ووصى بعضهم بعضا بالباطل وقالوا :

(٥) (لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواها ولا يغوث ويعوق وسرا)

كانت أصناما تعبد لقوم نوح ، نهاهم عن عبادتها ، وواصل الليل بالنهار في تنفيرهم منها ، وبعد الجهد الطويل ، ومثات السنين التي أنفقها في الدّعوة الى عبادة الله وحده ، يوصى بعضهم بعضا أن لا يدعوا هذه الآلهة ، ولا يتركوا أولئك الأصنام ، وقد روى المحدثون وعلماء الأثر أن أولئك الآلهة كانت أسماء لرجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون اليها أنصبا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى اذا هلك أولئك ، وذابت علامات تلك الصور عبت ، وقد أخذ نبيّ الله نوح يشكو من أولئك الأصنام ، واضلالها للناس ، أو من رؤوس الكفر الذين يتواصون بالباطل .

(٦) بعد أن عيل صبره ، ونفذت جميع أساليبه في الدّعوة الى الله ، أخذ يدعو عليهم (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) . (ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) وعمل ذلك بقوله (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) فانهم أئمة الضلال ، ورؤوس الكفر ، وما داموا على ذلك الحال فهم خطر على كلّ موحد ، وحجر عثرة في سبيل الإصلاح . لذلك دعا الله أن لا يدع على وجه الأرض واحدا منهم ، لأنه ان تركهم أضلوا عباده . وان ولدوا نشؤوا أولادهم على الشرك ، ورّبوهم على الكفر ، ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له ولوالديه ، ولمن دخل بيته مؤمنا ، وللمؤمنين والمؤمنات ، وما طلب مغفرة لكافر ولا لمشرك ، وإنما طابها لنفسه وأقرب به المؤمنين ولمن دخل بيته منهم ، وختم دعاءه بقوله (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) وهلاكا .

(٧) وقد أجل الله في هذه السورة عقوبة قوم نوح على مخالفة أمره ، فقال (مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا « ٢٥ ») ليرى أنه غرق سبعة الخطيئة ، وأن ذلك الفرق الذي حلّ بهم لم يستطع أحد أن ينقذهم منه

ومن مواطن العبرة في القصة أن الله تعالى يقول فيهم (أغرقوا فأدخلوا ناراً) ليرينا أنه ليس بينهم وبين أن يدخلوا نار جهنم سوى فترة قصيرة، وأنه لا غنى لهم عن نار الآخرة بعد أن أخزاهم الله في الدنيا بالفرق ، نفسروا الدنيا والآخرة بمصيان الله ، كما فاز من فاز بسعادة الدارين بطاعته والوقوف عند حدوده .

دعوة هود

إلى الله تعالى

وَإِلَى عادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٦٥» قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ «١» وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ «٦٦» قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٦٧» أَتُلْفَعُكُمْ بِرِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ «٦٨» أَوْ يَحِبِّبُكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً «٢» فَأَذْكُرُوا آلَاءَ «٣» اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «٦٩» قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ «٤» مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٧٠» قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ «٥» وَغَضَبٌ أَجْجِدُ لَوْنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ «٧١» فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ «٦» الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ «٧٢» الأعراف

[١] خفة الحلم وسخافة العقل . [٢] سعة . [٣] نعمه : جمع إلى كضلع وأضلاع . [٤] ترك .
[٥] عذاب . [٦] استأصلناهم .

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أرسل الى عاد أخاهم هودا ، وسماه أخا لهم باعتباره النسب . كما يقال في أخوة الجنس كله : يا أخا العرب ، فطالبهم بعبادة الله تعالى شأن جميع الرسل ، ثم قال (أفلا تتقون) ما يسخط الله تعالى من الشرك والمعاصي ، وهو إنكار من نبي الله هود أن يكون من قومه شرك وعصيان ، بعد أن كان من عقاب الله تعالى لقوم نوح ، وقال في سورة هود (أفلا تعقلون) أى أليس عندكم من العقل ما يحول بينكم وبين عصيان الله تعالى والفسوق عن أمره ؟ وغاير بين الأسلوبين لتنويع الفائدة ودفع الملل عن القارئ كما هي سنة القرآن في التخصيص .

(٢) (قال الملاّ الذين كفروا من قومه إنا لبراك في سناهة وإنا لظلمك من الكاذبين) الملاّ الأشراف والسادة ، وقيد الملاّ هنا بذلك الوصف ، وهو الذين كفروا ، دون الملاّ من قوم نوح لأن في أشراف قوم هود من آمن به ، ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن ، وبحوه قوله تعالى (وقال الملاّ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآباء الآخرة » ٣٣ » (١)) ويجوز أن يكون وصفا واردا للدم لا غير ، وقد وصفوا نبي الله هودا بأنهم يرونه في سفاهة ، وهو أبلغ في الذم من قولهم : تراك قد سفهت ، لأنهم أرادوا بالطرفية على سبيل المجاز أنه متمكن فيها ، عبر منك عنها ، ثم زادوا على ذلك أنهم يظنونهم كاذبا في جهة الكاذبين في دعوى الرسالة عن الله تعالى ، وعو بندهم تكذيب كل رسول ، إذ عبروا عن أصحاب هذه الدعوى بالكاذبين ، وجعلوا هودا واحدا منهم ، فكان ردّ نبي الله عليهم غاية في الأدب والاغصاء ، إذ ترك متابليهم بالمثل ، مع علم نبي الله أن خصومه أضلّ الناس وأفسدهم ، وفي ذلك من الأدب الحسن ، والخلق العظيم ، ما يتناسب مع مركز الدعوة الى الله تعالى ، والارشاد الى طريقه ، فأخذ يريهم أنه لم يكن به شيء من السفاهة ، ولكنه رسول من رب العالمين ، مهمتي أن أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه ، لأن فيه سعادتكم ، أمين على ما أقول عن الله تعالى ، فاني لا أكذب عليكم حسب ما عودتكم من سيرتي ، فكيف لا أستبيح الكذب عليكم وأستبيحه على ربي عزّ وجلّ ؟ (أو عجبهم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم) أى أكذبتم وعجبتم أن جاءكم موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم عذاب الله ، ثم أخذ يذكر فضل الله عليهم عليهم يندفعون بذلك النوع من التذكر ، فأصروا أن يذكروا في نفوسهم أن الله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح ، وزادهم سعة وبسطة في الخلق ، بسعة الملك والحضارة ، ثم أعاد عليهم أن يذكروا نعم الله عامة رجاء أن يفلحوا بذلك الذكر ، وهو يشبه قول نبي الله نوح (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » ١٥ » وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » ١٦ » والله أنفتم من الأرض نباتا » ١٧ » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا » ١٨ » والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا بآيات » ٢٠ » (٢) يلون لهم الخطاب ، ويتفنن في أساليب الدعوة ، فرة يخوفهم ، وأخرى يبشرهم ، وأحيانا يذكرهم بنعم الله عليهم ، وآوّه ينذرهم عذابه وبطشه .

(٣) فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا (أجبنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) فأنكروا عليه أن يجيبهم بالتوحيد ، وترك ما كانوا عليه من شرك وأصنام كان يعبدها الآباء ، ثم قالوا له (فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) في إذارك ، أو في دعواك أنك رسول من رب العالمين ، فيقول الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنكرة ، والتحدى المكشوف ، بلسان الواثق من وعيد ربه ، المطمئن لنصره (قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب) وذكر الغضب بعد الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم ، فلا يمكن رفعه ، ونعوذ بالله من رجس معه غضب ، والرجس الذي توعدهم به نبي الله هود هو العذاب الذي بينه الله في سورة القمر إذ يقول (كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر « ١٨ » إنا أرسلنا عليهم رجاسا صريرا ^(١) في يوم نحس مستمر « ١٩ » تنزع ^(٢) الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر « ٢٠ » فكيف كان عذابي ونذر « ٢١ ») ثم قال لهم منكمرا عليهم : أنخاصمونني في أسماء وضعتوها أتم وآباؤكم الذين قلدتهم على غير علم ولا هدى منكم ، ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان ، فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه إني معكم من المنتظرين ، فكان عاقبة أمره أن نجاه الله ومن آمن معه برحة عظيمة من الله تعالى واستأصل أعداءه بريح (تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين « ٢٥ » ^(٣) .

هود عليه السلام

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ « ٥٠ » يُقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَزَىٰ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ « ٥١ » وَيُقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابِعُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ^(١) وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ « ٥٢ » قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ^(٢) وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ « ٥٣ » إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ ^(٣) بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ وَأَنِّي بريء مما تشركون « ٥٤ » مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا نَحْنُ لَا نُنْظِرُونَ « ٥٥ » إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذْ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ « ٥٦ » فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

[١] ذات صوت شديد طائفة . [٢] تصرعهم على الأرض « منقعر » قلع عن منابته وزال عن أماكنه .

[٣] الأحفاف . [٤] كثيرة الدرور كالغزار . [٥] حجة . [٦] مسك وأصابك .

مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ^(١) «٥٧» وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ «٥٨» وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزِيلُ بِهَا الْحَقَّ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَئِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَافِرٌ «٥٩» وَأَتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ «٥٩» وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَّا بُعْدًا ^(٢) لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ «٦٠» هُود

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه السورة أنه أرسل إلى عاد أخاهم هوداً ، وأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ، ثم قال لهم انكم مفترون على الله الكذب باتخاذ الأوثان شركاء له ، ثم أراههم أنه لم يطلب على دعوته أجراً منهم ، وإنما يطلب الأجر من الله تعالى . وإنك لو قرأت دعوة الرسل جميعهم لرأيتهم جميعهم يواجهون قلوبهم بذلك القول ليعترفوا أن شأن الرسل تمحيض الصبح لأقوامهم ، وذلك لا يكون إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع ، وتمحضت لارضاء الله تعالى ، والرغبة فيما عنده من ثواب ، ولذلك عقب ذلك بقوله (أفلا تعقلون) إذ تردون نسيحة من لا يطلب أجراً إلا من الله ، ثم أخذ يدعوهم إلى استغفار الله تعالى من الشرك السابق وإلى الإيمان به ، ويريه أن ذلك الاستغفار يكون سبباً في إرسال السماء عليهم بالأمطار كثيرة الدروس ، وفي أن يزدادوا قوة إلى قوتهم ، فقد كانوا أقوياء ، واستكبروا في الأرض بسبب قوتهم (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة «١٥») ^(٣) فوعدهم الله ، ووعد الحق أنهم إن آمنوا بربههم ازدادوا قوة إلى قوتهم ، ثم قال لهم (ولا تتولوا مجرمين) لاتعرضوا عنى وعما أدعوكم إليه مصرين على إجوامكم وأنامكم .

(٢) فكان ردّهم على هود نبي الله ورسوله أن قالوا (يا هود ما جئنا ببينة) وهو كذب منهم وجحود . كما قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أنزل عليه آية من ربّه) مع ثبوت آياته الحصر (وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك) لاندع آلهتنا صادرين في ذلك الترك عن قولك ونصحك ، بل سننظر لها عابدين (وما نحن لك بمؤمنين) اقنأطاله من الاجابة ، وتبئس له من الإيمان ، ثم لم يقفوا من نبي الله عند ذلك الحد ، بل قالوا في سبب دعوته لهم : ان آلهتهم التي يعبدونها قد مسته بسوء ، وخبل ، لصده الناس عنها ، وعداونه لها ، ومن أجل ذلك بهذى في نظرهم هذان المجانين ، وقد دلت أجوابهم أن القوم كانوا جماعة ، غلات الأكبادة ، لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى النصيح ، ولانلين شكيمتهم للرشد ، ولا سيما قولهم (إن قولك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) فانه يدل على جهل مفرط ، وبه متاه ، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنفصر وتنقم ، ولعلهم حين أجازوا لها أن تعاقب كانوا يجيزون لها أن تنيب .

(٣) فكان من نبي الله بعد ذلك التهديد أن قال لهم (إني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون) ومن أعظم آيات الصدق ، والاخلاص أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا الى إراقة دمه، يرمونه عن قوس واحدة ، ثقة بربه أن يعصمه منهم فلا تدشب فيه مخالفهم ، ومثل ذلك قول نوح عليه السلام (ثم اقضوا اليّ ولا تنظرون) وانظر الى قوله (فكيدوني جميعا) يريد أني لا أبالي بكم وبكيدكم ، ولا أخاف معرككم وان تعاونتم عليّ ، وأتم الشداد الأقوياء ، فكيف تضرنّي آلنكم ، وما هي إلا جاد ، وكيف تمتنع مني اذا نلت منها ، وصددت عن عبادتها ، بأن تخبلني وتذهب بعقلي ، نعم إن هذه آية من آيات الله في أنصار الحق ، وعبرة من العبر ، من آيات الله فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين ، وخشية المعسدين ، لأن قلوبهم امتلأت بالخشية من الله والخوف منه ، ولأنهم واقفون بضعف كيد الشيطان ، وأنصار الباطل ، وقد أرانا الله تعالى أن الباطل للجلج ، وأن الحق واضح أبلج ، وأن العاقبة لأولياؤه ، والخذلان لأعدائه ، وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة الهدى ، وهداة البشر من اختارهم الله تعالى لقيادة الناس ، وسعادة الانسانية ، فهم الذين يسمون لنا طريق الدعوة ، ويعرفوننا الاستهانة بالباطل ، وإكبار الحق ، ومن أجل ذلك كانوا أشجع الناس قلوبا ، وأوثقهم عقيدة ، وأربطهم جأشا ، تضطرب الأرض ومن عليها بفساد المتسدين وهم لا يضطربون ، وتضج من هول الحسابة والمستكبرين ، وهم على دينهم دائنون ، وبدعوتهم معتصمون ، وعلى ربه متوكلون ، وانظر الى قوله بعد ذلك التحدي (إني توكلت على الله ربي وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها) لتعلم سرّ هذه الشجاعة النادرة ، والثقة الغالية ، سرّها أنه متوكل على ربه ، معتصم بمولاه (ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم «١٠١»^(١)) وجدير بمن يتوكل على ربه ، ويلجأ الى خالقه أن يبدل خوفه أمنا ، وضعفه قوة ، ويرزقه عزا لا ينقطع ، وقوة لا تقف عند حدّ (ولله العزة ولرسوله وللأؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون «٨»^(٢)) وما أحوج الداعي الى الله لذلك التوكل ، وتفويض الأمور الى الله تعالى ، والاستعانة بالصبر والرضا ، وطلب الأجر منه تعالى . ثم وصف الربّ الذي توكل عليه ووثق به في حفظه وكلاءته بما يوجب التوكل عليه ، فقال (ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) والناصية : منبت الشعر في مقدّم الرأس ، وإذا وصفوا انسانا بالدله والخضوع قالوا : ماناصية فلان إلا بيد فلان ، يريد أنه مطيع له ، لأن كلّ من أخذت بناصيته فقد قهرته : أى مامن حيوان إلا تحت قهره وقدرته ومنقاد لقضائه وقدره ، ثم ختم ذلك بقوله (إن ربي على صراط مستقيم) يريد أنه على طريق الحق والعدل في ملكه ، لا يفوته ظالم ، ولا يضيع عنده معتصم به .

(٤) ثم أراههم أنهم ان أعرضوا عنه بعد ذلك فقد قام بما أوجبه الله تعالى عليه وأبلغهم رسالات ربه فلا يعاتب على تفريط في الابلاغ ، وهم الذين يعاقبون على عنادهم ، وامتناعهم من احابة داعي الحق ، ثم توعدهم بأن الله تعالى (سيستخلف) قوما غيرهم في ديارهم وأموالهم بعد أن يهلكهم ، كما قال في سورة محمد (وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم «٣٨»)

ولا تضربون ربكم شيئا من الضرر بذلك التولى ، وإنما تضربون أنفسكم ، ثم علل ذلك بقوله (ان ربى على كل شيء حفيظ) فما تحفى عليه أعمالكم ، ولا يغفل عن مؤاخذتكم .

(٥) ثم أرانا أنه لما جاء أمر الله بالعذاب نجى هودا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب : أى بسبب رحمة من الله لهم ، وهى ما هداهم إليه من الإيمان به والعمل الصالح ، ثم أراد الله أن يرينا مقدار فضله عليهم فى هذه التنجية ، فقال (ونجيناهم من عذاب غليظ) وقد شرح القرآن الكريم ذلك العذاب الغليظ فى سورة الذاريات (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم « ٤١ » ما نذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالريم ^(١) « ٤٢ ») وكذلك فى سورة الحاقة (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية « ٦ » سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية « ٧ » فهل ترى لهم من باقية « ٨ ») والريح الصرصر : ذات الصوت الشديد لعتوها وشدتها (وحسوما) متتابعة ، ثم قال مهتدا لقريش ، ومن على دين قريش (وتلك عاد) فسيحوا فى الأرض وانظروا الى قبورهم ، واعتبروا بآثارهم (تلك عاد) التى نسبت ربها ، واعتزت بسلطانها وقوتها ، واغترت بأبهرتها وعظمتها (فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون « ١٥ » فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات ^(٢) لنذيقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون « ١٦ » ^(٣)) ثم أراد أن يبين سبب ذلك العذاب فقال (جحدوا بآيات ربهم) والجحد : أنى مافى القلب اثباته واثبات مافى القلب نفيه (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين « ١٧ » ^(٤)) ترى الآية أن أولئك أنكروا آيات الله لا عن شبهة فى أنفسهم ، بل الذى جعلهم على الانكار الظلم والاستكبار أما قلوبهم فهى مستيقنة بها ، مقتنعة بأحقيتها . وقال فى سورة العنكبوت (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون - وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ^(٥)) وقال (قد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولست الظالمين بآيات الله يجحدون « ٢٣ » ^(٦)) من ذاك كله نعرف أن عادا جحدوا بآيات ربهم وهم يعلمون أنها حق من عند الله ، وذلك هو السبب الأول للعذاب الذى حل بهم ، أما قوله (وعصوا رسله) ومنه (كذبت قوم لوط المرسلين) مع أنهم لم يعصوا إلا رسولهم وهو هود عليه السلام ، فهو يرينا أن من يعصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل ، لأنه عصاه من أجل رسالته ، وخالفه مع قيام الحججة على حقية دعوته ، فصار عاصيا لكل الرسل ، لأنهم جميعهم أرسلوا لإصلاح الخلق ، وإقامة الحججة على أرباب الشهوة والهوى (لا نفوق بين أحد من رسله) وهى كلمة لها خطر على قوم يدعون الإيمان ببعض الرسل : كعيسى وعيسى عليهما السلام ، ثم هم مع ذلك ينسكرون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كانوا صادقين فى دعوى الإيمان برسولهم لآمنوا بسائر الرسل . فانه لا فرق بين رسول ورسول ، فإذا كان عيسى رسولا حقا لأنه أقام البينة على دعواه ، فمحمد كذلك أقام البينة على دعواه ، أما أن نعصب لبعض الرسل

[١] التى لا تلحق سحابا ولا شجرا « الريم » الفتات من الحشب والتبن . [٢] مشثومات .

[٣] فصلت . [٤] النمل . [٥] ٤٧ - ٤٩ النكبوت . [٦] الأسم .

ونبحث في أدلته وبراهينه ، ثم نغمض العين عن رسول آخر ، فذلك ما لا يرضاه الانصاف ، وحسبنا أن القرآن الكريم يقول في ذلك (ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا « ١٥٠ » أولئك هم الكافرون حقا وأعدنا للكافرين عذابا مهينا « ١٥١ » والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرّقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما « ١٥٢ » (١) وقوله (واتبعوا أمر كل جبار عنيد) يرينا أن أولئك الأقوام استمعوا الى رؤسائهم وكبرائهم في الكفر والضلال ، وأطاعوهم طاعة عمياء ، فأضلّوهم السبيل ، فكان جزاؤهم على ذلك الجحود وعصيان الرسل ، وتقليد الرؤساء ، أن أتعوا لعنة وبعدا عن رحمة الله في هذه الحياة ، ثم لعنة أخرى يوم القيامة ، تحول بينهم وبين مواطن الكرامة . ثم أخذ ينبه النفوس الى ما حاق ويحيق بأولئك التعساء في الدنيا وفي الآخرة ، فقال مهولا لأسرهم ، ومنظعا له (ألا بعدا لعاد قوم هود) دعاء باطلاك بعد وقوعه ، ليرينا أنهم قد استأهلوه بعملهم ، واستحقّوه بجحودهم وعصيانهم ، وقوله (قوم هود) ليرينا أن عادا نوعان : عاد الأولى وهو قوم هود ، وأن ذلك العذاب الذي بينه في هذه القصة هو لهم ، والثانية هم إرم ذات العماد ، فذكر ذلك لازالة الاشتباه

هود عليه السلام

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ « ١٢٣ » إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ « ١٢٤ » إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ « ١٢٥ » فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا « ١٢٦ » وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ « ١٢٧ » أَتَذْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ « ١٢٨ » آيَةً تَعْبَثُونَ « ١٢٩ » وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ « ١٣٠ » لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ « ١٣١ » وَإِذَا بَطَشْتُمْ « ١٣٢ » بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ « ١٣٣ » فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا « ١٣٤ » وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ « ١٣٥ » أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ « ١٣٦ » وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ « ١٣٧ » إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ « ١٣٨ » قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ « ١٣٩ » إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ « ١٤٠ » الْأَوَّلِينَ « ١٤١ » وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ « ١٤٢ » فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَ كُنُفَهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ « ١٤٣ » وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ « ١٤٤ » الشعراء

[١] النساء . [٢] المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد ، و « آية » بناء طالبا . وقيل العلم . [٣] جمع مصنعة كالخوض فيها ماء المطر . [٤] البطش تناول الشيء بصولة « جبارين » قاهرين . [٥] عادة .

شرح وعبرة

(١) الجديد في هذه السورة أن نبي الله هودا عليه السلام بعد أن دعاهم الى القوى ، وعرفهم أنه رسول أمين ، لا يسألهم على تليغهم رسالة الله أجرا - بعد ذلك كله أخذ ينههم أن يتخذوا بكل مكان مرتفع من الأرض بناء شامخا هو آية للناس ، وعلم ظاهر يلمت نظركل من يراه ، وأنهم لم يبنوا أولئك الآيات لأغراض صحيحة ، ومصالح تعود عليهم بالنفع ، وإنما كانوا عابثين لاعبين ، فكانوا سعيها في بعثرة المال ، وإضاعة الثروة ، وما أكثر هؤلاء في زماننا ، ما أكثر البائنين للعب والعش ، والمشيدون لارياح والفخر ، وما أضيع المال في أيدي أولئك السعيها ، العابثين ، وما أحوجهم الى أوصياء يضربون على أيديهم ، ويحولون بينهم وبين ذلك العش ، وهي دعوة من نبي الله هود عليه السلام الى الاقتصاد وتوثير المال ، ووضع حيث يفيد ويثمر ، وما فائدة الأمة من قصر مشيد قد يذل في بنائه عشرات الآلاف من الجنيات ؟ ما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي يلهو به ويجمع رجل واحد ، والملايين من الأمة لا تجد مأنا كل ، ولا تعرف أين تعيش ؟ نعم ان ذلك النصر وأمثاله يكون فدى في عين كل عاقل ، مادامت مصروف الأمة ضائعة ، وصناعاتها معطلة ، وأيديها العاملة لا تجد مكانا تعمل فيه ، ولعل لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة المال ولا منزلة للثروة ، أن يعتبروا بتلك النصيحة ، فيبني المثرى منهم على قدر متاعه ، غير لاعب ولا عابث ، ذا كربن أن المال قد جعله الله قايما للناس في معاشهم ومصالحهم ، وأنهم خلعا ، الله فيه ، وسيحاسبهم عليه الحساب العسير ، كما يحاسبهم على كل نعيم يعممون به . كما ينكر عليهم نبي الله أن يتخذوا مأخذا للماء يجمعونه فيها كالأحواض ، راجين أن يخلدوا في هذه الحياة ، فني الله لم ينكر عليهم بناء الآيات ، وإنما أنكر عليهم أن يعشوا بذلك البناء ، ولم ينكر عليهم اتخاذ المصانع ، بل أنكر عليهم رجاءهم الخلود بها ، ونسيانهم الموت وما بعد الموت . ثم قال لهم (وإذا بطشتم ببطشتم جبارين) يريد أنكم قساة غلاط ، إذا سلطتم على من هو دونكم في القوة كان بطشكم بهم بطش جبار ، لا ترعون له عهدا ، ولا تعملون لجواره حسابا .

وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادا الى غلاة المستعمرين ، ودول الحضارة اليوم ، إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبارة ، وأذاقوه العذاب ألوانا نيتموا الأطوال ، وسبوا النساء ، وهنكوا الحرمات ، ومنقوا المصاحف ، وقلاوا الأبرياء ، وهذه آثارهم في كل مكان تشيب الطفل ، وتضج لها الاسانية ، ويفض لها لاء الحداد .

(٢) ثم أخذ يكرر مطالبهم بالتقوى والطاعة ، ويذكرهم بما أمدهم الله به من أنعام وبنين ، وجنات وعيون ، ويخوئهم من عذاب الله إذا هم خالفوه ، فكان جوابهم بعد تلك العظة أن قالوا له (سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين) لم يبالوا بوعظه ، ولم يعملوا حسابا لتذكيره ، سبوا عندهم كلامه وسكوتهم ، وما عكسهم على آلهتهم إلا عادة من سبقهم من الأمم ، وتقدمهم من الآباء والجدود ، ولاغنى لهم عن سنة آبائهم ، وتقليد أسلافهم ، ولم يريدوا أن يلقوا من نبي الله عند ذلك الحد ، بل قالوا (وما نحن بمعذبين) على ذلك الشرك ، ولا ندري بأي حجة يضمنون لأنفسهم النجاة من العذاب ، إذا كانوا مؤمنين

بالحساب ، ولعلمهم أرادوا بقولهم (إن هذا إلا خلق الأولين) أن مانحن عليه من حياة وموت ان هو إلا عادة لم يزل عليها الناس من قديم الدهر ، فليس هناك ثواب ولا عقاب ، ولاجنة ولا نار ، كما يقول الدهريون (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم إلا يظنون « ٢٤ » (١)) ثم أرانا أنهم كذبوا نبي الله هوذا فأهلكهم الله بذلك التكذيب ، وأن في ذلك التكذيب عبرة للمعتبرين ، وما كان أكثر قوم هود مؤمنين ، وان ربك (العزيز) الغالب على أمره ، لا يظلمه ظالم ، ولا يعجزه متكبر ، وهو رحيم بالناس في عقوبتهم ، لطيف بهم في معاملتهم ، ومن ناحية أخرى يرينا أنه مع عزته وقهره هذا واسع الرحمة ، ورحته سقت غضبه .

دعوة صالح إلى الله تعالى

وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْذِيبُ يَتَنَةٍ^(٢) مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ^(٣) وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ^(٤) فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ مُشْهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُبُونَ الْجِبَالَ يُيُوتَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^(٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ^(٦) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ^(٧) فَعَقَرُوا^(٨) النَّاقَةَ وَغَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَثْنَانَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ^(٩) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ^(١٠) فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ^(١١) « ٧٨ » فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ^(١٢) « ٧٩ » الأعراف

[١] الجانية . [٢] آية واضحة . [٣] أنزلكم فيها وجعلها مباءة لكم . [٤] نحرُوا « عتوا »
تعدوا مستكبرين . [٥] الزلزلة . [٦] باركين على ركبهم من شدة الهول .

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أرسل الى نوح أخاهم في الفسب والوطن صالحا ، وقد سماه أخا بذلك الاعتبار . سئل الامام عبد الله بن أبي ليلى عن اليهودى والنصراني يقال له أخ ؟ فقال الأخ في الدار ، واستدل بالآية رواه أبو الشيخ ، وقد قال لهم نبي الله بعد أن طالبهم بعبادته وحده شأن بقية الرسل (قد جاءكم بينة من ربكم) وقد أرانا الله في قصة صالح من سورة هود أنه أراهم آية في الناقة بعد ردعهم لدعوته ، وتصريحهم بالشك في صدقه . وجاء في سورة الشعراء أنهم طلبوا منه الآية وتحذوه بها ، إذ قالوا (نأت بآية إن كنت من الصادقين) ومن مجموع السور نعرف أن الدعوة إلى الله تعالى ، والنحو يف من عذابه و بطشه كانت أولا ، والانسان بالآية بعد طلبها كان ثانيا ، ولم يعن القرآن بترتيب الحوادث فيذكرها على نسبة أوقاتها ، لأن القرآن لم يكن كتاب تاريخ جاء لتحديد الحوادث ، وبيان أوقاتها ، وإنما هو كتاب عزة يمان سنن الله تعالى في البشر ، وهداية الرسل عليهم السلام ، ولذلك ترى القصة الواحدة فيها الاجال والبسط ، والتقديم والتأخير ، وشبه زيادات في بعض السور لم تكن في البعض الآخر ، وكلها صحيحة ، لا يقتضى إجمالها وتفصيلها ، ولا يتناقض ما فيها من زيادات بل يكمل بعضها بعضا ، وقوله (من ربكم) للإعلام بأن هذه الآية لم تكن من عمل نبي الله صالح ، ولا عما ينالها كسبه عليه السلام ، شأن ما يؤيد الله تعالى به الرسل من خوارق العادات ، ومنه نعلم أن الخوارق لم تكن من كسب الصالحين بالأولى

(٢) وقد بين البينة التي جاء بها نوح (هذه ناقة الله لكم آية شربوها نأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء . أخذكم عذاب أليم) وقد وصف العذاب في سورة الشعراء بالعظيم ، فهو أليم وعظيم ، ووصفه في سورة هود بالقريب ، وهو أنه يقع بعد ثلاثة أيام من مسهم لها بسوء ، وقد أضاف الناقة الى اسمه الكريم تعظيما لشأنها . وقيل لأنه لم يكن لها مالك ، وقد أراهم الله أن الماء الذي سخره لهم قسمة بينهم وبين تلك الناقة ، تشرب منه يوما ، وبشربون منه يوما آخر (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم « ١٥٥ »)^(١) وقال في سورة القمر (إنا مرسلوا الناقة تنه لهم فارقههم واصطبر « ٢٧ » ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محضر « ٢٨ » نادوا صاحبهم فتعاطى نعقر « ٢٩ » فكيف كان عذابي ونذر « ٣٠ ») وجاء في سورة الشمس (كذبت نوح بطفواها « ١١ » إذ انعث أسقاها « ١٢ » فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها « ١٣ » فكذبوه فعقروها « ١٤ » عليهم ربهم بذنبهم فسواها « ١٥ » ولا يخاف عقباها « ١٥ ») ندل مجموع الآيات أن آية الله تعالى في الناقة أن لا يتعرض لها أحد من القوم بسوء في نفسها ، ولا في أكلها ، ولا في شربها ، والمتبادر من إضافة الأرض إلى الله تعالى أن المراد بها المباحة للأنعام أن ترعى فيها ، دون ما يزرعه الناس ويحرمونه لأنفسهم ، وشبه مراعاة النظير بين ناقة الله وأرض الله ، أى فدعوا ناقة نأكل من أرضه ، والمتبادر من كلمة (سوء) أن الوعيد

[١] الشعراء . [٢] محذور لهم أو الناقة . [٣] أطبق عليهم العذاب « فسواها » أى الذممة

لم يفت منها صغير ولا كبير .

صرت على أى نوع من أنواع الايذاء جلّ أو حقّر ، لأنه نكرة بعد نهى .

(٣) ثم أخذ نبيّ الله يذكرهم بنعم الله عليهم ، وأنه جعلهم خلفاء لعاد في الحضارة والعمران ، والقوّة والبأس ، وأنه بوّأهم في الأرض ، وجعلها منازل لهم ، وقد بين ذلك بقوله (تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا) يذكرهم بما ألهمهم من فنون الصناعة ، وهندسة البناء ، ودقة التجارة ، وما علمهم من نيق النحت ، وآتاهم من القوّة والصبر ، قيل كانوا يسكنون الجبال في الشتاء ، لما في البوت المنحوتة من القوّة على الأمطار والعواصف ، ويسكنون السهول في سائر الفصول لأجل الزراعة والعمل .

انظر كيف يذكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح ، ويذكر قوم صالح بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد ، وذلك أسلوب من أساليب التريية ، وضرب من ضرب العظة ، يذكر فيها القرآن أولئك القوم بأنه غمّهم بفضلهم ، وعلمهم باحسانه ، وجعلهم أجلاء عظماء في شئون الحياة ، ووسائل العمران ، ولا ينبغي ممن كرمهم الله ذلك التكريم أن يلقوا أنفسهم بالمعاصي ، ويدنسوها بالجرائم ، بل اللاتى بذلك النوع من الناس أن يكون ممن يكرم نفسه حيث أكرمه الله ، ولا ينبغي له أن يعمل على بخس نفسه حتّى ونقصها قيمتها ، وعلى هذا الأسلوب قول الله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ونعلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا « ٧٠ »)^(١) وقوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى سئلكم على العالمين « ٤٧ »)^(٢) ذلك الأسلوب الذى يشعر المخاطب بعلوّ نفسه ، وكبر منزلته ، ثم يطالبه بحقوق هذه العزة ، وما يتطلبه تلك المنزلة ، ويريه أن عصيان الله تعالى هو امتهان للنفس ، وتزول عن المكان اللائق بها ، وكثيرا ما يثمر ذلك النوع من التأثير في نفس المسمع ، وكثيرا ما انفع الناس بالعظة من ناحية ما في نفوسهم من عظمة ، وكثيرا ما يلحأ الواعظ الى أن يقول للسرف على نفسه : إنك رجل من بيت طيب ، وأرومة^(٣) عالية ، وأبوين شريفيين ، وقد كان لأبيك من المجد والسؤدد كيت وكيت ، فلا يليق بك أن تجارى أولئك النحوت وسفلة الناس في تهافتهم على المعصية ، وانحدارهم إلى سفاسف الأمور ، وكثير من الناس يهف عن المحرمات لأنها لا تتفق وما ينبغي لمثلها من عظمة ، ولا تناسب مع منزلته في الحياة ، وأن الطامة الكبرى ، والبلاء الذى لا نجد له علاجا ، تلك الطائفة التى لا تشعر لنفسها بكرامة ، ولا تحس بمنزلة ، فلا نألى أن تكون نفسها نفس إنسان أو حيوان ، ولا يعينها أن تكون حقيرة أو عظيمة ، بل المهانة أحب إليها من الكرامة ، وعبوديتها للشهوة والهوى أعذب لديها من الحزم والعزم ، نعم ان هذه الطائفة هى لغز الواعظ ، وعقبته السكّاء ، إذا شاء أن يستمعين عليها بما في نفسها من حياء وجد معين الحياء قد نصب ، وإذا أراد أن يغمي فيها عاطفة احترام النفس ، وتكريم الانسانية ، رأى أنها قد انحدرت الى دركة الحيوان الأعجم ، فيقف مكتوف الأيدي أمام تلك النفس الوضيعة ، وهيئات أن يجد لها علاجا ناجعا ، أو دواء نافعا لذلك عنى القرآن الكريم بذلك النوع من التذكير ، وهذا الأسلوب من التربية ، لذلك يبدى ويعيد في ذلك التذكير ،

وبعد أن ذكرهم بنعم خاصة ، قال لهم (فاذكروا آلاء الله) عليكم عاتة ، واشكروا هذه النعم باستعمالها فيما فيه صلاحكم ، ولا تنصرفوا في هذه النعم تصرف عثيان وكفر بمخالفة ما يرضى الله فيها ، متصرفين بالافساد ، ثابتين عليه .

(٤) بعد ذلك قال (الملاّ المستكبر) من قوم صالح للمستضعفين المؤمنين (أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون) قدّمنا في قصة نبي الله نوح عليه السلام أن الملاّ : هم الأشراف والسادة الذين هم عقبة الإصلاح في كلّ زمان ، وأن أداع لرسل دائما المستضعفون ، لا الأغنياء المترفون ، لأنه لا يثقل على المستضعفين أن يكونوا تابعين لغيرهم ، وليس في قلوبهم من حب الرياسة ما يمنع من استماعهم للحق ، أما السادة والأشراف فيشق عليهم أن يكونوا مرءوسين ، وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرّم عليهم الأشراف الضارّة ، وتقف نهواتهم عند حدود الحق والاعتدال ، على هذه السّة حاء سؤال المستكبرين للمستضعفين ، وعلى هذه السّة كان جوابهم لهم (إنا بما أرسل به مؤمنون) وعلى هذه السّة كان ردّ المستكبرين عليهم (إنا بالذي آمتم به كافرون . ففعلوا الناقّة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتقنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) وقد أسند الله العقر الى أولئك المستكبرين الكافرين - والمتعاطي له واحد منهم - لأنه بتواطئهم ورضاهم ، كما قال في آية القمر (فادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) ليرينا أن مثل هذا من أعمال الأمم ينسب إليها في جلّتها ، كما أنها تعاقب عليه في جلّتها (وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » (١)) ومنه نعلم أن الأمة متضامنة متكافئة في الخير والشر ، وأنها متى سكّت على مسكر ، وكان في استطاعتها أن تقف في سبيل صاحبه ، عاقبها الله على ذلك السكوت العقاب الشامل ، روى أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : يا أيها الناس انكم تقرأون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوسك أن يعمه الله بعذاب من عبده » .

فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحلّت روايتهم ، وتفككت عراهم ، وأصبح كلّ واحد لا يهتم سوى شخصه ومصلحته الخاصة ، وإذا رأى الظلم يحزّ في عنق اخوانه ، ينفذ يده ليجرّك لذلك الظالم ساكنا ، مادام هو على الطن ، آمنا على نفسه ومصلحته . فليعتبر بذلك المسلمون ، وليعلموا أنهم ما أصيبوا إلا من جراء ذلك التفكك والانحلال ، وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم ، وعليهم في الغد ، وأنه يستعين على بعض الأمة بعضها الآخر ، يعطى من معه من الشهوات والمصالح ما يسخره به لقضاء مصلحته ، ثم متى انتهت حاجته منه قلب له ظهر المجن ، وبذلك يدك كل بأخيه . ليعتبر بذلك المسلمون ، وليفطنوا لما يريده العدو الغاصب من اتخاذ بطانة منا . وأيد عابثة فاجرة ، يستعين بها على امتلاك بلادنا وإذلال أمتنا ، ولو كانوا ممن يشتهون بالقرآن وعظائده لعرفوا أن اقرار الظلم في الأمة وسكوتهما عليه هو نمرّ مستطير ، لا يعلم مداه إلا الله تعالى ، وأنه يعاقبنا عليه بانقراض بلادنا ، وتفتت أقدام الغاصب فيها ، وتسخير خرابنا وجهودنا لمصاحبة ذلك العدو الذي لا يرعى لنا ذمه ، ولا يحفظ لنا عهدا .

هؤلاء قوم صالح لما رضوا عن عقر الناقة نسب الله اليهم المعصية ، وعاقبهم عليها العقاب الشامل ، مع أن الذي عقرها واحد منهم ، ولكنه عقرها على رضا منهم ، وكان في استطاعتهم منعه ، والضرب على يديه ، ولكنهم بدل أن يمنعوه شجعوه ، فكان عذابهم من أجل ذلك عذابا شاملا ، وعقوبة عامة .

هذه شعوب المسلمين المحتلة يسلط عليها الغاصب من نفسها أناسا يظلمونها ، ويسومونها سوء العذاب ، ثم هي ترضى عن ذلك الظلم ، وتسكن في الهوان ، ولا تأخذ على يد الظالم ، فتحول بينه وبين الظلم ، فيعاقبها الله بتسكين الغاصب في الأرض ، ونشيت قدمه ، واستيلائه على خيرات هذه الأرض ، وهي عقوبة لا تصيب الظالم وحده ، بل تشمل غيره ، بل وتشمل الأجيال المقبلة ، وما أشدها من عقوبة ، وما أقساده من انتقام يسوقه الله ، لأننا قصرنا في الأمر ، وخنعنا للظلم .

(٥) بعد ذلك قالوا انبي الله صالح (انما بما تعدنا ان كنت من المرسلين) وقد نادود باسمه نهوينا لسانه ، وتعريضا بما يظنون من عجزه (فأخذتهم الرجفة) وفي سورة هود (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) وفي سورة هود (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون « ١٧ ») وفي سورة الذاريات (فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون « ٤٤ ») أما الرجفة : فهي الزلزلة والاضطراب ، وأما الصيحة فهي رفع الصوت ، ولما كانت الصيحة قد نزع عبرها عن الفزع ، وأما الساعة فهي اشتعال يحدثه الله تعالى عند اختلاف كهربائية سحابة فريدة من الأرض مع كهربائية الأرض إيجابا وسلبا . ولأننا في بين الرجفة ، والصيحة ، والصاعقة . ذلك أن الساعة هي الشرارة الكهربائية التي تنفصل بالأرض فتحدث بها تأثيرات عظيمة بقدرها ، كدمق الناس والحيوان وموتهم ، وهدم الماني أو تصديعها ، واحراق الشجر والمتاع وغير ذلك . تلك الساعة لها - صيحة شديدة القوة والطمان ، ترجف من وقعها الأرضة ، واضطرب الأبدان ، فقوم ثمود عاقبهم الله بذلك كله . أخذهم بالصاعقة التي لها صوت شديد مزعج ، بسجحه زلزلة ، فاذا قال القرآن أخذتهم الرجفة . أو قال بأخذتهم الصيحة . أو قال بأخذتهم الصاعقة ، كان ذلك كله حقا وصحيحا .

ومن الجائز أن يكون الخالق القادر المقدر قد جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب المتسرع بالكهرباء الى أرضهم بأسبابه المعتادة ، ويجوز أن يكون قد خلق تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة ، وأيما كان فالآية قد وقعت ، وصدق الله رسوله في انذار قومه (فأصبحوا في دارهم جاثمين) والمراد أنهم سقطوا على ركبهم مضعوقين ، وجثموا هامدين خامدين (فتولى عنهم) بعد ما أبصرهم جاثمين تولى متحسرا على ما فانه من إيمانهم ، ويقول لهم يا قوم لقد بذلت فيكم وسعي ، ولم آل جهدا في إبلاغكم النصيحة لكم (ولكن لا تحبون الناصحين) وقد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد نصحه حيا فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في الهلكة - يا أخى كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني ، وفي سورة هود أن صالحا عليه السلام أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر الناقة ، فلما انتهت أنجاه الله تعالى ومن معه من المؤمنين برجة منه ، وأنزل العذاب بالباقيين الظالمين بعد انجائهم ، وانما يكون الانجاء من عذاب صيحة الصاعقة بالبعد عن المكان الذي تقع

فيه ، والمعهود في مثل هذه الآية أن تتقدم على ما قبلها في الذكر ، كتقدم مدلولها بالفعل ، ولكن عهد في كلام العرب ترك الترتيب بين المعاني لسكت في الكلام ، ولا سيما كلام يعرف فيه الترتيب بالضرورة ، أو ما يقرب منها في الظهور ، فيكون تولى نبي الله عنهم حين رأى العلامات قبل نزول العذاب ، ويكون خطابه لهم وتعنيفه اياهم جاء حسب المؤلف من خطاب الأحياء ، والله أعلم .

صالح عليه السلام

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ^(١) فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ «٦١» قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا^(٢) قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَنَبْنِي مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ^(٣) «٦٢» قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ^(٤) «٦٣» وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٍ^(٥) «٦٤» فَمَقَرُّوهَا فَقَالَ يَاقَوْمِ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ «٦٥» فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ «٦٦» وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جُثَمِينَ «٦٧» كَأَنَّ لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِنِ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا^(٥) لِثَمُودَ «٦٨» هود

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه السورة أنه أرسل الى ثمود أخاهم صالحا وطلبهم بالتوحيد ، ثم ذكرهم بتنشيتهم لهم من الأرض ، وقد أجل في هذه الكلمة ما فصله الله في آيات أخر كما تدل عليه آيات المؤمنين (ولقد خلقنا الانسان من سلاة من طين «١٢» ثم جعلناه نطفة في قرار مكين «١٣» ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا مضغة عظما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

[١] فوض اليكم مهارتها ومكنكم فيها . [٢] مأول الخير . [٣] موقع في الرؤية وقلق النفس .

[٤] إهلاك وسال . [٥] دعاء عليها بالهلاك .

آخر فتبارك الله أحسن الخالقين « ١٤ ») فهو يلقنهم الى آيات الله فيهم من جهة خلقهم الأول ، عليهم يذكرون أن من قدر على ذلك الخلق هو على الاعادة أقدر ، وعليهم يذكرون أن صاحب النشأة الأولى هو الأولى بأن يعبد ، وأنه ليس من رأى التسوية بين من يخلق ومن لا يخلق ، ثم ذكرهم بنعمة أخرى هي نعمة استعمار الأرض فقال (واستعمركم فيها) جعلكم عمارا لها ، تشقون فيها الأنهار ، وتنشئون فيها البساتين ، وتبنون فيها القصور ، وتنتفعون بما فيها من خيرات ومعادن وجبال وبحار ، وتستخدمون كل شئ فيما خلق له - يذكركم الله تعالى بهذه النعم ، وأنه هو الذى أسداها اليهم ، وهداهم اليها ، وخلقهم مستعدين لها ، بما وهبهم من عقول ، وما ألهمهم من صناعات وعلوم ، وما منحهم من الصبر والجلد على حذق أولئك الصناعات ، والتفنن فيها ، وهو يشبه قوله فى سورة الأعراف (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين « ٧٤ ») وقوله فى قصة هود من سورة الأعراف (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون « ٦٩ ») وقد عقب تذكير الله لهم بهذه النعم بقوله (فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) لأن ذلك هو اللائق باله هذه النعم ، اللائق به أن ترجع اليه الناس فى مغفرة الذنوب وقبول التوبة ، فانه دافى الرحمة ، سهل المطلب ، مجيب لمن دعاه .

(٢) (قالوا يا صالح قد كنت فىنا مرجوا قبل هذا) ذلك هو ردكم على نبي الله صالح أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايل الرشده ، قبل أن يقوم بهذه الدعوة فيفسده أعلامهم ، ويعيب آلهتهم ، أما الآن فقد انقطع رجاءهم فيه ، وخاب ظنهم من ناحيته ، أو كانوا يؤمنون فيه أن يشاركهم فى عباداتهم ، ويدخل معهم فى دينهم ، لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجانب ، وحسن الخلق ، ثم أخذوا ينكرون عليه نهيمهم عن عبادة الأوثان فقالوا (أنهنانا أن نعبد ما نعبد آباؤنا واتنا فى شك مما تدعونا اليه صريب) .

يا سبحان الله كأن الناس قد توا من أديم واحد ، هؤلاء قوم صالح يعترفون له بأنه كان مرجوا الخير ، مأمول الرشده ، قبل أن يقوم فيهم بالدعوة ، وبين لهم ما هم عليه من أخطاء ، أما بعد أن قام فيهم بالدعوة ، وأخذ يعيب عليهم ما هم عليه من باطل ، يقومون فى وجهه ، ويناصبونه العداوة ويقلبون له ظهر الحق ، وهذه قرىش كان محمد فيها الساق الأمين ، لم يجربوا عليه كذبا : فلما أخبرهم عن الله أنه رسوله جاء ليبدشرو وينذر قامت قيامتهم ، وتألّبوا عليه ، وفعّلوا به ما فعلوا من الكيد والمكر ، وحاولوا أن يفتنوه عما أوحاه الله اليه ، وهنالك يكون خليلا لهم محبوا (وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لا اتخذوك خليلا « ٧٣ ») (١) (وان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير « ١٢٠ ») (٢) وهؤلاء الذين كفروا بالرسول جميعهم يقولون لهم (لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن فى ملتنا « ١٣ ») (٣) ومن العجيب أن

قوم صالح يطمعون في حسن خلقه ، وطهارة ماضيه ، وغفلوا عن أن تلك الناحية كان عليهم أن ينتفعوا بها ، وكثيرا ما يقول الرسول لقومه (اني اكنم ناصح أمين) يريد أننى لم أعرف فيكم بخيانة ولم تجربوا على كذبا في شأن واحد منكم ، فكيف أجروا أن أكذب على ربى ؟ فإذا كان صالح صرجوا الخير قبل هذا ، وكان تاريخه أبيض ناصعا ، وحياته حياة أطهار ، قد نقيت سيرتهم ، وحسنت معاملتهم ، أفلا يكون ذلك حاملا لكم على تصديقه ، والعناية بدعوته ، ثم لماذا يكون صرجوا الخير مأمول الرشيد ما دام لم يعرض لأهتكم بسوء فإذا هو عابها ، وبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد ، يكون ميثوس الخير مقطوع الرجاء ؟ أليس ذلك تعصبا أعمى وسيرا وراء الشهوات والأهواء .

(٣) قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتاني منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته فأتزيدوننى غير تخسير) يتلطف معهم نبي الله صالح ، ويخاطبهم خطاب المتردد في أنه على بينة ، وإن كان يقطع بأنه على بينة ، ويقول لهم : خبرونى اذا كنت على برهان من ربى فى أنى رسول لكم ، وآتاني منه رحمة وهى الرسالة ، ثم عصيته ووافقتم على ما أتم عليه من باطل ، فمن ينصرنى منه إن عصيته ؟ أننصرنى آهتكم وهى أضعف من أن تنصر نفسها ؟ أم تنصرونى أتم من عذابه ؟ وما أتم إلا عبيد لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا ؟

الحق أنه لا جواب لهم من ذلك السؤال ، ولذلك قال عقب ذلك (فأتزيدوننى غير تخسير) يريد أنه لو فرض أنه انضم إليهم وعصى ربه فلا يزيدونه إلا هلاكا وضلالا ، وبذلك أيأسهم من إجابتهم الى طلبهم ، ثم أراهم أن الله تعالى أرسل الناقة آية له على صدقه ، وأصرهم أن يتركوها تأكل فى أرض الله ، ولا يتعرضوا لها بسوء ، وأنهم ان تعرضوا لها بنوع من أنواع الأذى أخذهم عذاب قريب ، فلم يكن منهم إلا أنهم نحروها فقال لهم ، تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ، وإن ذلك وعد صادق ، ولما جاء أمر الله بالعذاب نجى صالحا والمؤمنين معه رحمة من الله من ذلك العذاب ، ومن خذى ذلك اليوم الذى حلّ بقوم صالح ، ولا عجب فى أن يحلّ بالقوم من عذاب الله ما يحلّ ، وأن ينجى صالحا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب (ان ربك هو القوى العزيز) فلا يستطيع أحد أن يفلت من عذابه إذا جاء وقته ، ولا يستطيع أحد أن يخذل من أنصاره من تكفل الله له بالنجاة ، وبعد هذه النجاة أخذ الذين ظلموا صيحة العذاب ، فأصبحوا فى بلادهم جائعين على ربهم ، ثم بين أسباب هذه العقوبة فقال (ألا إن ثمود كفروا ربهم) ليرينا أن عاقبة الكافرين برهم بعد وضوح الأدلة على الايمان أن يصيروا الى ما صار إليه قوم صالح ، ثم ختم القصة بقوله (ألا بعدا لثمود) دعاء عليهم بالهلاك بعد أن وقع ، نعرف منه أنهم استأهلوه ، وأنه وقع بهم وقوعا عادلا حكما .

صالح عليه السلام

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ « ١٤١ » إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ « ١٤٢ »

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا بِأَمْرٍ أَمِينٌ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَمَقَرُّوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ الشعراء

شرح وعبرة

(١) أضاف الى ثمود في هذه السورة تكذيب الرسل جميعهم مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا ليريك أن من يكذب رسولا مع قيام الأدلة عنده على صدقه هو مكذب للرسل جميعهم ، لأنه لا فرق بين رسول ورسول ، وبعد أن طالبهم بتقوى الله تعالى ، وعرفهم أنه رسول أمين على دعوته لم يخن فيها شيئا من الخيانة ، وأنه لم يسألهم على تبليغه لهم أجرا ، ومن كان كذلك ينبغي أن تقابل دعوته بالرضا . بعد ذلك كله قال لهم (أتتركون فيما هاهنا آمينين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين) يذكرهم بنعمته عليهم في تخلية الله اياهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة ، وهي من أجل نعم الله على عباده : أن يغفرهم بنعيم الأرض ، وأن يعدهم لاتخاذ بيوت من جبالها في حديق وإتقان ، ثم هم مع ذلك وادعون آمنون ، ويجوز أن يكون انكارا من نبي الله صالح عليه السلام على قومه أن يفهموا أنهم يتركون في هذه النعم التي غمرهم الله بها آمينين على أنفسهم من حلول عذب الله بهم ، فيبدل

[١] ما يبدو من ثمره في أول ظهوره «هضيم» لطيف ضامر، من قولهم: كشح هضيم، وطلع إناث النحل فيه لطفاً ، وقيل اللين النضيج أو متبدلة متكرر من كثرة الحمل . [٢] حاذقين . [٣] الذي سحر كثيراً حتى غلب على عقله . [٤] نصيب من الماء .

نعيهم شقاء ، وأمنهم خوفا ، مع أن موقفهم من صاحب النعم موقف الكافر لا موقف الشاكر ، وأن يكون نبي الله صالح ينكر عليهم أن يفهموا أنهم يتركون في هذه النعم بدون جزاء عليها ، وكأنه يقول لهم : إذا فهمتم من حالكم الواقع المطمئن أن هذه كل حياتكم ، وأن ليس لكم حياة وراء هذه الحياة محاسبون فيها على كل ما قدمتم من خير أو شر - إذا فهمتم ذلك فأنتم خاطئون ، ولا بد لكم من يوم تجزون فيه على أعمالكم ، وتحاسبون على ما قدمتم في دنياكم ، وخص النخل بقوله (طلعها هضيم) ليرينا أنها نخل من نوع الاناث المثمر ، لامن نوع الذكور ، أو من صنف جيد ، أو كثير الحبل ، ولذلك كان موضع الامتحان ، وخص النخل بعد دخوله في جنات تنفيتها على انفراده عنها بفضلها عليها ، أو لعله كان أكثرها نفعا عندهم .

(٢) بعد ذلك عاد فأمرهم بتقوى الله تعالى وطاعته ، ونههم أن يطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، يريد بهم أئمة الضلال وأساطين الكفر ، وهم الملا من قوم صالح ، وقد وصفهم بعدم الإصلاح بعد وصفهم بالافساد ليرينا أن أولئك القوم فسادهم فساد مصمت ، ليس معه شيء من الإصلاح ، كما تكون حال بعض المفسدين ، فيكون جواب قومه (إنما أنت من المسحرين) رموه بأنه مغلوب على عقله ، ولذلك دعاهم الى مادعاهم إليه ، ثم قالوا له (وما أنت إلا بشر مثلنا) ومن كان كذلك لا يكون رسولا ، لأنهم يدعون أن الرسول لا يصح أن يكون بشرا ، وقد سبق لنا الرد على هذه الشبهة الواهية الضئيلة في قصة نبي الله نوح من سورته ثم طالبوه بالآية التي تخضع لها أعناقهم ان كان صادقا في دعوى الرسالة ، فقال لهم بعد ذلك التحدى (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم الخ) فهذه آية الله لنبيه صالح ، وقد صدقه الله وعده ، وحل بهم من العذاب على عقر الناقة ما حل ، وكانت عقوبة الله لهم على عصيانه . والخروج عن أمره آية من آياته ، وعبرة من العبر ، وما كان أكثر قوم صالح مؤمنين برسالته ، ولا موقنين بصدقه ، لذلك حل بهم من العذاب ما حل ، ولا غرابة في ذلك فان الله عزيز ، والعزيز لا يقلب ، ومع عزته هو رحيم في هذه العزة ، فلا يسلط عذابه للنشفي ، وإنما يسلطه للتأديب والإصلاح في الأرض ، فهو رحيم في عزته لطيف في تأديبه لمن عصاه ، ولا تفهم من قوله (فأصبحوا نادمين) أنهم ندموا على عقر الناقة ندم توبة ، ولكنهم ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابا عاجلا ، ولذلك لم يفتح لهم ذلك الخوف ، فأخذهم العذاب ، ولو كان ندم توبة فانه لا يجديهم ، لأنه عند معاينة العذاب فتو بهم توبة إلجاء ، لا فضل لهم فيها كتوبة فرعون وهو يقاسى شدة الفرق .

صالح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ «٤٥» قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قِيلَ الْحَسَنَةُ لَوْ لَّا تَسْتَغْفِرُونَ

اللَّهُ لَمَلِكُمْ تُرْجِمُونَ «٤٦» قَالُوا أَطِيعْنَا «١» بِكَ وَبَيْنَ مَمْلَكَ قَالَ طُغْرِكُمْ «٢»
عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتِنُونَ «٤٧» وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ نِسْمَةٌ رَهْطٌ «٣» يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ «٤٨» قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ «٤» وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ
لَوْلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ «٤٩» وَمَكْرُؤًا «٥» مَكْرَأً وَمَكْرَئَنَا
مَكْرَأً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ «٥٠» فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَبَرْتَهُمْ
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ «٥١» فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ «٥٢» وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ «٥٣» النمل

شرح وعبرة

(١) يرينا الله في هذه السورة أنه أرسل الى ثمود أخاهم صالحا ، ولم يلبث أن يدعوهم الى عبادة الله حتى صاروا فريقين مختصمين : فريق مؤمن يدافع عن الايمان بالحجة والبرهان ، وفريق كافر يدعو الى الكفر ويتعصب له ، شأن الناس في كل زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة ، فتجدهم خريين : حزب يناصرها ، وحزب يحارها ، فليست هذه التفرقة ذنبا للداعي ، ولا سيئة من سيئاته ، وإنما هي من طبع الدعوة ، وأثرها الذي لا يفارقها ، وكثير من الناس إذا رأى ذلك الانقسام في بلد من البلاد التي بدأ فيها الوعظ والدعوة الى الله تعالى ينسبه الى الواعظ ، ويعده سيئة من سيئاته ، ويقول : ان فلانا قسم اللد قسمين ، وشطرها الى فريقين ، ولو علم أن الواعظ لم يرد ذلك ولم يعمل له ، وإنما أراد أن تسمع الناس له ، وتصغي إلى قوله ونصائح . لو علم ذلك ما عاب ذلك الواعظ بذلك العيب ، بل لو علم أن سنة الله في الناس إذا جاءهم رسول من الرسل أن ينقسموا إزاء دعوته ، وفريق منهم يناصره ، وآخر يعاديه ويخاصمه — ما عاب الواعظ ولا أضاف له هذه السيئة ، سيئة التفريق بين الناس ، وان نظرة واحدة فيها حولنا من حوادث ترينا كيف كان الناس جد مختلفين أمام دعوة الرسل ، فقد رأينا عند نهضة البلاد إلى طلب استقلالها ، وقيام زعماء فيها ، ينقسمون على أنفسهم انقساما غير محدود ، ويختصمون في مبادئهم اختصاما واسعا ، حتى إنك تجد أهل البيت الواحد على أقسام شتى ، فتجد رئيس البيت في ناحية ، وأبناءه في ناحية أخرى ، وقد تجد الرجل على عقيدة سياسية ، وزوجه على عقيدة تضادها وتصادمها ، فهل الزعيم السياسي هو الذي فرق بين هؤلاء ، أو طبيعة دعوته هي السبب الأول لهذه التفرقة .

[١] نشاءنا . [٢] سبكم الذي يحىء منه خيركم وشركم عند الله وهو قدره وقسمته .

[٣] من ثلاثة إلى عشرة يقال له رهط . [٤] نابتهم ليلا . [٥] دبروا الفتك بصالح في الحفاء

ومكر الله املاكهم من حيث لا يشعرون .

وكانت هذه سنة في العالم لا تتبدل ، لأن النفوس في استعدادها للحق ، وتقديرها للبرهان والدليل ، وطهارتها من الأمراض التي تحول بينها وبين قبول الدعوة متفاوتة بحسب تربيتها ، وما يحيط بها من بيئات وأوساط ، وما ورثته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات ، وآية ذلك اتباع الرسل في كل زمان ومكان ، فانك تجدهم من الضعفاء ، وجهرة الشعب ، وفقراء القوم ، وتجد على عكس ذلك السادة والأشراف الذين يعبر القرآن الكريم عنهم بالملاء ، فالصنف الأول من الناس قد خلت نفوسهم من الحقد ، ولم ينشئوا على الكبر والغطرسة ، ولم يكن لهم من عظمة الآباء ما ينخشون إضاعته ، ولا من المكاة في المجتمع ما يحول بينهم وبين اتباع الرسول ، لذلك كان الناس جد متفاوتين في قبول الدعوة ، وكان من الطمعى أن ينقسموا على الداعى ، وينقسموا على أنفسهم فقد كنا نرى في بعض الغزوات الإسلامية أن الرجل يقاتل فيمن يقاتل أباه ، ويبرز له بالسيف ، وليس ذلك إنكارا لما أسداه له من جيل ، وما قدمه له من تربية ، وإنما هي العقيدة تسلطت على النفوس ، واستوت على المشاعر ، فذبت كل الأوامر إلا أوامر الدين ، وروابط الطاعة لله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » ٢٢) (١) .

(٢) هنالك قال نبي الله صالح للفریق الكافر ، وقد بلغ من عناده وعنوه ما بلغ حتى قال له (يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) — هنالك قال لهم (يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحون) يريد أن الله تعالى قد مكهم من رحته وتوابه ، فلماذا يستعجلون بالعقوبة السيئة وهي إتيانهم بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله صالح قبل النهلة الحسنة وهي التوبة فيؤخرونها ، ثم عقب ذلك بقوله (لولا تستغفرون الله لعلكم ترحون) هنالك (قالوا) لصالح (اطيننا بك وبعن معك قال طائرکم عند الله بل أتم قوم تفتنون) كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطائر فيزجره ، فاذا مر من الميامن إلى المياسرتين ، وإذا مر من المياسر إلى الميامن تشام ، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير اسمه لما كان سببهما من قدر الله وقسمته ومنه قالوا : طائر الله لا طائرک : أى قدر الله الغالب الذى ينسب إليه الخير والشر ، لا طائرک الذى تشام به وتقيم ، فلما قالوا لصالح (اطيننا بك وبعن معك) أى تشامنا ، قال لهم (طائرکم عند الله) أى سببکم الذى يحى منه خيرکم وشرکم عند الله ، وهو قدره وقسمته ، إن شاء رزقکم ، وإن شاء حرمکم ، ويجوز أن يراد بقوله (طائرکم عند الله) أن عملکم مكتوب عند الله ، ومن ذلك العمل نزل بکم ما نزل عقوبة لکم وفتنة ، ومنه قوله (طائرکم معکم » ١٩) (٢) (وكل انسان أئتمناه طائرہ فى عنقه » ١٣) (٣) .

وانظر كيف يطالب نبي الله صالح قومه باستغفار الله والرجوع إليه ، وعدم التعرض لعذابه فيقولون له (اطيننا بك وبعن معك) وأى صلة بين طلب المغفرة من الله التى دعاهم اليها نبيهم ، وبين تشاؤمهم به ، لم يكن هناك صلة بين الأمرين ، وإنما هو العناد والعتو ، وكرهاتهم للدعوة ، وتمحل أسباب للجمود والانكار ، ولم تكن تلك المقابلة المنكرة خاصة بقوم صالح ، فهؤلاء

أصحاب القرية يحكي لنا القرآن ما كان منهم مع الرسل (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون « ١٤ » قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أن أنتم إلا تكذبون « ١٥ » قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون « ١٦ » وما علينا إلا البلاغ المبين « ١٧ » قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجنكم ولیمسنكم منا عذاب أليم « ١٨ » قالوا طائركم معكم أنن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون « ١٩ » ^(١)) وهؤلاء قوم موسى يقصّ الله عليهم قصصهم (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون « ١٣٠ » فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون « ١٣١ » ^(٢)) وقوله (بل أنتم قوم تفتنون) أى مستعدّون للفتنة والزلزلة فى عقائدكم بواسطة شياطين الانس والجن فيكم ، ولعله يشير الى أن أولئك القوم لما لم يفتحوا آذانهم للحق ولا قلوبهم للوحى ، بل عموا عن الدعوة وصموا . كانوا بذلك مستعدّين لأن يتأثروا خطي رؤسائهم والمستكبرين منهم ، ولو أنهم اعتصموا بالله لهداهم الى صراط مستقيم وحال بينهم وبين الفتنة .

(٣) يرينا الله أنه كان فى مدينته تسعة هم رهط ، أو تسعة من الرهط ، والمراد أنهم تسع جماعات . ويرينا أن أولئك كانوا يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ، وأنهم قالوا لبعضهم تقاسموا بالله الخ ، أو قالوا ذلك متقاسمين بالله أن يفاجئوه وأهله بالغيلة ، ثم لتقولن لولى أمره وصاحب الدم (ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون) .

وانظر كيف عزم قوم صالح على جريمتين ، مباغطة صالح ، ومباغطة أهله حتى لا يوجد من أهله من يرشد الى المحرم ، ويصير دمه هدرا ، ثم انظر كيف يؤكّدون ذلك العزم على الجريمتين بالقسم بالله ، ثم انظر كيف يدبرون حيلة ليخلصوا بها اذا وجه اليهم اتهام : هى أن يقولوا لولى أمر صالح (ماشهدنا مهلك أهله) كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ، ثم قالوا ماشهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين ، لأنهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما ، أو ما حضرنّا مهلك أهله ، وإنا لصادقون ، لأن الشاهد للشئ غير المباشر له .

هذه حيلتهم التى دبروها ليخلصوا بها من ولى نبيّ الله صالح ، وهى حيلة مكشوفة ، وكيف ينجو من قتل صالحا وأهله إذا قال ما قتلت أهله !! أم كيف يصدق من قتل محمدا وإبراهيم ، ثم قال ما قتلت إبراهيم ، لأنه قتل محمدا معه !! ثم كيف يكونون صادقين فى قولهم (ماشهدنا مهلك أهله) لأن الشاهد للشئ غير المباشر له ، مع أن المباشر للقتل قاتل وشاه ، لأن الشهود هو الحضور ، ومنه أخذت الشهادة ، لأن الأصل فى الشاهد أن يكون حاضرا مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة ، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم (لا يشهدون الزور) أى لا يحضرونه ، فهم ينفرون من حضور مجلسه فضلا عن الشهادة عليه . ثم تأمل كيف يحرضون على الصدق ولا يبالون بقتل نبيّ من الأنبياء ؟ وهل ذلك القتل من الصدق مع الله فى عهوده ومواثيقه التى أخذها على عامة البشر ؟ وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين فى ظاهر الأمر أمام الناس قد صدقوا أمام أنفسهم ومن قرارة قلوبهم ؟ وهل هذا الا اعتراف بقبح الكذب ، وإيمان بأن النظر لا ترضى لأصحابها إلا

الصدق ، ولذلك تحتال في الحصول عليه ، وتسكت في الفرار من الكذب ؟ تلك الفطرات التي تكافح عن الكفر ، وتحارب الرسل ، وتعمل لتدبير المكائيد لها ولدعوتها ، ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة أعداء صالح نبي الله منه لكفى أهله معرة وذما .

(٤) ثم أرانا الله تعالى أنهم دبّروا لنبي الله مادبروا ، واحتالوا لاهلاكه ما احتالوا ، فدبروا أن يباغتوه ليلا حتى لا يراهم أحد ، ولا يستعده هو لدفعهم ، ثم دبّروا أن يكون التبييت له ولأهله حتى لا يوجد من يرشد إلى الجريمة إذا هي وقعت ، ثم دبّروا أن يقولوا لوليه ما شهدنا مهلك أهله ، دبّروا ذلك كله وهم لا يشعرون أن تدبير الله فوق تدبيرهم ، ومكره غالب على مكرهم ، لأن مكرهم شرّ كله ، أما مكر الله فهو للخير العام ، ولذلك يقول (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين «٥٤» (١)) وقال (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله «٤٣» (٢)) ثم قال (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين) وبعد أن أرانا أنه أهلّكهم وقومهم قال (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) من أراد أن ينظر إليها فليُنظر ، خالية من ساكنيها ، أو ساقطة متهدمة ، ان في ذلك الذي حلّ بقوم صالح لعبرة لقوم هم من أهل العلم والذكرى ، وأرانا بعد ذلك أنه أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون الكفر والمعاصي من هذا التدبير العام ، والعذاب الشامل .

دعوة إبراهيم

إلى الله تعالى

وَإِذِ ابْتَلَى (٣) إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ «١٢٤» وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً (٤) لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ «١٢٥» وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ «١٢٦» وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «١٢٧» رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ^(١) وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ «١٢٨» رَبَّنَا وَابْنِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ^(٢) وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «١٢٩» وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ ^(٣) نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ «١٣٠» إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ «١٣١» وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ ^(٤) الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «١٣٢» البقرة

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه اختبر إبراهيم عليه السلام بتكاليف فأتىها إبراهيم ، وقام بها كما يريد الله ، ولم يبين لنا ماهذه الكلمات ، وماعدها ، وحسبنا أن نعرف أنها تكاليف اختبر بها نبي من الأنبياء فأدّاها كاملة غير منقوصة ، ومن فوائد ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه ، وأنه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بما يوجه إليه ، وهذه الكلمات التي اختبر بها نبي الله إبراهيم كالتمهيد لجعله إماما للناس ، ولذلك يقول عقبها (قال اني جاءلك للناس إماما) ولم يقل فقال اني جاءلك ليدلنا على أن هذه الامامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب اتمام الكلمات ، فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة ، وهي لانال بكسب الكاسب ، والمراد أن إبراهيم عليه السلام جدير بذلك المنصب الجليل وهو امامة الناس ، فانه تعالى قد جعل الرسالة في مكانة هو أهل لها ، ولعلنا نلمح من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه بما أوجبه الله عليه ، وعنايته بالتكاليف ، والناس جد متفاوتين في أداء أولئك التكاليف (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير «٣٢» ^(٥)) لم يقنع إبراهيم بأن يكون اماما للناس وقدوة صالحة

-
- [١] علمنا مناسكنا ، جمع منسك من النسك بضم نين ، وهو غاية العبادة ثم غلب استعماله في عبادة الحج .
 [٢] القرآن ، وقيل مصدر كتب ، والمراد صنعة الكتابة لحاجة الأمة إليها لأنها أمة أمية ، و «الحكمة» معرفة سرّ الشيء وفائدته ، والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والفرائع ، مأخوذة من الحكمة بالتحريك ، وهي ما أحاط بحكمي الفرس من اللجام ، وفي ذلك معنى ما يضبط الشيء ، ومن ذلك لإحكام الشيء وإتقانه .
 [٣] امتن . [٤] اختاره لكم . [٥] فاطر .

فطلب من الله تعالى أن يجعل من ذريته أئمة للناس ، وقد جرى إبراهيم على سنة الفطرة في دعائه فان بقاء الذرية الصالحة بقاء للإنسان ، ولذلك دعا بمثل ذلك في سورة إبراهيم (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقد راعى الأدب في الطلب فلم يطلب الإمامة لجميع ذريته بل لبعضها ، لأنه الممكن ، وفيه إرشاد لأدب من آداب الدعاء ، وهو أن يكون موافقا لسان الله في خلقه ، وقد أجاب الله نبيه إبراهيم بقوله (قال لاينال عهدي الظالمين) وهو وعد ضمنى بأن يجعل من ذريته أئمة للناس ، ولكن عهده بالإمامة لاينال الظالمين ، لأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم ، لينفر ذرية إبراهيم من الظلم ليتحاشوه ، وينشثوا أولادهم على كراهته ، ولتفیر سائر الناس من الظالمين ، وترغيبهم من الاقتداء بهم .

يذكرنا الله تعالى بهذه القصة قصة ابتلاء إبراهيم بكلمات واتمامه لها ، وجعله إماما للناس وقدوة صالحة في الخير ، وحرص على أن تبقى الإمامة في ذريته ليدوم الإصلاح في الأرض ، واقتصاده في الدعاء بوقوفه عند ما تقتضى به سنن الفطرة من أن الناس فيهم الصالح ، وغير الصالح . يذكرنا بذلك كله علنا نكون أئمة في الخير ، وقدوة صالحة في القيام بالتكاليف ، والوقوف في أدعيئنا عند حدود الأدب .

(٢) يذكرنا نعمة أخرى هي جعله البيت الحرام مرجعا للناس ، يأمن فيه الخائف ، ويطمئن عنده المذعور ، وقد أودع الله في قلوب جميع الطوائف محبة هذا البيت ، وإجلاله ، واحترام اللاجئين إليه ، وامتن على العرب بقوله (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم^(١)) وقال لهم للتأسي بإبراهيم (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وهو الحرم كله ، أو مواقف الحج كلها ، وعهد لإبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت من الأرجاس حسيها ومعنويها كالشرك وأصنامهم واللغو والرقت والقاذورات (للطائفين والعاكفين والركع السجود) ليرينا كيف نهتم ببيوت الله تعالى وأماكن العبادة ، ونطهرها من الأرجاس كما طهرها نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل ، وانها لمهمة شاقة ومجهود كبير ، وقد تأسى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهر الكعبة مما حولها من الأصنام فكان بيت الله خالصا له وحده لا يعبد فيه غيره ، ولا يصمد فيه سواه .

وها هي بيوت الله اليوم ، ومساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، كثير منها أنشئت على قبور للصالحين ، وقباب للشاهير منهم ، ولا سيما المساجد التي أنشئت في عهد الفاطميين .

ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجس ، وإبعادها من الشرك ، لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه ، والتوجه إليها توجها إلى الله وحده ، لاتوجهها إلى صاحب القبر ، ولا استعانة به في شأن من شئون الحياة ، فهل عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص به ، أو هو عام ينبغى أن يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين ، وكل معبد أعدهوا لما تعدوا لمثلها المساجد من صلاة ودعاء ، ان الأسوة الحسنة في إبراهيم وإسماعيل تقتضى على المسلم أن يترسم خطاها في كل عمل من أعمال الخير ، ولا سيما عمل يتعلق بتوحيد الله في العبادة ، وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك ، وإذا كانت مساجد المسلمين التي بها قباب ومشاهد للصالحين

قد خلت من الشرك الظاهر فانها لم تخل من الشرك الخفى وذرائع الشرك ، وان كنت فى شك من ذلك فاذهب الى مسجد الحسين رضى الله عنه أو مسجد الامام الشافعى فانك ترى فيه مالا يرضاه الله ولا يرضاه صاحب القبر .

(٣) يذكرنا الله تعالى بدعوة ابراهيم أن يجعل الله مكة بلدا آمنا لا يستطيع أن يعتدى عليه أحد بسوء ماء، وهى غير آمن الناس فيه التى امتن الله بها ، وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل ذلك البيت المؤمنين منهم من الثمرات ، وقد أجاب الله دعوته فقال (أولم نمكن لهم حرمنا يحبى اليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون «٥٧» (١)) ثم أراه أنه سيرزق من كفر كما يرزق المؤمن فان رزق الدنيا عام للمؤمن والكافر (كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا «٢٠» (٢)) ولكن تمتيع الكافر محدود بذلك العمر القصير ، ثم يضطره الله الى عذاب النار وبئس المصير .

(٤) يذكرنا الله تعالى بقصة بناء ابراهيم واسماعيل للبيت ورفع قواعده ليرينا أن إقامة بيوت الله التى أعدت لعبادته وتقديسه من أهم القرب التى يتقرب بها الى الله تعالى ، وأنه لا ينبغي لانسان كائنا من كان أن يستنكف من مساهمته فيها ، وأخذ به يحظ وافر منها ، فهذا نبي الله ابراهيم وولده اسمعيل يرفعان قواعد البيت ، ويؤسان أصوله بأنفسهما كما هو الظاهر من نسبة العمل اليهما ، وانهما لقدوة حسنة فى ذلك العمل الجليل ، وأسوة صالحة لمن بعدهما من عباد الله المؤمنين ، لم يستنكف نبي الله ابراهيم ولا ولده اسمعيل أن يكونا عاملين فى بناء البيت ، لأنهما يعلمان أن ذلك العمل مما يثيب الله تعالى عليه ، ولذلك أخذوا يلهمجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما عملهما ، فانه السميع لأقوالهما ، العليم بنياتهما ، وأن يجعلهما منقادين له ، ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له ، ليبقى توحيد الله فى الأرض ببقاء الذرية ، كما طلبا منه أن يعاملهما مناسكهما ، ويتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم .

يذكرنا الله تعالى بذلك كله ليعلمنا كيف نتأسى بابراهيم وولده اسمعيل فى إقامة بيوت الله ، وأن نرجع اليه فى قبول الأعمال ، وأن نلجأ اليه فى تعليمنا أمور الدين ، وفى قبول توبتنا .

(٥) من دعاء نبي الله ابراهيم أن يبعث فى ذريته رسولا منهم ، يتلو عليهم آيات الله ودلائل قدرته ، وعلمه وحكمته ، ويعلمهم القرآن ، ويوقفهم على أسرار الشريعة ، ومقاصد الأحكام ، وتلك هى الحكمة التى قال الله فيها (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب «٦٩» (٣)) وقد أجاب الله دعوته كما ورد فى حديث أحمد «أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى» . ثم أرانا الله بعد ذلك أنه لا يرغب عن ملة ابراهيم من التوحيد الخالص ، واسلام الوجه لله ، والقيام بما أوحاه الله كاملا غير منقوص ، إلا من امتن نفسه وازدراها ، وأن الله اختاره فى الدنيا لإمامة الناس ، وجعل فى ذريته النبوة والكتاب ، وانه فى الآخرة لمن الصالحين لجوار ربه ، المتمتعين برحمة ورضوانه ، لأن الله قال له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين ، ووصى بها ابراهيم بنبيه ويعقوب وهو يقول يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

إبراهيم عليه السلام

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأُ اتَّخِذُوا صُنَامًا ^(١) ، إِلَهَةً إِنِّي أَرَىٰ أُرْيَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «٧٤» وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ^(٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ «٧٥» فَلَمَّا جَنَّ ^(٣) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ «٧٦» فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي مِنْ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ «٧٧» فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ «٧٨» إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ^(٤) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ «٧٩» وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ «٨٠» وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ^(٥) فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨١» الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ «٨٢» وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ^(٦) ، أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ «٨٣» الأَنَام

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أن نبي الله إبراهيم رأى أباه وقومه يعبدون الأصنام فأنكر عليهم ، ولم تمنعه الأبوة من ذلك الانكار ، ليرينا أنه لم يكن من الأدب مع الآباء تركهم وماهم فيه من باطل تأديبا معهم ، ولئن كان ذلك العمل مغضبا للآباء فهو مرض للرب ، وحق الله فوق حق الآباء ، ومن

[١] قيل فرق بين الوثن والصنم ، هو أن الوثن ماله جثة تنصب فتعبد ، والصنم الصورة بلا جثة ، وقيل لافرق بينهما ويطلقان على المعنيين . [٢] ملك . [٣] غطاء ، أفل : غاب واحتجب . [٤] من الخلف بالتحريك ، وهو الميل من المعوج إلى الاستقامة . [٥] برهاناً ، يلبسوا : يخلطوا . [٦] الدلالة المبينة للمقصد المستقيم .

ناحية أخرى فان الأب قد أحسن الى ولده الاحسان كله بتريته والانعام عليه ، فكان من اللائق مكافأته على ذلك الاحسان ، وان أكبر إحسان للأب دعوته الى مافيه سعادته ، وانقاذه من عذاب الله ، ومن فوائد دعوة ابراهيم لأبيه أن يقيم الحججة على قومه ، حتى لا يقولوا لماذا يدع أقاربه في ضلالهم ويدعوننا ؟ أليس من اللائق أن لا يفرق بين قريب وبعيد إذا كان مايقوله حقاً ، فلنكن تنقطع أعذارهم دعا أباه الى عبادة الله وحده ، كما دعا قومه ، ولعلّ هذا هو السرّ في تكليف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنذار عشيرته الأقرب بين قبل انذاره لقومه ، وقد صدع بالأمر ، وأخذ يجمعهم ويخوّفهم من الله ، ويريههم أنه لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئاً إذا هم خالفوه ، وأخذ يقول «ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً . ياصفية عمّة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ويافاطمة بنت محمد سلبي ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئاً (١) » من ذلك نعرف أن نبيّ الله ابراهيم كان قويا في الحق ، شديداً على أهل الضلال أيا كانت مكانتهم منه ، ألا تراه يقول لأبيه آزر (انى أراك وقومك في ضلال مبين) وكما أرى الله ابراهيم قبح عبادة الأصنام أراه «ملكوت السموات والأرض» وما أودع فيهما من آيات ، وما اشتملا عليه من دلائل ولأجل أن يكون ابراهيم موقنا بوحدة الله وقدرته وحكمته فعل به ما فعل ، وأراه بعيني بصيرته من جلال الله وجماله ما أراه .

(٢) تأمل كيف استطاع ابراهيم عليه السلام أن يحجج قومه بطريق الاستدراج ، فحينما غطي عليه الليل رأى كوكبا فقال لقومه بأسلوب المتهمك (هذا ربى) فلما غاب ذلك الكوكب قال (لا أحبّ الآفلين) فلا أعبد إلها يحضر أحيانا ويغيب أحيانا (فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربى لأكونن من القوم الضالين) وكيف أعبد إلها يضىء بعض الوقت ويغيب البعض الآخر ، ومن الذى يهدينى من الضلال إذا هو غاب ؟ (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر) لأن ضوءها أشد ، ونفعها أشمل وأعمّ (فلما أفلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون إنى وجهتى وجهى للذى فطر السموات والأرض خفيها وما أنا من المشركين) وهى مهارة من نبيّ الله ابراهيم ، واستدراجه للقوم حتى أقام عليهم الحججة ، ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم ، انتقل بهم من كوكب الى كوكب ، وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث ، حتى لا ينفروا من مجادلته ، وأراهم أن الكواكب على اختلافها قوّة وضعفها لا يصلح واحد منها أن يكون إلها معبودا لأنها تغيب وتحضر ، ثم بعد أن أقام الحججة عليهم بذلك الأسلوب اللين ، أملى عليهم عقيدته ، فأراهم أنه برىء مما يشركون بالله ، وأنه أسلم وجهه للاله الذى فطر السموات والأرض مائلا من الباطل الى الحق ، وما أنا من المشركين .

(٣) يرينا الله تعالى أن قوم ابراهيم جادلوه فى الله ، وساجوه فى توحيدِهِ ، وخوّفوه من آلهتهم أن يصيبه سوء منهم ، فأنكر عليهم هذه الحاجة وقد هداه الله تعالى الى التوحيد ، وأراهم أنه لا يخاف شركاءهم أن ينزلوا به سوءا إلا اذا شاء الله ذلك السوء ، فهو الذى يخاف ، لأنه وسع كلّ شيء علما ، ولو كانوا من أهل التذكر ماخوّفوه من آلهتهم ، ثم أراهم أنه كيف يخاف شركاءهم وهم

خلق من خلق الله ، ولا يخافون هم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم برهاناً ودليلاً ، وأى الفريقين أحق بالأمن : إبراهيم الموحّد ، أم قومه المشركون ، ثم ختم الآية بقوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ليريههم أن الأحقّ بالأمن هم أهل التوحيد الخالص ، والإيمان الصحيح ، الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلمهم لأنفسهم ، أما أهل الشرك ، وعباد الأوثان فلبسوا أهلاً للأمن من عذاب الله ، وطمأنينة القلب (ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » ٣١) (١) .

(٤) بعد ذلك امتنّ الله تعالى على إبراهيم بتلك الحجة العظيمة التي أقامها إبراهيم عليه السلام على قومه ، وأن الذي آتاه إبراهيم هو الله تعالى ، ولولا هدايته لأقامة هذه الحجة ما اهتدى ، فهو الذي يرفع من يشاء في العلم والحكمة وإقامة الحجة درجات ، وهو الذي يهب الناس قوّة البيان ، وحضور البديهة - يمتنّ الله تعالى على إبراهيم بأنه آتاه حجة بالغة ، وقد أريناك في هذه السورة كيف تغلب إبراهيم على قومه بذلك الأسلوب الساحر ، وأعجب منه تلك الحاجة التي ينبغيها الله لها في سورة البقرة (ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين » ٥٨) يقول إبراهيم لمناظره (ربى الذى يحى ويميت) والمراد أنه هو الذى يهب الحياة وينزعها فقال (أنا أحيى وأميت) يريد أنه يسبق الحى ، وتلك حياة له ، وأنه يعتدى على الحى فيموت ، وبذلك ظنّ أنه يمانئ إليه إبراهيم ، وأنه حجة ، فترك إبراهيم عليه السلام ذلك الطريق ، وسلك به أسلوباً آخر لا يستطيع أن يردّ عليه ، فقال (ان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) وهى حجة لا تقبل جدلاً ، ولا تتحمل تأويلاً ، ولذلك بهت بها الذى كفر ، وفلج بها نبيّ الله إبراهيم ، وهى مقدرة عظيمة ، وقوّة نادرة يهبها الله لمن شاء من عباده ، ومن شكر الله على هذه النعمة أن لا نستعملها فى إضعاف حقّ ، أو ترويج باطل ، وأن لا نعطلها عند الحاجة اليها ، وكثير من الناس يعطى حجة دامغة ، وبيانا قويا ، ولكنه يقف من الحق كالشيطان الأخرس ، يسكت على الباطل حتى يشبع ، ويترك الحق مخذولاً غير منتصر ، وسيحاسبه الله تعالى على ذلك البيان وهذه النعمة (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » ٨) (٢) .

إبراهيم عليه السلام

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ «٣٥» رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ «٣٦» رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ

ذِي زَرْعٍ عِنْدَ يَنْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً ^(١) مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ «٣٧» رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ «٣٨» الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ «٣٩» رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ «٤٠» رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ «٤١» ابراهيم

شرح وعبرة

(١) أهم شيء في هذه القصة من سورة ابراهيم عليه السلام التأسي به في الدعاء ، وهو باب كبير من أبواب عبادة الله تعالى ، وقد ورد في الحديث الصحيح « الدعاء هو العبادة » لأنه مظهر واضح من مظاهر العبودية للدعوى ، واعتراف بأنه أهل لأن ترفع له الحاجات ، ويلجأ اليه الداعون عند الشدة ، وقد غفل كثير من الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر الصالحين ، ويمموا الأضرحة والتوابيت ، وأخذوا يستغيثون بأصحابها ، ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم (ولاتدع من دون الله مالا ينفك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين «١٠٦» وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم «١٠٧» (٢) .

(٢) طلب من الله تعالى أن يجعل مكة حراماً آمناً من اعتداء الناس عليه ، وقصده بسوء وأن يجنبه وذريته عبادة الأصنام التي كان يبغضها بغضاً شديداً ، وقد بين سبب بغضه لها في قوله (رب انهم أضلن كثيراً من الناس) وما كان سبباً في ضلال الناس جدير به أن يبغض ، وجدير به أن تطهر منه الأرض ، ولذا تجد نبي الله ابراهيم في سورة الأنبياء أقسم بالله ليكيدن أصنامهم ، وقد برّ في قسمه (جعلهم جذاً إذا لا كبيراً لهم لعلمهم اليه يرجعون «٥٨» (٣)) ليرينا أن الطريق في أفراد الله بالعبادة : هي ازالة كل أسباب الشرك ، وذرائع الوثنية ، وهو الذي حل رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم على أن يزيل من حول البيت كل صنم ، وحل خلفاء الراشدين أن لا يدعوا تماثلاً إلا هدموه ، ولا قبرا مشرفا على الأرض الاسقوه ، وهو الذي حل عمر بن الخطاب أن يقطع الشجرة التي كانت عندها بيعة الصحابة حينما شعر أن الناس سيتبركون بها ، فرأى أن ذلك عرق من عروق الشرك ، وباب من أبواب الفساد ، وذلك السبب نفسه هو الذي حله على أن يزيل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموتى ، فسأله لماذا وضعت عليه هذه القبة ؟ قال لتظله ، فقال عمر «دعوه يظله عمله» .

وهو الذى دعا المسلمين فى الصدر الأول لازالة القباب من فوق القبور ، وهو الذى حل الامام عبد العزيز آل سعود على أن يزيل القباب من بلاد الحجاز كما أزالها سلفه فى نجد - كل ذلك لأنها تضل كثيرا من الناس ، وتفتح عليهم بابا من أبواب الشرك ، فالتأسى بإبراهيم عليه السلام فى بغضه للشرك وذرائع الشرك ، والتأسى بإبراهيم عليه السلام فى تطهير الأرض من كل ماله علاقة بالشرك لبقى توحيد الله خالصا لا يشوبه شئ من الوثنية ، والتأسى بإبراهيم عليه السلام فى تدبر هذه الكلمة التى قالها نبي الله إبراهيم (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) لتعرف أسباب فتنة الناس فى دينهم ، وصرفهم عن الحق الذى أتى به الرسل ، فكل من كان قدوة سيئة فى الباطل ، وسببا فى صرف الناس عن الدين ، ينبغى للأؤمن أن يبغضه ، ويعمل على الحيلولة بينه وبين الناس ، حتى لا يفتنوا به ، ثم قال إبراهيم (فن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم) يريد إبراهيم أن من تبعه فى محبة الحق والعمل له فانه بعض منى ، وقد أجاب الله فيه دعوته ، ومن عصانى ثم تاب مما فرط منه فان الله يغفر له ذنبه ، ويقبل توبته .

(٣) ثم دعا ربه أن يجعل قلوب الناس تهوى الى بعض أبنائه الذى أسكنهم بمكة عند بيت الله المحرم ، وهى بلد مجذب لازرع فيه ، وأنه يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فضله عليهم ، وقد أجاب الله دعوته ، فحب الناس فى ذلك البيت ، وأودع فى قلوب الناس اجلاله وتوقيره ، وجلب اليه الثمرات من جهات شتى ، فترى فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها (أولم نمكن لهم حوما آمنا يجرى اليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون «٥٧» (١) ثم قل مخاطبا لربه (إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ، وما نخفى على الله من شئ فى الأرض ولا فى السماء) وما طلبنا منك لتعرف ما لا تعرف ، وانما طلبنا منك اعترافا بقدرتك ، واذعانا لربوبيتك ، وافقارنا لما عندك ، واستعجالا لنيل أياديك ، ثم جد ربه أن وهبه مع كبر سنه اسماعيل واسحق ، بعد أن طلب منه أن يهبه ذرية صالحة ، حده أن سمع دعاءه ، وأجابه الى ما طلب ، ثم طلب منه أن يجعله مقاما للصلاة ، وأن يجعل من ذريته من يقيمها ، وأن يتقبل دعاءه ، ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .

إبراهيم عليه السلام

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «١٢٠» شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أُجْتَبِهُ وَهُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «١٢١» وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ «١٢٢» ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «١٢٣» النحل

شرح وعبرة

(١) ان القلم ليقف حيران لا يدري ماذا يكتب في تصوير هذه الكلمة التي وصف الله بها نبي الله ابراهيم ، وتقريبها من نفوس القارئ ، وهو يقول (ان ابراهيم كان أمة) ولو أمعن الانسان النظر فيها لرأى أنها مقال مسهب في مدح نبي الله ابراهيم ، بل هي رسالة من رسائل الشفاء ، يرينا الله بها أن ابراهيم قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما يستحق به أن يكون أمة وحده ، فكل ما تفرق في الناس من خلال طيبة وشيم صافية ، وخلق طاهر ، قد جمعه الله تعالى لنبيه ابراهيم ، وبذلك صار ابراهيم أمة ، فهو أمة في الدعوة الى الله تعالى ، في الاحتمال والصبر ، في لين الجانب وجمال الأسلوب ، في الثبات على الحق ، في التأفف من الباطل ، والاشتمزاز منه ، وحضور البديهة ، وسرعة الخاطر ، في التواضع والخشية من الله تعالى وما إلى ذلك من صفات الكمال .

وليس على الله بمشكور أن يجمع العالم في واحد

(٢) ثم وصف الله تعالى ابراهيم بأنه (قانت) لله وهو القائم بأمر الله تعالى ، الخاضع له ، و (حنيف) وهو المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه ، وقوله (ولم يك من المشركين) رد على اليهود الذين ادعوا أنهم على ملة ابراهيم ، وكذلك النصارى ، وأخذ كل فريق يضمه إليه على ما هم عليه من الشرك .

وقد رد الله عليهم في سورة آل عمران (يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون «٦٥» هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون «٦٦» ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا واسكن كان حنيفا مسالما وما كان من المشركين «٦٧» إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين «٦٨» . ومن خلال ابراهيم أنه شاكرا لأنعم الله ، وهي كلمة جامعة لأنواع الشكر الذي يقابله الكفر ، ومن الغرض من شكر ابراهيم لربه أن يفسره بعض العلماء بأنه عليه السلام كان لا يتغذى إلا مع ضيف ، إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال ، وإلا فالشكر لأنعم الله تعالى أعم من شكره على نعمة المال ، والولد ، والصحة ، وغير ذلك من أنواع النعم التي لا يحصىها العد . وما أحسن قول الله (اجتباؤه وهداه الى صراط مستقيم) فان الاجتباء هو أن تأخذ الشيء جميعه ، من جيبت الماء في الخوض : جمعه ، فالاجتباء : الجمع على طريق الاصطفاء ، وكأن الله تعالى يلفتنا الى أن الله ضمه اليه ليصطفيه لذلك المنصب الجليل ، وهو منصب النبوة ، في هداة الى صراط مستقيم في الدعوة الى الله تعالى ، والترغيب في الدين الحق ، والتنفير عن الباطل ، ثم قال (وآتيناه في الدنيا حسنة) قيل هي إقرار أهل الأديان به ، وقيل هي قول المصلي (كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم) وقيل الذكرى الطيبة تحقيقا لطلبه (واجعل لي لسان صدق في الآخرين «٨٤»^(١)) وقيل الصدق والوفاء والعبادة ، ويصح أن يراد بالحسنة كل ذلك (وانه في الآخرة لمن الصالحين) كما طلب (ربه هب لي حكما وألحقني بالصالحين «٨٣»^(٢)) .

(٣) يرينا الله تعالى أنه بعد أن عرف محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه إبراهيم من كمال الصفات ، وأحسن الأخلاق ، و بعد أن عرفه أنه كان أمة جامعة لصفات الخير ، مطيعا لله مانثلا عن الباطل الى الحق ، وأنه كان شاكرا لنعم الله ، وأن الله اجتباؤه وهداه ، ورزقه حسنة في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين — بعد ذلك كله أراه أنه أوحى اليه أن يتبع ملة إبراهيم ، ويتأسي به في الاحتمال والصبر على ايذاء الناس له ، ووضعهم العقبات في سبيل دعوته ، ومحادلتهم بالحسنى فالمراد أن يتبعه في طريق الدعوة الى التوحيد ، وهو أن يكون بطريق الرفق والسهولة ، وإيراد الدلائل مرّة بعد أخرى ، ونظيره (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده «٩٠»)^(١) وقوله (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم «٣٥»)^(٢) أو يتبع ملته في التوحيد الخالص ، وبغضه للشرك وذرائع الشرك .

وقد خصّ إبراهيم بذلك لأنه رئيس الموحدين ، وقدوة العباد والناسكين . والمشركون على اختلاف نحلهم كانوا مفتخرين به ، معترفين بحسن أسلوبه ، مقرّين بوجوب الاقتداء به ، وآية ذلك أن اليهود ادّعوا أنهم على ملته ، والنصارى يقولون : انهم على طريقته .

وقد ردّ الله عليهم بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، فلم يكن معكم في الشرك ، فاذا شئتم النسبة اليه فاتبعوه في التوحيد ، واسلكوا طريقه في ملته الحنيفية ، فلا عجب أن ينفي الله عن نبيه إبراهيم في هذه القطعة من السورة نسبته الى الشرك مرّتين ، فرّة يقول (ولم يك من المشركين) و مرّة يقول (وما كان من المشركين) .

(٤) وهناك نكتة لطيفة في قوله (ثم أوحينا إليك الخ) ترينا أن أشرف ما أوتى خليل الله من الكرامة ، وأعظم ما حباه الله تعالى من نعم ، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته ، وهى تدلّ على تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال مكانته ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومحابته وتابعيه ، وعلى حامل لواء التوحيد نبيّ الله إبراهيم صلاة تليق بمقامهم ، وتناسب مع مكاتهم ، وعلوّ منزلتهم .

إبراهيم عليه السلام

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا^(٣) نَبِيًّا «٤١» إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ يَأْتِيَتْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا «٤٢» يَأْتِيَتْ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا «٤٣» يَأْتِيَتْ لَا تَعْبُدِ^(٤) الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا «٤٤» يَأْتِيَتْ إِنِّي أَخَافُ

[١] الأنعام . [٢] الأحقاف . [٣] خلقه الصديق . [٤] تطع .

أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ^(١) «٤٥» قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يُبْرَاهِيمُ لَنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُحَنَّكَ وَأَهْجُزَنِي مَلِيًّا ^(٢) «٤٦» قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ^(٣) «٤٧» وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا «٤٨» مريم

شرح وعبرة

(١) يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب إبراهيم ليعتبر الناس بسيرته، ويدعوا بكروا بقصته، وقد كان أول خلق في نبي الله إبراهيم أنه كان من الصديقين، و«الصديق» من أمثلة المبالغة كمنطيق، واستحق ذلك اللقب الكبير لفرط صدقه، حتى صار الصدق خلقا راسخا فيه، أو لفرط تصديقه بآيات الله وكتبه ورسوله، فسماه الله «صديقا» لذلك وكان مع ذلك نبيا، أي كان جامعا خصائص الصديقين والأنبياء حينما خاطب أباه تلك المخاطبات . وتأمل كيف وصفه الله تعالى بذلك الوصف، وهو أنه صديق قبل أن يصفه بالنبوة، ليرينا قيمة الصدق وأنه ملاك أمر النبوة . ولعل في ذلك مذكرا لقوم يطمعون في إمامة الناس، ثم هم مع ذلك لا يتحرّجون من الكذب، وإذا أنت أخذت تلومهم رأيت منهم المعاذير تلوم المعاذير، وأسهل شيء عندهم أن يقولوا: إنه كذب قضت به المصلحة، وما دروا أن هذا العذر يفتح عليهم بابا من أبواب جهنم، وأي باب من أبواب الكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه بمثل هذا؟ فشاهد الزور أمام المحاكم يحرف في الشهادة لأن تحريفه لها قضت به مصلحته المادية، وكاتم الشهادة يكتم شهادته لاعتقاده أن هذه الشهادة ان أدت على وجهها الصحيح أضرت بالمشهود عليه، والذي يفتي الناس بغير ما يعتقد اتباعا لشهواتهم وأهوائهم انما يتقى بهذه الفتوى ضررا يلحق به، أو يجلب نفعا يعود عليه، وكل كذب من العقلاء لا يمكن أن يكون لغير مصلحة، إما جلب نفع، أو دفع ضرر، ولذلك عظم أمر الصدق، وإقامة الشهادة على وجهها الصحيح (بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ^(٤)) وهي خلة لا يقوى عليها سوى أقوى الأيمان، ثابتي العقيدة، ما أبرد الصدق على النفوس، وما أشقه في هذه الأوساط الموبوءة، ما أبرده على نفوس الأتقياء المؤمنين، وما أصعبه على نفوس الضعفاء والمناققين .

(٢) لو تأملت أسلوب نبي الله إبراهيم مع أبيه في هذه القصة لرأيت فيها العجب، ترى فيها أدبا جادا، وتلطفا بأبيه غير محدود، وتواضعا في تركية نفسه، وحجة دامغة، وأسلوبا سهلا، يقول له (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئا) فيستهل خطابه بتذكيره برابطة الأبوة، وهي رابطة من أقوى الروابط، من شأنها أن تجعل كلا من المترابطين جدا حريصا على مصلحة صاحبه، ومن ناحية أخرى يحاول نبي الله إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب الجذاب حدة أبيه،

حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله ، و يقيم عليه حجته وهو هادئ غير ناثر ، بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في أدب : لم تعبد إلها لا يسمعك إذا ناديت ، ولا يبصرك إذا عبدته ، ولا يغني عنك إذا حلّ بك مكروه شيئا من الغناء ، وهل يستوى إله يسمع ، وإله أصم ؟ وهل يستوى أعمى وبصير .

(٣) ثم عقب ذلك بدعوة أبيه الى الحق في رفيق ولين ، فلم يصف أباه بالجهل المفرط ، ولا نفسه بالعلم الفائق فقال (يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا) ثم أخذ ينهيه عن طاعة الشيطان فان الشيطان عصى الله تعالى ، ولا ينبغي للانسان أن يطيع من عصى ربه ، ثم ختم وعظه باشفاقه على أبيه ، وخوفه أن يصاب بعذاب من الله فيكون وليا للشيطان ، وقد أمرنا الله باتخاذ الشيطان عدوا لا وليا ، فقال (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو خربه ليكونوا من أصحاب السعير » ٦ « (١)) فإذا كان من أبيه بعد ذلك الترفق البليغ ؟ كان منه أن قال له (أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجنك واهجرني مليا) أنكر على ولده إبراهيم أن يرغب عن آلهة أبيه آزر ، ثم أخذ يقابل اللين بالشدّة ، والرفق في القول بالفظاظة ، فناداه باسمه ، ولم يقابل (يا أبت) كلمة العطف بقوله (يا بني) وأراه ان آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها أحد ، ثم لجأ الى طريق التهديد ، فقال (لئن لم تنته لأرجنك) يريد بذلك الشتم والسب ، ومنه الرجم المرمى باللعن ، أو لأطردنك رميا بالحجارة ، وأصل الرجم : الرمي بالرجام وهي الحجارة ، ثم طلب منه أن يهجره زمنا طويلا لا يراه فيه .

(٤) فلم يكن من إبراهيم بعد الشدة التي رآها من أبيه سوى أن قال (سلام عليك) سلام توديع ومتاركة كقوله (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » ٥٥ « (٢)) وقوله في وصف عباد الرحمن (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ٦٣ « (٣)) ثم وعده مع ذلك أن يستغفر له ربه ، عليه يغفر له ذنبه ، وكان ذلك قبل يأسه من إيمانه أما بعد أن تبين له أنه عدو لله ، لا يقبل في آلهته كلاما ، ولا يستطيع أن يدع عبادتهم ، فقد تبرأ منه وكف عن الاستغفار له (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » ١١٣ «) وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » ١١٤ « (٤)) ثم وعده بأن يعتزله هو وآلهته ويدعو ربه وحده رجاء أن لا يكون شقيا بذلك الدعاء ، عرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع تواضعه لله بكلمة (عسى) وما في ذلك التواضع من هضم النفس - يرينا نبي الله إبراهيم أنه لما لم يستطع أن يحول بين أبيه وقومه وبين عبادة الأوثان تجنّبهم هم ومعبودهم ، حتى لا يكون مظهره من أولئك القوم مظهر الراضى عن عبادتهم ، ليرينا أن من رأى صاحبه على منكر فليعمل على إبعاده منه ، فان أخفق في ذلك فليتنجبه في ذلك المنكر ، وان كان أقرب الناس اليه ، ولا يمنعه ذلك أن يؤدّي للأبوة حقها من البر ، فان ذلك حق مستقل لأصله له بالعقيدة ، ولذلك يقول الله (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تقطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا » ١٥ « (٥))

فاذا طالبك أبوك بمعصية الله فلا تطعه ، فان حق الله فوق حق الوالد ، وإن طلب منك مالا فأجبه فان ذلك من الصحبة بالمعروف ، وكفاء حسن التربية بالحسنة ، وذلك هو نهاية الحكمة ، وغاية الانصاف .

إبراهيم عليه السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ «٥١» إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ «٥٢» قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَا لَهَا عَابِدِينَ «٥٣» قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «٥٤» قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ «٥٥» قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ^(١) وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ «٥٦» وَتَاللَّهِ لَا كِيدَ لَكُمْ أُصْنَعُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذْبِرِينَ «٥٧» فَجَعَلَهُمْ جُذُذًا ^(٢) إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ «٥٨» قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ «٥٩» قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ «٦٠» قَالُوا قَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ «٦١» قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ «٦٢» قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ «٦٣» فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ «٦٤» ثُمَّ نُكِسُوا ^(٣) عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ «٦٥» قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ «٦٦» أَفِ ^(٤) لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «٦٧» قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ «٦٨» قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ «٦٩» وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِرِينَ «٧٠» وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ

[١] أبدعهم وخلقهم . [٢] قطعاً صغيرة . [٣] من النكس ، وهو قلب الشيء على رأسه

« ومن نعمره ننكسه في الخلق » نردّه إلى ما كان عليه من ضعف الجسم والعقل .

[٤] أصل الأف بالضم كل مستقذر ، وتقال لكل مستخف استقذاراً له ، وقد أففت بالتشديد لكذا

إذا قلت ذلك استقذاراً له .

الارضِ الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ «٧١» وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً (١)
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ «٧٢» وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ «٧٣» الأنبياء.

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أعطى إبراهيم رشده وهداه لوجوه الصلاح من قبل موسى وعيسى ،
وكان عالما به حينما قال لأبيه وقومه تلك القصة الآتية ، والمراد أن ابراهيم عليه السلام قد أوتي
رشده ، وكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه ويحاججهم ، وما دام ابراهيم كذلك فتأس به
وترسم خطاه (إذ قال) ابراهيم (لأبيه وقومه ماهذه التماثيل التي أتم لها عاكفون) وهو تجاهل
من ابراهيم لأصنامهم وتغاب ، ليحقر آلهتهم ، ويصغر من شأنها مع علمه بتعظيمهم إياها وإجلالهم
لها ، كما تقول اذا ذكر أمامك رجل من الناس بلسان المستخف المنكر لأن يكون هناك رجل
له ذلك الاسم « ومن ذلك الرجل ؟ » فكان جوابهم عن ذلك أن قالوا (وجدنا آباءنا لها عابدين)
فكل ما عندهم من حجة لعبادة أولئك الأصنام أن وجدوا آباءهم عابدين لها ، وما دام ذلك عمل
الآباء والأجداد فكيف نخيد عنه ؟ وهى شبهة أعداء الرسل جميعهم ، ونسكأتهم في صدق الناس
عن الحق وإبعادهم عن الرشد ، عمدوا الى العقول فعمطوها ، والى الأسماع نأصموها ، والى الأبصار
فأعموها ، اعتمادا على عقل الآباء والأجداد ، وتعويلا على سماع السابقين والمتقدمين ، وكأن الله تعالى
خلق لهم هذه الأسماع والأبصار ، ووهبهم أولئك العقول ، ليعطوها عن وظائفها ، ويحولوا بينها
و بين أداء واجبها ، ومادروا أن الله تعالى يمتن علينا بهذه النعم ، ويذكرنا بتلك المواهب لفشكره
عليها بأعمالها ، ولا نسكفره فيها بتعطيلها وإهمالها (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون « ٨٨ ») (٢) وحسبنا أن أهل النار
يقولون وهم يصطرخون فيها (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير « ١٠ ») فاعترفوا بذنبهم
فسحقا (٣) لأصحاب السعير « ١١ » (٤) وأن الله تعالى يقول في صفات أهل جهنم الذين خلقوا
لها وخلق لهم ، وبها تستطيع أن تعرفهم في هذه الحياة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل
هم أضل أولئك هم الغافلون « ١٧٩ ») (٥) نعم إن هذه السنة سنة التقليد هى سنة أعداء الرسل
جميعهم ، وعادتهم فى التخلص من دعوة الحق ، أن يعمدوا الى الآباء فيتمسحوا بهم ، ويلجأوا
الى السابقين فيستمسكوا بطريقهم ، وإن كان السابقون ليسوا من العقل فى قليل ولا كثير ،
وليسوا من العلم فى نقير أو قطمير (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون « ١٧٠ ») (٦) ونظيره قول الله تعالى فى سورة

[١] ولد الولد ، من الفل وهو الزيادة . [٢] النحل . [٣] بدءا وهلاكا . [٤] الملك .
[٥] الأعراف . [٦] البقرة .

المائدة (وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون «١٠٤») . والله درّ الزمخشري إذ يقول : [ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان ، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم الى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل ، وعفروا لها جباههم ، وهم معتقدون أنهم على شيء ، وجادّون في نصره مذهبهم ، ومحادّون لأهل الحقّ عن باطلهم ، وكفى أهل التقليد سبّة أن عبدة الأصنام منهم] فلا عجب إذا لم يقم نبيّ الله ابراهيم لهذه الشبهة وزنا ، ولم يعمل لها حسابا ، بل قال (لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين) لأنكم لا تعتمدون على دليل ، بل على هوى متبع ، وشيطان مطاع .

(٢) قد عجب قوم ابراهيم من صفيعه معهم ، وحسبوا أنه قال ما قال في آلهتهم على وجه المزاح والمداعبة ، لأعلى سبيل الحدّ ، فقالوا له (أجتنا بالحقّ أم أنت من اللاعبين) فأراهم أن الأمر جدّ لالعاب ، وأن أولئك الأصنام لا تستحق أن تكون لكم أربابا ، بل الذي يستحقّ ذلك ويستأهله ربّ السموات والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق ، أو فطر الأصنام التي تعبدونها ، وأنا شاعد على ذلك بالحجة والبرهان ، لأنني لست مثلكم ، فأقول ما لا أقدر على إثباته ثم لم يكتف نبيّ الله ابراهيم بانكاره على قومه عبادة الأصنام ، وتضليلهم في ذلك العمل هم وسلفهم بل أتبع القول بالعمل ، فأقسم ليكيدين أصنامهم بعد أن يتركوها ، فأخذ يجذّهم صنما بعد صنم ، حتى صارت قطعاً صغيرة ، عدا صنمهم الأكبر ، تركه بدون جدّة ، عليهم إليه يرجعون في حلّ ذلك الأشكال ، ومعرفة المعتدى على جيرانه من الأصنام ، أو عليهم يرجعون إليه فيسألوه لماذا تتحمل الاهانة للأصنام وأنت مطرق ساكت ؟ ولماذا لاتدود عنهم ذلك الأذى الذي حلّ بهم ؟ ولعلّ ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الاله الحقّ ، ويقولون في أنفسهم ما بالنا نعبد آلهة لاتدفع الشرّ عن نفسها ؟ وإذا كانت من العجز الى ذلك الحدّ فكيف تدفع الشرّ عن عابديها ؟ وما قيمة إله بلغ من العجز الى ذلك الحدّ المزرى ؟ (أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون «٤٣» «١») (قالوا) فيما بينهم (من فعل هذا بالآلهتنا انه لمن الظالمين) وأخذوا يبحثون عنه ، ويتأمسونه في القوم ، فقال قائلهم (سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم) فأمرّوا أن يؤثى به على صراى من الناس عليهم يشهدون عليه بما فعل ، ويشهدون عقوبتنا له على ذلك العمل الجريء ، ثم سألوه (أنت فعلت هذا بالآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال) منهم كما بهم (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون) لما ألقمهم الحجر ، وأخذ بمخافتهم (رجعوا الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون) بسؤال ابراهيم . وعدم سؤال الصنم الأكبر ، أو رجعوا الى أنفسهم ليحاسبوها على عبادة أولئك الأصنام التي بلغت من الضعف الى ذلك الحدّ المنجّل ، فقالوا إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتها ، ثم اندكسوا وانقلبوا راكبي رؤوسهم عن تلك الحالة ، فأخذوا في المجادلة بالباطل ، أو قلدوا على رؤوسهم خجلا من ابراهيم وانكسارا ، قائلين له (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) فلماذا تدعوننا إلى سؤالهم ، وهل تريد بذلك السؤال شيئا وراء التهمك بالآلهتنا ؟ والزراية بعبودتنا ؟ فلما علم نبيّ الله ابراهيم أنهم لا يصيخون لحجة ، ولا ينصاعون لبرهان ،

(قال) لهم بأسلوب المتضجر (أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) قيمة الحججة ، ومكانة البرهان ؟

(٣) بعد أن أقام نبي الله عليهم الحججة ، وأخذ عليهم طرق الجدل والكلام ، لجأوا الى الحديد والنار فقالوا فيما بينهم (حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين) والمراد ان كنتم تريدون نصر الاله نصرًا مؤزرا ، فقال الله للنار (كونى بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين) وتلك سنة الله مع الرسل إذا خربهم الأمر ، وبلغت بهم الشدة منتهاها ، سفته معهم أن يجيئهم النصر من عنده ، فينجو به المتقون ، ويخذل المستكبرون والمعاندون (حتى إذا استقيأ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين « ١١٠ ») (١) فلا عجب أن ينجيه الله ومعه لوط الى بلاد الشام ، ويهب له اسحق ويعقوب ، ويجعلهم كلهم صالحين ، ويجعلهم أئمة يهدون الناس الى الحق بأمر الله ، ويوحى اليهم بفعل الخيرات ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ويكونون لله تعالى عابدين ، وعند حدوده واقفين .

إبراهيم عليه السلام

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ « ٦٩ » إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ « ٧٠ » قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَظِيمِينَ « ٧١ » قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ « ٧٢ » أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ « ٧٣ » قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ « ٧٤ » قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ « ٧٥ » أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ « ٧٦ » فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ « ٧٧ » الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ « ٧٨ » وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ « ٧٩ » وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ « ٨٠ » وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ « ٨١ » وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ « ٨٢ » رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ « ٨٣ » وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ^(٢) فِي الْآخِرِينَ « ٨٤ » وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ « ٨٥ » وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ « ٨٦ » وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْفَعُونَ « ٨٧ » يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ « ٨٨ » إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ « ٨٩ » الشعراء

[١] يوسف . [٢] ذكرنا حسناً وسيرة مرضية ، أو المراد أنه سأل الله تعالى أن يجعله صالحاً بحيث إذا أئني عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذباً بل يكون كما قال الشاعر :

إذا نحن أثقينا عليك بصالح فأت الذي ثنى وفوق الذي ثنى

شرح وعبرة

(١) يسأل نبي الله ابراهيم أباه وقومه عن معبوديهم ، حتى إذا أجابوه ناقشهم في جوابهم فأقام عليهم الحجة ، يسألهم عن المعبودين لهم فيقولون في جوابه (نعبد أصناما) ولم يقفوا عند حدّ المسئول عنه بل قالوا (فنظّل لها عاكفين) ليظهروا ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج بذلك ، فيسألهم ابراهيم (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) فلا يستطيعون أن يجيبوا ابراهيم بأن أصنامهم كذلك ، تسمعهم إذا دعوهم ، أو تجلب لهم نفعاً ، أو تدفع عنهم ضراً ، ويجيبون جواب المفحم المبهوت فيقولون (بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) فيقول لهم ابراهيم (أفأرايتم ما كنتم تعبدون أتم وآباؤكم الأقدمون) يريد أنظرتهم فأبصرتم معبوديكم أتم وآباؤكم حقّ الابصار ؟ فإن أولئك المعبودين بفضاء لي ، وأعداء لأبالي بهم ، لكن ربّ العالمين ليس كذلك ، بل هو ولي في الدنيا والآخرة .

ثم بين الصفات التي يستحقّها أن يكون إله ومعبوده ، فقال (الذي خلقني فهو يهدين) بما وهبني من الفطرة التي تدعوني الى جلب النافع ودفع الضارّ ، وأعطاني من السمع والبصر والعقل ما أستطيع به أن أعرف الحقّ من الباطل ، وأقف به على ملكوت السموات والأرض ، وهداني بالوحي السماوي الى مافيه سعادتني في الدنيا والآخرة ، وإله له ذلك كله لا يستوى هو وأصنام لا تملك من ذلك شيئاً ، بل هي ملك لله تعالى وخلق من خلقه .

ثم وصفه بقوله (والذي هو يطعمني ويسقيني) بما سخر لي من أسباب الرزق ووسائل العيش وبما أنزله وينزله من الأمطار ، ويفجره من العيون ، ويجريه من الأنهار ، ودعاني اليه من العمل وأعدني له بصحة وعافية واستطاعة لعمارة الأرض والانتفاع بخيراتها .

ثم وصفه بوصف آخر هو قوله (واذا مرضت فهو يشفين) وقد أضاف المرض الى نفسه لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشاربه ووسائل حياته ، وقد نسب الشفاء الى ربه لأنه خلق لكلّ داء دواء ، وهدى الناس الى علاج أمراضهم من طريق البحث في العقاقير ، ووسائل الأدوية .

وقد قطع الناس شوطاً كبيراً في ذلك ، وأصبحوا بواسطة العلم يهتدون الى علاج مقدار كبير من الأمراض ، فتقدّموا تقدّماً يذكّر في الوقوف على العقاقير التي تعالج بها الأمراض ، كما نبغوا في طريق كشف الأمراض ، والوقوف على مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهرومائية ، وذلك كله فضل من الله ، وهداية ابني الانسان الى مافيه حفظ حياتهم وصحتهم ، فهو الذي يستحقّ الشكر على هذه الهداية .

ثم وصفه كذلك بأنه الإله الذي يملك الامانة والاحياء ، وأنه الذي يطعم أن يغفر له خطيئته يوم القيامة ، وإله له كلّ هذه الخصال جدير بأن يكون ولياً لابراهيم ، ومعبوداً لابراهيم ، ومن على ملة ابراهيم .

(٢) انتقل نبي الله ابراهيم من وصف ربه بجلال الصفات الى دعوته بأن يهبه الحكمة ، وهي الكمال في العلم والعمل ، بحيث يتمكن من خلافة الحق ، ورياسة الخلق ، وأن يوفقه من

الأعمال والعلوم مايؤهله للانتظام في زمرة الكاملين ، وأن يرزقه جاها وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقى أثره الى يوم الدين ، وقد أجاب الله دعوته ، فحامن أمة من الأمم إلا وهي محبة له ، مثنية عليه ، أو اجعل لي لسانا صادقا من ذريتي ، يجتهد أصل ديني ، ويدعو الناس الى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم « أنا دعوة أبي إبراهيم » ثم طلب أن يجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيم ، وأن يغفر لأبيه انه كان في الدنيا من الضالين .

وقد سبق أن ذلك الدعاء كان عند طمعه في اسلامه ، وقد وعده إبراهيم أن يستغفر الله له ، أما بعد أن تبين له أنه عدو لله فقد تبرأ منه ، ثم طلب أن لا يحزبه الله في الآخرة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك ، بعيد عن النفاق .

(٣) لعل في هذه القصة عبرة لمن يدعون من الموتى من لا يسمعونهم ، ولا يملك أن يضرمهم أو ينفعهم ، ولعل في القصة عبرة لقوم ألفوا البطالة ، وتركوا العمل ، معتمدين على أن الاله يطعمهم ويسقيهم ، ذاهلين عن قوله (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ^(١)) وقوله تعالى (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ^(٢)) لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا عالة على غيرهم في هذه الحياة ، ثم يزعمون مع ذلك أنهم (خير أمة أخرجت للناس) كيف وعمر بن الخطاب يقول « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ثم يمتد يده الى السماء يقول يارب فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » .

(٤) ولعل في القصة عبرة لقوم جهلوا سنة الله في هذه الحياة ، وجعلوا أن البيوت انما يلجها الناس من أبوابها ، فتركوا رجال العلم ، وأساتذة الطب ، الذين درسوه دراسة عميقة ، ولا يزالون يدرسون وينقبون ، ويجربون ويختبرون ، ويعملون المؤتمرات ، ويواصلون الليل بالنهار ، للوقوف على أسباب الأمراض وعلاجها ، وخصائصها وأعراضها - تركوا أولئك القوم الذين درسوا ذلك العلم ولجأوا الى طرق ما أنزل الله بها من سلطان ، فأحيانا يلجأون الى باب زويلة المعروف في مصر ببوابة « المتولى » يعلقون عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع ، وأحيانا يلجأون الى بعض المناثر في مساجد المسلمين يصعدون عليها علها تزيل ما بهم من عقم ، ومرة يلجأون الى السجالة والنصابين ، حلة كتب الدجل والشعوذة ، والصار بين الرمل ، والمحضرين للشياطين ، وغير ذلك .

وقد خرجوا بعملهم هذا على قول الله تعالى (وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون « ١٨٩ » ^(٣)) .

إبراهيم عليه السلام

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ « ٨٣ » إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ « ٨٤ » إِذْ قَالَ

لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ «٨٥» أَفَنُفَكَّا ^(١) إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ «٨٦»
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ «٨٧» فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ «٨٨» فَقَالَ إِنِّي
سَقِيمٌ ^(٢) «٨٩» فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ «٩٠» فَرَاغَ ^(٣) إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا
تَتَأْكُلُونَ «٩١» مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ «٩٢» فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ «٩٣»
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ^(٤) «٩٤» قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ «٩٥» وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْمَلُونَ «٩٦» قَالُوا أَبْنَاؤُا لَهُ بُنِينًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ «٩٧» فَأَرَادُوا بِهِ
كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ «٩٨» وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ «٩٩» رَبِّ
هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ «١٠٠» فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ «١٠١» فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السَّعْيَ قَالَ يَدُنِّي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاقُوتَ
أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ «١٠٢» فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ «١٠٣» وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ «١٠٤» قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «١٠٥» إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ «١٠٦» وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ
عَظِيمٍ «١٠٧» وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ «١٠٨» سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ «١٠٩»
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «١١٠» إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ «١١١» الصافات

[١] الإيفاء : كلّ مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ، ومنه (أنى يؤفكون) أى يصرفون
عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل ، ومن الصدق في المقال إلى الكذب ، ومن الجليل في الفعل إلى القبيح ، وقد
يستعمل الإيفاء في الكذب (إن الذين جاءوا بالإفك) (ويل لسكل أفك أنيم) وإفكا في الآية مفعول
تريدون ، وآلهة بدل منه ، ويكون قد صمام إفكا على المباغة ، ويصح أن يكون إفكا مفعول من أجله : أى
أتريدون آلهة من أجل الإيفاء الذي كان منكم وصرف الأمور عن وجهها الذي يحق أن يكون عليه .
[٢] مريض النفس من إعراضهم عن الله . [٣] مال نحووم لأمر يريده منهم بالاحتيال ، من الرغ
وهو الليل . [٤] يسرعون ، « تله » أسقطه على النل ، « صدقت الرؤيا » نسبتها إلى الصدق
أو حقتها وحصل المقصود منها ، « البلاء المبين » : الاختبار الظاهر ، « بذبح » : مذبح .

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه القصة أن ابراهيم عليه السلام من شيعة نبي الله نوح ، وشيعة الرجل الذين يتقوى بهم ، من شاع الخبر : كثرو قوى ، والمراد أن نبي الله ابراهيم على دين نوح وسنته ، ومنه تعلم أن الأنبياء عليهم السلام يشايح بعضهم بعضا في الحق والدعوة إلى الله تعالى ، والتصلب في دينه ومصابرة المكذبتين .

وقد بين الله تعالى ما شايحه فيه بقوله (إذ جاء ربه بقلب سليم) الخ ، والمراد أنه سليم من أمراض القلوب كالنفاق والحسد ، والخور والضعف أمام العدو القوي .
ثم بين تمكك ابراهيم بالأصنام ، وقوله منكرا لعملهم (أنفكا آلهة دون الله تريدون) والمراد أن تريدون آلهة من دون الله إفكاً ، فسمى الآلهة إفكاً على المبالغة ، فإن الافك هو الكذب ، ويصح أن يكون المراد أن تريدون آلهة من أجل الافك الذي كان منكم ، وصرفكم الأمور عن وجهها الذي يحق أن تكون عليه ثم سألمهم (فما ظنكم برب العالمين) أى شئ هو حتى جعلتم الأصنام له أندادا ، وما ظنكم فيما هو فاعل بكم من عقوبة على ذلك الشرك ، وتسويتم القوى بالضعيف ، والمخلوق بالخالق .

(٢) يرينا الله تعالى أن نبي الله نظر نظرة في النجوم ، وعبادة القوم لها مع أنها تنادى بلسان حالها بأن لها ربا دبرها ، وخالقا سيرها ، وما قصته في سورة الأنعام بعبدة ، وفيها أنه حينما رأى كوكبا من الكواكب قال لقومه هذا ربي على زعمكم ، فلما أقبل قال لقومه لا أحب الآفلين ، فأبأسهم من عبادته ذلك الكوكب ، بعد ذلك رأى القمر بازغا ، فقال لقومه هذا ربي ، فلما غاب قال إن هذا الكوكب لا يهديني لأنه يغيب ويحضر ، فلا يصلح إلها ، فلما رأى الشمس بازغة قال لقومه هذا ربي ، هذا أكبر الكواكب ، فلما أنارت قال يا قوم إني بري مما تشركون .
تلك نظرة نبي الله ابراهيم في الكواكب ، واقتناعه أنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد ، ومع ذلك كله يصبر قومه على عبادتها ، فذلك هي نظرتة في النجوم ، وذلك هو سقمه من عبادة الناس لها وكفرهم بخالقها ، والمهيمن عليها ، فهو سقيم من كفر القوم وعنادهم .
وجدير بمن يجحد من كفر الناس وعنادهم ما وجد نبي الله ابراهيم أن يسقم قلبه ، ويتألم ضميره ووجدانه ، بعد أن عرفت فهم ذلك انصرفوا عنه مدبرين عن دعوته ، مولين عن طريقه .

(٣) بعد ذلك (راغ الى آلهتهم) من راغ الثعلب يروغ روغانا : إذا مال إليه على سبيل الاحتيال لأمر يريده ، و بعد أن وصل اليهم أخذ يتهمك بهم ، ويقول (ألا تأكلون مالكم لاتنطقون) ثم أقبل اليهم يضربهم بقوة ، وذلك مظهر من مظاهر غيظ ابراهيم منهم ، وحده عليهم ، وهو الذي يقول في دعائه (رب إنهن أضلان كثيرا من الناس) .

وجدير بالعاقل أن يبغض من هذا حاله ، فأخذ قومه يسرعون إليه ، لانزعاجهم من تحقير معبوديهم ، والتهمك بالهتك ، فأخذ يناقشهم (أنعبدون ما ننحتون والله خلقكم وما نعالمون) يستنكر عليهم أن يصنعوا آلهة بأيديهم ، ثم هم مع ذلك يعبدونها ، وينكر عليهم أن يعبدوا آلهة هي وهم من خلق الله تعالى ، وكانت الأصنام من خلق الله ومن عملهم كالالباب والكرسي ، هما من

عمل النجار باعتبار الشكل والصورة ، ومن خلق الله تعالى باعتبار الذات والجوهر ، وكالسوار والخلخال من عمل الصانع من جهة شكلها ، ومن خلق الله باعتبار جوهرها .

وقد أطل المتكلمون في الكلام على هذه الآية من جهة دلالتها على أن العمل مخلوق لله تعالى ، والآية ليست في باب العمل الذي هو مصدر ، وإنما هي في العمل الذي هو معمول ، أى مكان العمل ، لأن قوله (وَمَنْعَمَلُونَ) ترجمة عن قوله (مَنْعَمَلُونَ) ومافى قوله (مَنْعَمَلُونَ) اسم موصول ، وليست مصدرية ، فكذلك في قوله (وَمَنْعَمَلُونَ) وإلا لاختلفت الترجمة والمترجم عنه ، ولما كان لاحتجاج إبراهيم على قومه معنى ، إذا كان المراد والله خلقكم وخلق عملكم ، وإنما تنظم الحجة ، ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد أتعبدون مانتحتونه بأيديكم ، والله خلقكم وخلق ما عملتم وهم أولئك الأصنام التي من صنع يديكم .

(٤) بعد أن أخذ عليهم نبي الله إبراهيم كل باب من أبواب الحجة ، لجأوا إلى الحديد والنار ، فقالوا لبعضهم (ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم) وهي النار الشديدة الوقود ، وقيل كل نار على نار وحجر فوق حجر فهو جحيم ، وقد أخبرنا الله تعالى أنهم أرادوا بإبراهيم كيذا فرد الله عليهم كيدهم ، ومكروا فكان مكر الله فوق مكروهم ، ودبروا فكان تدبيره خيرا من تدبيرهم . وقد أرانا الله تعالى في سورة الأنبيا أن الله تعالى قال للنار (كوني بردا وسلاما على إبراهيم) عقب قولهم (حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين) . بعد أن نجاه الله من قومه قال (إني ذاهب إلى ربي سيهدين) أراد بذلك مهاجرته إلى حيث أمره الله بالمهاجرة إليه من أرض الشام كما قال (إني مهاجرا إلى ربي) ثم طلب من الله أن يهبه من الأولاد الصالحين ، فبشره الله تعالى بـغلام حلیم .

(٥) من عادة القرآن أن يحذف من القصة مالا تدعو إليه العبرة . ولا يتوقف عليه الفهم اعتمادا على فطنة السامع ، فبرينا الله تعالى أنه بعد أن بشره بـغلام ووهبه ذلك الغلام ، ثم نشأ وترعرع حتى وصل إلى سن يستطيع معه أن يسعى قال له (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟) وهي استشارة تحمل في حناياها لواعج الألم ، ومشيرات الحزن والأسى ، استهلها نبي الله بقوله (يا بني) وكأنه يقول: يا بني ، وبالفذة كبدي ، الذي وهبك الله لي بعد دعائي إياه أن يهب لي ذرية صالحة ، تعاودني في الدعوة ، وتناصرني في إقامة دين الله ، إني أرى في المنام أني أذبحك فما الذي أنت فاعل في ذلك البلاء ؟ وبأي عزيمة تلقى تلك المحنة ؟ وإنها لمحنة ما أشدها على نفوس الوالد والولد . فماذا كان جوابه عن ذلك السؤال الرهيب وتلك الاستشارة الموجهة ؟ ولو أن ملكا من ملوك الدنيا بعث إلى رجل من رعيته رسوله له ، يبلغه أن ذلك الملك المطاع ، أمر أن تصادر أملاكه ، ويعيش صفر اليدين ، أو أمر أن ينفي من بلده ، ويحال بينه وبين مواطنيه — لو أن رجلا من الناس بلغه ذلك على لسان رسول لا يكذب لكان من شأن ذلك الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند سماع القصة ، فكيف بصبي يبلغه عن ربه ، بواسطة أبيه ، وأبوه رسول لا يكذب ، مطيع لا يعصى ، أن يحرمه من هذه الحياة ، ويحول بينه وبين أن يعيش ؟ كيف بصبي يبلغه أبوه رؤياه المنامية أنه يذبحه ! ! ماذا تكون نفسه التي بين جنبيه

في ذلك الحين ؟ وماذا يكون قلبه ؟ وماذا تكون إجابته ؟ [وقد استشير] ولو أن الأمر كان من طريق القسر لكان أهون على النفس ، وأخف في الاحتمال ، كان جواب ذلك الصبي أن يقول قالة الراضى المطمئن (يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) وكأنه يقول لأبيه اننى أقدر قيمة أملك لتلك التضحية ، وجهاد نفسك في ذلك العمل الشاق ، لأننى قطعة منك ، ولكن حقّ الله عليك فوق حقّ الأبناء والأحفاد ، وإجابتك لداعيه أهمّ من إجابتك لدواعى الفطرة ، فأجب داعى الله ، وتغاض عن داعى الشفقة والحنان ، واصدع بأمر الله ، ارغما للشيطان ، فاذا كنت قد ناديتنى بقولك (يا بنى) فإني أماديك بقولى لك (يا أبت) وأقول لك قول الراضى بقضاء الله وحكمه (افعل ما تؤمر) وسوف لا ترانى ممتعضا بذلك البلاء (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) فلم يكن من نبيّ الله إبراهيم وولده سوى استسلامهما لأمر الله ، فأخذ إبراهيم ينفذ أمره ، وأخذ ولده يصبر لقضاء الله وحكمه ، فحينما أسقطه على التلّ ، ناداه الله أن يا إبراهيم قد حققت الرؤيا فاغتبط وأبشر بالفرج بعد الشدة ، واليسر بعد العسر ، ولا تعجب من ذلك ، فإن هذه سنتانى جزاء المحسن .

ثم أرانا الله تعالى أن ذلك البلاء الذى ابتلى به إبراهيم وولده هو الاختبار البين الذى يميز به المخلصون ، أو هو المحنة البينة الصعوبة التى لا محنة أصعب منها ، وأى محنة أشدّ من محنة الرجل بابنه وفلذة كبده ، ثم فداء الله بمذبح سمين .

ثم أرانا الله تعالى أنه ترك على إبراهيم فى الآخرين من الأمم هذه الكلمة (سلام على إبراهيم) وأنه تعالى يجزى المحسنين بتخليد ذكرهم وإبقاء أثرهم .

فانظر كيف وصل نبيّ الله إبراهيم من طاعته لربه إلى ذلك الحدّ ، وكيف وصل ولده من رضاه بقضاء الله وحكمه إلى ذلك المكان من الرضا ، ولعلنا إذا قسنا التكاليف بتلك الفتنة فانها تصغر أمامها وتذبل ، ولعلنا نتأسى بذلك النبيّ الذى هو قدوة صالحة فى الصدع بأمر الله ، وبولده فى الرضا بقضاء الله .

هذه قصة نبيّ الله إبراهيم وولده الذبيح . وهى لا تتجاوز آيات تعدّ على أصبع اليد الواحدة ومع ذلك نرى بعض الخطباء فى يوم العيد الأكبر يذكرون هذه القصة ويضيفون إليها من الاسرائيليات ما تمجده النفوس ، رجاء أن يؤثروا على العامة بذلك الحشو . وقد سمعت خطيبا يتلو فى هذه القصة وما أضافه إليها من حشوزها نصف ساعة ، ولا أدري من أين للخطباء ذلك اللغو الذى يضعونه فى هذه القصة ، وهل التاريخ يحفظ للناس ما كان من نبيّ الله إبراهيم مع ولده حتى يستطيعوا أن يعولوا عليه ؟ . اللهم انا لانعلم من قصة إبراهيم مع ولده وقومه إلا ما علمناه منك ، ولانعلم من قصة يوسف وإخوته إلا ما علمتنا على لسان نبيك وكذلك بقية الرسل ، فعلما كيف تأخذ الغيب عنك ، وكيف تتأدّب معك ، ونفيض فى القصص حيث أفاض كتابك ، ونسكت حيث سكت (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » ٤٩ (١)) .

إبراهيم عليه السلام

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ «٤» رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ^(١) لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رُبَّنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٥» لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ «٦» المتحنة

شرح وعبرة

(١) الذى يقرأ سورة المتحنة وسابق الآية ولاحقها يستطيع أن يفهم المراد من الآيات ،
ينهانا الله فى أول السورة أن تتخذ عدوه وعدونا فى دينه أولياء ، تناصرهم ونعينهم على المؤمنين ،
ونلقى اليهم بالمودة ، وقد كان منهم أن كفروا بما جاءنا من الحق ، وأخرجوا رسولنا وأخرجونا
من مكة لالذنب سوى إيماننا بالله ربنا وخالقنا .

وقد شرح حنق أولئك الأعداء على المؤمنين فى قوله (إن يشقوكم يكونوا لكم أعداء
ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) ليرينا أن ذلك النفر من الكفار ان عثروا عليكم كانوا
أعداء لكم ، وبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لينالوا به منكم .

وقوم حاظم معكم حرب مستمر لا يذنبى أن تتخذوا منهم أولياء ، ولا أن يكون بينكم وبينهم
مودة ، هذا ما يعطيه سابق الآيات ، وأما لاحقها فيرينا الله فيه أنه لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا فى
الدين ، ولم يخرجونا من الديار أن تبرهم ونقسط اليهم ، إنما ينهانا عن الذين قاتلونا فى الدين ،
وأخرجونا من ديارنا ، وظاهرنا على إخراجنا أن نتولاهم ولاية نصرة ومودة .

من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسى بنبي الله إبراهيم عليه السلام والذين معه ، فى تبرهم
من عبادة غير الله ، وكفرهم بعبوديتهم ، وإعلانهم العداوة والبغضاء لهم الى أن يؤمنوا بالله
وحده ، لأن سبب حنق أولئك على المؤمنين هم شركهم ، ومتى زال ذلك الشرك زال الحنق ،
وحلت المودة محل الخصومة ، لذلك غيى نبي الله إبراهيم عداوته لأولئك بهذه الغاية ، وليس المراد

[١] ابتلاء واختباراً ، والمراد لا تجعلنا قدوة سيئة لهم تحملهم على الكفر وتحببهم فيه ، بل اجعلنا قدوة
صالحة فى الإيمان كما تفيد الآية السابقة واللاحقة .

أنا نغادي كل من يخالفنا في الدين ، وان لم يقاتلنا فيه ، ولم يخرجنا من الديار ، ولم يظاهر الناس على اخراجنا ، ولو كان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضا ، ولكان ذلك العمل مخالفا للحكمة والمنطق ، ومخالفا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية وسيرة خلفائه الراشدين ، فقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين قدم المدينة وأقرهم على دينهم وأموالهم ، فالتأسي بنبي الله ابراهيم في كراهة المشركين واعلان عداوتهم و بغضائهم لم يكن لحجر شركهم ، بل لدفاعهم عن الشرك ، وإيذاء أنصار التوحيد ، وفتنتهم الناس في عقائدهم ، حتى لا يكونوا آمنين على دينهم أما الشرك الذي لا يحارب توحيدا ، ولا يصعد أصحابه الناس عن الايمان ، ولا يعرضون لهم بشيء من الأذى ، فلا معنى لعداوة أصحابه ومحاربتهم .

أما قوله (إنا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك) فهو استثناء من الأمر بالتأسي ابراهيم ، والمراد أن ابراهيم لا ينبغي التأسي به في وعده أباه أن يستغفر الله له ، لأن القرآن يرى أنه لا ينبغي لنبي ولا مؤمن أن يستغفر لمشرك ولو كان قريبا له من بعد ما ظهر له أنه من أهل النار ، وأن نبي الله ابراهيم لم يستغفر لأبيه آزر إلا لأنه وعده الاستغفار ، فلما ظهر له أنه عدو لله ، مصرّ على الشرك ، محارب للتوحيد ، تبرأ منه : لذلك لم يكن ابراهيم أسوة صالحة في ذلك ، لأن الله نهانا عنه .

(٢) أما قول ابراهيم (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) فهي دعوة ما أعظم شأنها وأجل قيمتها ، وأصل المادة من الفتن ، وهو ادخال الذهب النار لتظهر جودته من ودائه ، فالفتنة هي الاختبار والمحك الذي به يظهر حال الانسان ، ومن أجل ذلك كانت الشدائد فتنة ، وكان المال فتنة ، وكانت الأولاد فتنة ، وكانت المناصب فتنة ، وكان لاغنى للمؤمن عن أن يختبر في دنياه بأنواع من الاختبار (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون «٢» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين «٣») وتطلق الفتنة على تضليل الرجل وزلزاله بواسطة الشدائد التي تقع عليه (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخريق «١٠») (وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله «١٣») (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك «٤٩») (أى يوقعوك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحى إليك .

فنبى الله ابراهيم يطلب من ربه أن لا يكون فتنة واختبارا للذين كفروا يحجبهم في الكفر ، ويصرفهم عن الايمان ، أو يطلب من الله تعالى أن لا يكون فاتنا لهم ، ومضللا عما يجب أن يكونوا عليه ، من الحق والهدى ، وإنما يكون ذلك إذا كان نبي الله ابراهيم قدوة سيئة ، ومثلا غير صالح ، لأن القدوة السيئة من رجل ينتسب إلى الدين تؤثر على ضعاف العقيدة ، ضعاف النفوس ، ولعلك تفهم من ذلك قول الكفار وهم يعتذرون عن سيئاتهم (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا «٦٧») فكان رؤسائهم فائنين لهم عن الحق صارفين لهم عن الدين . وفي ذلك المعنى يقول حكيم الاسلام المرحوم سجال الدين الأفغانى « ليس بيننا وبين أقناع الغربيين بالدين

سوى اقناعهم بأننا لسنا مسلمين» لأن الغربيين يفهمون الدين من عملنا أكثر من فهمه من أقوالنا ، وكثيرا ما قالوا إذا كان دين المسلمين مصدر سعادتهم فلماذا نراهم أشقياء ؟ وإذا كان دينهم طريق عزتهم فلماذا نجدهم أذلاء ؟ وسبب تلك الفتنة أننا صرنا حجة على الدين ، ودعاية عليه لاله ، ف يريد ذلك المصلح أن يقول إذا اقتنع الغربيون بأن الاسلام شيء والمسلمون شيء آخر ، هنالك مسلمون ، وهنالك تزول الحجب التي بينهم وبين الاسلام .

ومن المفسرين من فسر الفتنة بالعذاب : أى لاجعلنا معذبين بأيديهم حتى يعتقدوا أن ذلك العذاب لأننا مبطلون وهم محقون ، والآية تشمل ذلك كله ، والمراد لاجعل حالنا فائنا لهم وسببا في ضلالهم ، سواء أكانت الفتنة بسبب أننا قدوة سيئة أو بسبب أننا ضعفاء ومعذبون ، فيقع في وهمهم أن ذلك الضعف أمانة أننا على باطل ، وهم على حق .

دعوة لوط

إلى الله تعالى

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ «٨٠» إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ «٨١» وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ^(١) «٨٢» فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ابْنَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ^(٢) «٨٣» وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ^(٣) فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ «٨٤» الأعراف

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوطا (إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) وأطلق عليها فاحشة لأن النفوس السليمة تستفحشها وتعتدها قبيحة ، وقوله (ما سبقكم بها من أحد من العالمين) يريهم أنهم أول من عمل هذه الفاحشة ، فهم قدوة سيئة عليهم وزرعا للعالمين بها الى يوم القيامة ، وقوله (شهوة من دون النساء)

[١] يتطهرون . [٢] الذين غيروا في ديارهم أى بقوا فهلكوا .

[٣] أنزل الله عليهم نوعاً من المطر عجيباً هو الحجارة .

يريهم أنه لا حامل لهم على هذه الفاحشة إلا مجرد الشهوة ، والمراد أنهم خرجوا بعملهم هذا عن مقتضى الفطرة ، وصاروا أحسن من العجماوات التي تطلب انائها بسائق الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها .

ألا ترى إلى الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة لنسلها في راحته وحفظه مما يعدو عليه : من عش في الأشجار ، أو جحر في باطن الأرض . أما هؤلاء المجرمون فلا غرض لهم إلا إرضاء حس الشهوة ، وقضاء وطر اللذة . ومن قصد الشهوات لذاتها ، والتمتع بلذاتها دون الفائدة التي خلقها الله لأجلها ، جنى على نفسه غائلة الاسراف فيها ، فانقلب نفعها ضرا ، وصار خيرها شرا ، يجعل الوسيلة مقصدا ، وصيرورة الاسراف فيه خلقا ، إذ الفعل يكون عن داعية ثابتة ، لاعتناء عارضة ، فلا يزال صاحبه يعاوده حتى يصير ملكة راسخة له ، فتكرار العمل يكون الملكة ، والملكة تدعو إلى تكرار العمل والاصرار عليه .

(٢) ثم عقب ذلك بقوله (بل أنتم قوم مسرفون) ليرينا أنهم قوم أسرفوا في إتيان هذه الفاحشة وتجاوزوا الحدود ، وقال في سورة الشعراء (بل أنتم قوم عادون) أي تجاوزتم بذلك العمل الفاحش حدود الفطرة ، وحدود الشريعة ، وفي سورة النمل (بل أنتم قوم تجهلون) وهو يشمل الجهل الذي يضاد العلم ، والجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش .

ومجموع الآيات يرينا أنهم كانوا سرزوتين بفساد العقل والنفس ، فلامهم يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية على النسل ، وعلى الصحة والنضلة ، والآداب العامة ، ولاهم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك .

وكانت هذه الفعلة فاحشة لأنها جناية على الفطرة البشرية ، ومفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة ، وإذلال للرجال ، وكسر لما فيهم من إباء وشمم ، وتعطيل للنسل ، ومفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهن عنهن ، حتى يقصروا فيما يجب عليهم من إحصان ، وكم من امرأة اضطرتها زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك الفاحشة ، مع وفور جمالها وكمالها .

ومن آثار تلك الفاحشة أنها ذريعة للاستمناء ، وإتيان البهائم ، وهما معصيتان قبيحتان شديدتا الضرر في الأبدان والآداب ، لأن تلك الفاحشة تمرن الإنسان على قصد الشهوة لذاتها ، بقطع النظر عن المكان الممتلئ لها ، وهو يفضي إلى وضعها في غير موضعها ، وإنما موضعها الزوجة الشرعية المتخذة للنسل ، وفي الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من الزوجين الآخر ، بقصر لذة الاستمتاع عليه ، وجعله وسيلة للحياة الوالدية التي تنمي بها الأمة ، ويحفظ النوع البشري من الزوال .

(٣) ومن العجيب أن يكون جواب قومه له (أن قالوا أخرجوهم من قريبتكم) وتعليقهم الإخراج بأنهم أناس يتظهرون ، ويتنزهون عن مشاركتهم في الرجس .

من العجيب أن تكون الطهارة ذنبا يعاقب صاحبه عليه ، وينبئ من بلده من أجلها ، وأن ترتكس النفوس في المحرمات ، وتفتكس بالجرائم حتى تستقبح الحسن ، وتستحسن القبيح ،

وتفسد منها الفطرة الى ذلك الحد المزرى ، وهى سخرية بنبي الله لوط ومن معه ، وتهكم بطهارتهم من الفواحش ، واختار بما كانوا عليه من القذارة ، كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أبعدوا عنا هذا المتكشف ، وأريحونا من هذا المتزهد .

وللنقص والزائل دركات ، كما أن للكمال والفضائل درجات ، فأولاهما أن يلم بالذيلة وهو يشعر بقبحها ، ويأوم نفسه عليها ، ويلبها أن يعود إليها المرة بعد المرة مستخفيا ، ويلبها أن يصبر عليها حتى يزول شعوره بقبحها ، ويلبها أن يجهر بها ويكون قدوة سيئة ، وأحط دركاتهما أن يفاخر بها أهلها ، ويحتقر من يتزهون عنها ، وهذه دركة قوم لوط ، ولا يهبط اليها من يؤمن بالله واليوم الآخر ، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة ثم يتوبون من قريب ، وأنهم لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون .

(٤) كانت عاقبة نبي الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نجاه الله من عذابه ، وأمطر على قومه مطرا عجيبا ، وهو الحجارة التى رجوا بها ، ثم أمر الله أن ينظر عاقبة أولئك المجرمين ليرينا أن هذه سنة فيمن عصاه وفسق عن أمره ، وهى سنن لا تتبدل ، ولولا أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لحل بنا من أنواع العذاب ما حل بأولئك الأقوام .

وتأمل كيف استثنى الله تعالى امرأة لوط عن نجاتهم ، وأنها كانت فى جماعة الهالكين ، ليرينا أن ما عنده من رضا ورحمة لا ينال بنسب أو قرابة للرسول ، وانما ينال بالطاعة ، ولو كان النسب منجيا لصاحبه لنجا من الهلاك امرأة لوط .

وقد ضرب الله المثل فى سورة التحريم (للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين غفائهما فلم يقنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » ١٠) كما ضرب لنا مثلا قصة نوح وابنه الذى أغرقه الله وهو يقول (رب إن ابني من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » ٤٥) قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين » ٤٦) قال رب إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به علم وإن لا تغفرلى وترجنى أكن من الخاسرين » ٤٧) (١) .

لوط عليه السلام

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثْتُ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٢) . قَالُوا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ (٣) مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ » ٧٠) وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ رُهَا إِبْسَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِبْسَاقٍ يَعْقُوبَ » ٧١) قَالَتْ يُوَيْلَتِي

[١] هود . [٢] مشوى على حجارة حمئة ، وقيل : يقطر دمه لسمه ، ويدل عليه قوله فى سورة أخرى : (بعجل ممين) . [٣] أضمر .

أَلَدُّ وَآنَا نَجُوزُ وَهَذَا بَمَثَلِ شَيْخَا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ حَجِيبٌ «٧٢» قَالُوا أَتَمَجِّبِينَ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتْ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ «٧٣» فَلَمَّا
ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ^(١) وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُحْدِثُ لَنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ «٧٤» إِنْ
إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ ^(٢) مُنِيبٌ «٧٥» يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ
رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ «٧٦» وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا
بِهِمْ وَضَاقَ ^(٣) بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ «٧٧» وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ ^(٤)
إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ «٧٨» قَالُوا لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ «٧٩» قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ
قُوَّةٌ أَوْ إِيَّايَ ^(٥) إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ «٨٠» قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا
إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُ إِنَّهُ
مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوَّعِدَهُمُ الشُّبْحُ أَلَيْسَ الشُّبْحُ بِقَرِيبٍ «٨١» فَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهُمَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ^(٦) مَنضُودٍ «٨٢»
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ «٨٣» مود

شرح وعبرة

(١) عرضنا في هذه السورة لطائفة من قصص نبي الله إبراهيم لانصالحها بقصة لوط، و (البشرى) هنا فيما يظهر هي البشرى بالولد (قالوا سلاما) نسلم عليك سلاما، والمراد طمأننته حتى لا يخاف،

[١] الخوف . [٢] كثير التأوه والتوجع « منيب » راجع إلى الله تعالى .

[٣] قال الأزهري : الذرع يوضع موضع الطاقة ، والأصل فيه البسر يذرعه يديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوته ، فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضرب ، و« حقه » جعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة ، فيقال : مالى به ذرع ولا ذراع : أى مالى به طاقة . « عصب » : شديد من عصبه : شدة . [٤] يسرعون . [٥] أستند . [٦] قطعة ، والمراد هاجر بهم ليلا .

[٧] شئ مركب من الحجارة والطين ، و« منتهى الصلاة » : يرسل بعضه في أثر بعض متتابعاً . « مسومة » : معدة للعذاب .

و بعد أن قدم اليهم عجلا مشويا ليأكلوه ، فلم يمتدوا إليه أيديهم توجس الشر منهم ، لأن الشأن فيمن يريد السلام أن يأكل ، فطمأنوه . وأفهموه أنهم ملائكة الله ، أرسلهم الى قوم لوط ولم يرسلوا له ، وكانت امرأته قائمة فسمعت ذلك فضحكت سرورا بزوال الخيفة ، أو سرورا بهلاك أهل الخبث ، فبشرها الله بواسطة الملائكة بإسحق ثم يعقوب ، فتمعجت من البشارة ، وقالت (يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب) وكان عجبها لكبر سنها وسن زوجها ابراهيم ، فقالوا لها : أتعجبين من أمر الله ، وأنت في بيت النبوة ، التي هي مهبط المعجزات ، وخوارق العادات ؟ ولذلك عقبوا ذلك بقولهم (رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت) أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ، ويخصكم بالانعام به يا أهل بيت النبوة ، وكان عليك أن تسبحي الله تعالى وتمجديه مكان التعجب ، و (حميد) فاعل ما يستوجب الحمد من عبادة ، و (مجيد) كريم كثير الاحسان اليهم .

(٢) يرينا الله تعالى أنه لما ذهب الروح عن نبي الله ابراهيم وجاءته البشرى بالولد ، اجترأ على خطاب الله تعالى ، وأخذ يجادل في شأن عذاب قوم لوط ، ثم علل ذلك بقوله (إن ابراهيم حلليم أواه منيب) وهي صفات تدل على رقة القلب ، والرأفة والرحمة ، وذلك هو ما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع العذاب عنهم ، ويغفلوا عنهم يحدثون توبة وانابة ، كما حملته هذه الصفات على استغفاره لأبيه ، فقال الله له (يا ابراهيم أعرض عن هذا) فلا فائدة فيه (إنه قد جاء أمر ربك) بالعذاب ، وهو قضاء وحكم لا يصدر إلا عن صواب وحكمة ، والعذاب نازل بالقوم لامتداد له بجردال ولا دعاء .

(٣) لما وصلت رسل الله تعالى إلى نبيه لوط حسب أمرهم انفس ، تخاف عليهم خبث قومه ، وأن يعجز عن مقاومتهم فساء رؤيتهم ، وضائق بهم طاقتهم . وقال هذا يوم عتيب ، وجاءه قومه مسرعين إليه ، ومن قبل ذلك كانوا يعملون الفواحش ويكثرونها فضرروا بها ، وصرخوا عليها ، فلذلك جاءوا مجاهرين لا يكفهم حياء ، ولا يردعهم خلق ، فأراد أن يبقى أضيافه بيناته ، فقال (يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) فتزوجوهن . ومن سفه القول أن يفهم أحد كائنا من كان (هؤلاء بناتي) لئلا يقدلوا فاحشة اللواط بفاحشة الزنا ، وما قيمة المجهود الذي يعمل نبي الله لوط إذا ، وهل يليق بنبي أن يدعو الناس إلى فاحشة ، وهل مهمته تتفق وذلك ؟

ثم عقب ذلك بقوله (فاتقوا الله ولا تخزون في ضيق أليس منكم رجل رشيد) ومن ذلك الأسلوب تفهم مقدار الضيق الذي كان عند نبي الله لوط من ذلك الحادث ، يطلب منهم أن يتقوا الله ولا يفضحوه في حق ضيوفه ، فإن ضيف الرجل اذا خزي كان خزيه يلحق مضيفه ، ثم يقول أليس منكم رجل واحد يهتدى إلى الحق ، وفعل الجليل ، والكف عن السوء ، وهي كلمة اليائس من أن يوجد فيهم رجل واحد يناصره في الدعوة . ويأخذ بيده في إنقاذه من خزي ضيفه ، فقابلوه بقولهم (لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) لأن إتيان الذكران صار مذهباً لهم وديناً ، فكان هو الحق عندهم ، ونكاح الاناث هو الباطل ، ويجوز أن يكون قولهم هذا على وجه الخلاعة ، والغرض أنهم لا يشتهون الاناث ، لأن نفوسهم انصرفت عنهن (وإنك لتعلم ما نريد) من إسراعنا إلى ضيفك .

(٤) عند ذلك قال نبي الله (لو أن لي بكم قوة أو آوى ركن شديد) أى لفعلت بكم وصنعت وهى أمنية من نبي الله أن يقوى عليهم بنفسه ، أو يأوى الى ركن قوى يستند إليه ، فيحميه منهم ويحمي ضيفه ، ومنهم من جعل أو بمعنى بل الاضراية يقل بها من ذلك التمنى الى ركنه الى ربه ، واعتصامه به .

وقد روى البخارى « يغفر الله للوط ان كان لياوى الى ركن شديد ، وهو ربه وخالقه » والغرض من الحديث دفع شبهة تتعلق بنبي الله لوط ، وهى أنه يتمنى أن يستند إلى ركن شديد ، وأى ركن شديد أقوى من ربه وخالقه ؟ والحديث يريدنا أن لوطا كان يأوى الى ركن شديد هو ربه وخالقه ، والركن الشديد الذى تمناه مرجع من الخليفة كعصبية ، أو حزب قوى ، فهو يتمنى أن يكون قويا بنفسه ، أو قويا بغيره ليفعل مع أولئك المجرمين ما يستحقون .

(٥) فى خلال هذه الشدة ، وفى ظلام هذه الفتن ، ناداه الرسل (يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) فليستأبشرا كما فهمت ، بل نحن رسل عذاب ، وقد جئنا لتنفيذ أمر الله تعالى بالهلاك فدعنا وهم ، فهاجر بقومك فى جنح الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلى ما فى البلد من مال وأصدقاء (إلا أسرائك) فدعها ولا تسافر بها ، انه سيحل بها من العذاب ما يحل بالقوم ، وموعدهم فى الهلاك الصبح (أليس الصبح بقريب) فلما جاء أمر الله بالعذاب جعل على القرية سافلها ، وهو كناية عن محوها وذهاب معالمها ، وأمطر عليها من الحجارة المتتابعة ما شاء أن يعطر ، ثم ختم القصة بقوله (وما هى من الظالمين ببعيد) وهو وعيد لأهل مكة وصناديد قريش ، يقول لهم : ما هذه القرى التى دمرها الله لنفسوق أصحابها ببعيدة عنكم ، أو ما هذه الحجارة التى ساطها على قوم لوط ببعيدة عنكم ، ومن السهل أن يعاقبكم الله بها كما عاقب من سبقكم .

لوط عليه السلام

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ «١٦٠» إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ «١٦١»
إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ «١٦٢» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١٦٣» وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٦٤» أَتَأْتُونَ اللَّهَ كُرْآنَ مِنَ الْعَالَمِينَ «١٦٥» وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ «١٦٦»^(١) قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ «١٦٧»
قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ «١٦٨»^(٢) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ «١٦٩»
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَتَجْمَعِينَ «١٧٠» إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ «١٧١» ثُمَّ دَمَرْنَا

الْآخِرِينَ «١٧٢» وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ «١٧٣» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ «١٧٤» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «١٧٥» الشعراء

شرح وعبرة

(١) يطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولين ، ويذكرهم بأنه رسول أمين لاغنى له عن تبليغ رسالة ربه ، ثم يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة ، ثم يريهم أنه لا يطلب منهم أجرا على رسالته ، وإنما يطلبه من الله تعالى ، ثم ينتقل الى انكار فاحشتهم مستقبحا لها فيقول (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) يريهم أنهم يصنعهم ذلك عطاوا ما خلق للتمتع وهن الأزواج ، ولجأوا الى الذكران الذين خلقوا للعمل في هذه الحياة ، وأنهم بذلك العمل عكسوا الفطرة التي فطر الناس عليها ، وبذلك صاروا قوما عادين للحدود ، متجاوزين لها ، كما وصفهم في آية أخرى بأنهم قوم مسرفون ، وقوم يجهلون سنة الله ونظامه ، فهم بذلك العمل جنوا جنائيتين .

الأولى : إفسادهم للذكران ، والقضاء على شهاتهم ، وكسر ما فيهم من إباء وشحم .
والثانية تعطيهم النساء من التمتع بهن وقد خلقن لذلك ، ويتبع ذلك تعريضهن للزنا والقضاء على النسل ، وذلك مضاد لنظام الحياة ، وهدم لساكني المجتمع .

(٢) يقابله قومه في هذه الموعظة اللينة ، وذلك الأسلوب الهادئ بقولهم (لئن لم تفتنه يالوط لتكونن من المخرجين) يطالبون لوطا بالانتهاء عن تقبيح أعمالهم ، فاذا لم يفتنه عن ذلك النهى أخرجوه من بلده ، وحالوا بينه وبين وطنه ، وأخرجوه فيمن أخرجوا .

ياسبحان الله ، رسول من الله ، يدعو الناس إلى الطهر ، ويحبههم في النزاهة ، ويحول بينهم وبين فساد الفطر ، يكون جزاؤه من قومه أن يهددوه بالنفي ، ويتوعدوه بالتغريب ، ولاذنب له في ذلك سوى طهارة غايته ، وسمو مبادئه ، ونبل مقصده ، ذلك هو ذنبه عند قومه ، وقد صرحوا بذلك في سورة الأعراف إذ يقولون (أخرجوا آل لوط من قريبتكم أنهم أناس يتطهرون) وكان الوطن الذي نشأ فيه الرجل ، وأعقب فيه مالا وأولادا ، هو المكان المحبوب الذي يهدد به كل مصلح ، ويتوعد به أرباب المبادئ الصحيحة ، إلى أن ينزلوا عن مبادئهم ، ويسكتوا عن دعوتهم ، فهؤلاء قوم لوط يقولون لرسولهم (لئن لم تفتنه يالوط لتكونن من المخرجين) وهذا الملا من قوم شعيب يقول له (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا «٨٨» (١)) .

فليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون في أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذي لجأ إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان (وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أولتعودن في ملتنا)

ليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون الى ملجأ إليه أعداء الرسل من نفي وتغريب ، ولكن الله تعالى تكفل لهم بالنصر ، ووعدهم ميراث الأرض ، كما تواعد أعداء الرسل بالهلاك (فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين « ١٣ ») ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد « ١٤ » ^(١)) فليمعن المبطل فى باطله ، وليزدد الفاجر من فجوره ، (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض « ١٧ » ^(٢)) .

(٣) لم يكن من نبي الله لوط بعد ذلك التهديد سوى أن قال لهم (إني لعمركم من القالين) فهو ينكر عليهم صديعهم ، ويبغض عملهم ، ثم لجأ إلى الله تعالى فى أن ينجيه هو وأهله من عقوبة عملهم ، كأنه كان متوقعا أن يحل بهم من العذاب ما يستحقون ، فأجاب الله دعوته وأنجاه وأهله إلا عجوزا هلكت مع الهالكين ، هى زوجته ، ثم دمر الله الآخرين ، وأمطر عليهم مطرا فساء مطرهم ، ثم ختم القصة بقوله (إن فى ذلك لآية) . نعم فيه عبرة لمن أراد العبرة ، وذكرى لمن أراد أن يذكر ، فيه عبرة للعصاة عليهم يكفون عن عصيانهم ، وللفسقة رجاء أن ينخلعوا عن فسقهم ، وفيه ذكرى للمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون « ١١١ » ^(٣)) .

لوط عليه السلام

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ « ٢٨ » أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ «
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اأْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ « ٢٩ » قَالَ رَبِّ اأَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ « ٣٠ » وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ « ٣١ » قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَغْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ « ٣٢ » وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ « ٣٣ » إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا ^(٥) مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ « ٣٤ » وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ « ٣٤ » المنكبات

شرح وعبرة

(١) ينكر نبي الله لوط على قومه إتيان الرجال ، وقطع السبيل ، قيل كانوا يعترضون المارة بالفاحشة ، وقيل يقطعون سبيل النساء بالأعراض عن الحرث ، وإتيان ما ليس بحرث ، فان النساء هي المعدة لتربية الولد في الرحم ، وقد خلقت لذلك ، وقيل يقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال ، ولا مانع من إرادة ذلك كله ، كما أنكر عليهم إتيان المنكر في مجلسهم على صراى ومسمع منهم ، ولم يبين لنا ما ذلك المنكر . والظاهر أنه فاحشة اللواط كانوا يفعلونها جهارا ، والمجاهرة بالعصيان من مضاعفات الفاحشة ، فهو ينكر عليهم كل هذه الرذائل ، فيكون جواب قومه أن يقولوا له (اتقنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) فيما تعدنا من نزول العذاب ، فيرجع إلى ربه يستنصره على أولئك القوم الذين أفسدوا في الأرض بهذه الفواحش ، فكانوا قدوة سيئة ، ومثلا غير صالح .

(٢) يرينا الله تعالى أن رسله لما جاءت نبيه إبراهيم بالبشرى قالوا له (إنا مهلكوا أهل هذه القرية) ثم عللوا ذلك بقولهم (إن أهلها كانوا ظالمين) فقال لهم نبي الله إبراهيم (إن فيها لوطا) وهو برىء من الظلم ، قال ذلك إظهارا للشفقة عليه ، وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه ، والخوف من أن يمسه أذى ، فكان جوابهم (نحن أعلم بمن فيها) تخفص على نفسك ، وهون عليك الخطب ، ثم وعدوه بالنجاة فقالوا (لننجينه وأهله إلا امرأته) وانظر إلى قوله (بما كانوا يفسقون) لتعلم أن سبب هلاك أولئك القوم هو فسوقهم عن أمر ربهم ، وانتهاكهم حرمة دينهم ، واقبياتهم على رسولهم ونبيهم ، ثم ختم القصة بقوله (ولقد تركنا منها آية لينة لقوم يعقلون) هي آتار منازلهم الخربة ، وقيل الخبر عما صنع الله بهم .

دعوة يوسف

إلى الله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ «١» إنا أنزلناه قرءا أنا عرييا لمعلمكم
تَعْلَمُونَ «٢» نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ «٣» بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا

[١] من القس ، وهو تتبع الأثر ، فالقصص هو الأخبار المتتابعة .

الْقُرْءَانِ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ «٣» إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ «٤» قَالَ
يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ «٥» وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ «١» الْأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «٦» يوسف

شرح وعبرة

(١) (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) القصص : اتباع
الخبر بعضه بعضاً ، وأصله في اللغة المتابعة . قال تعالى (وقالت لأخته قصيه «١١» (٢)) أى اتبعي
أثره . وقال تعالى (فارتدّا على آثارهما قصصا «٦٤» (٣)) أى يقصانهما قصصاً ويقبعانهما
اتباعاً ، وإنما سميت الحكاية قصصاً لأن الذى يقصّ الحديث يتبعه شيئاً فشيئاً ليبلغه للسامع .
والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص ، من قصّ الحديث : طرده
وساقه ، كما يقال أرسله يرسله إرسالاً ، ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر . كقولك
هذا قدرة الله : أى مقدوره ، وهذا الكتاب علم فلان : أى معلومه ، وهذا رجأونا : أى مرجؤنا ،
فان حملناه على المصدر وهو الاقتصاص كان الحسن عائداً الى البيان لا إلى القصة ، والمراد من هذا
الحسن كون هذه الألفاظ فصيححة بالغة في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز ، لأن هذه القصة مذكورة
في كتب التاريخ ، مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه السورة في فصاحتها وحسن بيانها ، وخفتها على
السمع وان تكررت .

وان حملنا القصص على المقصوص كان معنى كونه أحسن القصص أنه حوى من الحكم والمجائب
ووسائل تربية النفس ، وتهذيب الخلق ما ليس في غيره من القصص .
ولاعجب فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغايات : كما قال (وكلا نقص عليك
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك «١٢٠» (٤)) وقال (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب
ما كان حديثاً يفترى ولا يكن تصديقاً الذى بين يديه وتفصيل كلّ شئ . وهدى ورحمة لقوم
يؤمنون «١١١» (٥)) .

مادام القصص في القرآن الكريم قد سبق لأمثال هذه الغايات ، ولم يسبق لمجرد إيناس
النفس وإبعادها عن ملل الحياة ، وترويحها بنقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سهلة ، كما هو

[١] بيان ما تؤول إليه من المعنى ، وهو تعبير الأحلام . [٢] سورة القصص . [٣] الكهف .

[٤] هود . [٥] يوسف .

الحال في الروايات القصصية التي يعتمد إليها كثير من الناس لمثل ذلك الغرض - وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم أحسن القصص .

وسترى من فوائد القصص في هذه السورة أنه لادافع لقضاء الله تعالى ، ولامانع من قدره ، وأنه تعالى لو قضى للإنسان بسعادة ومكرمة واجتمع العالم كله على أن يمنعه ما قدر له ما وجدوا لذلك سبيلا ، وكذلك ستري من هذه القصة أن مغبة الحسد الخذلان ، وعاقبة الصبر الفرج والفوز ، إلى غير ذلك من العبر (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) أى خالى الذهن من قصة يوسف وإخوته ، لأنك ما علمتها إلا بالوحى الالهى .

ولذلك ختم القصة بقوله (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون « ١٠٢ »)^(١) يريد إخوة يوسف وهم يمكرون به ويتآمرون عليه ، ولكن الله عالمك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل (أو) الغافلين عن الدين والشرعية قبل ذلك كما قال (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان « ٥٢ »)^(٢) . (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين) هذا بدء قصة يوسف مع إخوته ، وهو قوله لأبيه يعقوب عليه السلام إنى رأيت أحد عشر كوكبا . وقد أخذ منه بعض العلماء أن إخوة يوسف كانوا أحد عشر ، والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين : أى رأيت الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب التى يستضى بها أهل هذه الأرض خاضعين لى ، وقد فطن والده يعقوب لخطر هذه الرؤيا ، وأن إخوته إذا سمعت منه ذلك حسدته على ذلك الخير المقدر له ، فقال له : يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ، ثم علم ذلك بأن الشيطان عدو مبين للانسان ، وهم عرضة لأن يسلط عليهم .

ومنه نعلم أن يعقوب عليه السلام لم يك مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخيه ، وتدمير المكائد له ، بل كان مشفقا على يوسف أن تحسده إخوته ، وأن يدبروا له ما يودى بحياته ، ويقضى عليه ، وذلك وحده كاف فى أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا ، لأن ذلك الحسد الذى ظهر على إخوة يوسف مرض قلبى من شأنه أن لا يفارق صاحبه مادام فى هذه الحياة ، ولو كان ذنب إخوة يوسف معه شيئا وراء الحسد لقلنا انه ذنب وقع قبل النبوة وفارقهم بعدها ، والأنبياء ليسوا معصومين فى ذلك الحين ، أما وهو مرض نفسى يتعلق بالقلب ، ثم هو حقد على أخيه يوسف لأنه سيكون له شأن من ناحية الرسالة والملك - فمن الصعب أن نوفق بين ذلك المرض وبين النبوة أو الرسالة بحال من الأحوال ، وكان ذلك وحده كافيا فى أن لا يفهم الناس أنهم أنبياء بل هم من عامة القوم يجرى عليهم ما يجرى على بقية الناس ، فكيف إذا كانت النبوة أو الرسالة لا تثبت إلا بنص قاطع ! ! وأولئك الاخوة لم يرد فيهم نص من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على أنهم أنبياء أو رسلا ، وإنما ورد النص القاطع بأنهم دبروا ليوسف ما دبروا ، وكادوا ما كادوا . وكذبوا على أبيهم ما شاء لهم الهوى ، فكيف يكون أولئك الاخوة أنبياء أو رسلا .

وقد دلّ تحذير يعقوب أيوسف عليهما السلام أن يقصّ رؤيته على إخوته أنهم كانوا مستعدين لفهم هذه الرؤيا ، وأنهم في نهاية أمرهم سيكونون تبعاً لأيوسف خاضعين له ، وكذلك أبواه سيخضعون له ، وهي من الرؤى الواضحة التي يفهمها كثير من الناس ، ولا سيما إخوة يوسف الذين هم أحد عشر ، وتأويل الشمس والقمر ، وهما أعظم الكواكب بالأبوين واضح جليّ من شأنه أن يفهمه إخوة يوسف .

(٢) (وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) الخ بشارة من نبيّ الله يعقوب عليه السلام لولده يوسف [بناء على وحى سماوى] بأن الله تعالى كما ألهمه هذه الرؤيا العظيمة يجتبيه للرسالة ويعلمه من تأويل الأحاديث الخ ، أو أن تلك البشارة مبينة على فراسة من نبيّ الله يعقوب وقرائن لمخها في استعداد ولده يوسف ، وكأنه يقول لولده : إني أرجو أن يجتبيك الله ويصطفيك كما اجتباك لهذه الرؤيا التي تدلّ على مستقبل مملوء بعظام الأمور .

فقوله (وكذلك يجتبيك ربك) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدت آثاره فى عالم المثال من سجد تلك الأجرام البدوية لك (يجتبيك ربك) يصطفيك على أشرف الخلائق ويبرز مصداق تلك الرؤيا فى عالم الشهادة : أى كما سخرت لك الأجرام العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصبهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك (ويعلمك من تأويل الأحاديث) توطئ لئلا ينس يوسف عليه السلام : أى فتطلع على حقيقة ما أقول ، والمراد بتأويل الأحاديث تعبير لرؤيا ، إذ هى أحاديث الملك ان كانت صادقة ، وأحاديث النفس أو الشيطان ان لم تكن كذلك ، وقيل هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء عليهم السلام ، والأوّل هو الأظهر ، وتسمية التعبير تأويلاً ، لأنه جعل المرثى فى النوم آيلاً الى ما يذكره المعبر وراجعاً اليه ، من الأوّل ، وهو الرجوع ، وكلمة (تأويل) فى القرآن الكريم يراد منها ما يشول اليه الشيء . ويرجع إليه ، فإذا قال الله تعالى فى شأن المفسّاه من القرآن (وما يعلم تأويله إلا الله) فالمراد ما تشول اليه تلك الآيات فى الواقع من كيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهما ، فلا يعلم أحد كيفية قدرته وتعلقها بالابجاد والاعداد ، وكيفية استوائه على العرش ، ولا كيفية نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار ، فليست نار أهل النار كنار الدنيا ، وليست ثمرات الجنة وليتها وعسلها من جنس المعهود لنا ، وإنما هو شئ آخر يليق بذلك العالم ويناسبه ، وإذا قال الله تعالى (فان تنازعتم فى شئ فودّوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً «٥٩» (١) فالمراد به أحسن ما لا وعاقبة ، ولذلك فسره مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء . والسدى وابن زيد وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة ، وكلاهما بمعنى المآل ، لكن الثانى أعمّ ، لأنه يشمل حسن المآل فى الدنيا ، وإذا قال الله تعالى (واقعد جثاهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون «٥٢» هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردّ فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون «٥٣» (٢) فالمراد بتأويله ما يشول اليه ، ولذلك

فسره ابن عباس بتصديق وعده ووعيده : أى يوم يظهر صدق ما أخبر به من أمر الآخرة . وقال قتادة : تأويله ثوابه . ومجاهد جزاؤه ، ومثله فى سورة يونس (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله « ٣٩ ») المراد منه ما يتول إليه الأمر من ظهور صدقه ، وكذلك يقال فى قوله (ويعلمك من تأويل الأحاديث) أى بيان ما يتول إليه الرؤى والأحلام ، وكذلك قوله فى آخر السورة لأبيه يعقوب عليهما السلام (يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا) أى هذا الذى وقع من سجود أبويه واخته الأحد عشر له هو الأمر لواقى الذى آلت إليه رؤياه المذكورة فى أول السورة (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) فتأويل الرؤيا الاخبار بما تتول إليه وذلك التأويل هو الذى يسمونه (تعبيرا) وهو العبور من ظاهر الرؤيا إلى باطنها ، وأصله من العبور وهو التجاوز من حال إلى حال وخصوصا تجاوز الماء بسباحة أو غيرها بلفظ العبور ، وكأن المعبر تجاوز لفظ الرؤية ، وظاهرها إلى عاقبتها وباطنها ، وأخذ من ظاهر اللفظ ما يوصله إلى باطنه فيرجع إلى معنى التأويل ، وهو ما يتول إليه الرؤيا من الحقائق ، وهو لا يخالف من قال ان تعبیر الرؤيا تفسيرها ، لأن المفسر يعبر اللفظ إلى المعنى ويتجاوز ظاهر الرؤيا إلى باطنها ، ويفسر ما يتول إليه وتنتهى عنده ، و (الرؤيا) بوزن فعلى ما يراه الشخص فى منامه ، وقد تجيء بمعنى الرؤية البصرية على ندور وقلة (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) الخ : أى يضم إلى النبوة الاستفادة من الاجتناب الملك ، ويجعله تمة لها و (آل يعقوب) أهله من بنيه وغيرهم (كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم واسحق) باتخاذ إبراهيم عليه السلام خيلا ، وإنجائه من النار ، وإعفائه من ذبح الولد الذى هو فلذة كبده ، ونعمته على اسحق بإنجائه من الذبح ، وفدائه بذبح عظيم ، وإخراج يعقوب والأسباط من صلبه (إن ربك عليم) فيعلم من يستحق الاجتناب وما يتفرع عليه من التعليم المذكور ، وإتمام النعمة العامة (حكيم) فاعل لكل شئ حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

آراء العلماء فى الرؤى والأحلام

(٣) قال المازرى : كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا وقال فيها غير الاسلاميين أقاويل كثيرة منكورة ، لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان ، وهم لا يصدقون بالسمع ، فاضطربت أقوالهم ، فمن ينتمى الى الطب ينسب جميع الرؤيا الى الأخلاط ، فيقول من غلب عليه الباطن رأى أنه يسبح فى الماء ، ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة الباطن ، ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى الجو ، وهكذا إلى آخره ، وهذا وإن جوزه العقل ، وجاز أن يجرى الله العادة به ، لكنه لم يقم عليه دليل ، ولا اطردت به عادة ، والقطع فى موضع التجويز غلط .

ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول : إن صور ما يجرى فى الأرض هى فى العالم العلوى كالنقوش ، فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها ، قال وهذا أشد فسادا من الأول ، لكونه تحكما لإبرهان عليه ، والانتقاش من صفات الأجسام ، وأكثر ما يجرى فى العالم العلوى الأعراض ، والأعراض

لا ينتقش فيها ، قال : والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان ، فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان ، ونظيره أن الله خالق الغيم علامة على المطر ، وقد يتخلف ، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها مايسر ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر ، والعلم عند الله تعالى . وقال القرطبي : سبب تخليط غير الشرعيين إغراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم ، وبيان ذلك أن الرؤيا من إدراكات النفس ، وقد غيب عنها علم حقيقتها : أي النفس ، وإذا كان كذلك فالأولى أن لا نعلم علم إدراكاتها ، بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إنما نعلم منه أمورا جلية لا تفصلية .

ثم قال : ثم جيع المرائي تنحصر في قسمين : الصادقة ، وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين ، وقد تقع لغيرهم بندور ، وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم ، والأضغاث وهي التي لا تنذر بشئ . . وهي أنواع :

(الأول) تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه ، أو رأى أنه واقع في هول ، ولا يجد من ينجده ، ونحو ذلك .

(الثاني) أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ، ونحوه من المحال عقلا .

(الثالث) أن يرى ما تحدثت به نفسه في اليقظة ، أو يمتناه فيراه كما هو في المنام ، وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة ، أو يغلب على مزاجه ، ويقع على المستقبل غالبا ، وعن الحال كثيرا وعن الماضي قليلا (١) اه .

وقال الشيخ النابلسي في مقدمة كتابه « تعطير الأنام في تعبير المنام » مافسه :

وقد قال بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين يقولون : إن النائم يرى في منامه ما يغلب عليه من الطبائع الأربعة ، فان غلبت عليه السوداء رأى الأجداث والسواد والأهوال والأفزع ، وان غلبت عليه الصفراء رأى النار والمصابيح والدم والمعصفرات ، وإن غلب عليه البياض رأى البياض والمياه والأنهار والأمواج ، وإن غلب عليه الدم رأى الشراب والرياحين والمعارف والمزاير .

وهذا الذي قالوه نوع من أنواع الرؤيا ، وليست الرؤيا منحصرة فيه فاما نعلم قطعا أن منها ما يكون من غالب الطبائع كما ذكرنا ، ومنها ما يكون من الشيطان ، ومنها ما يكون من حديث النفس ، وهذه أصح الأنواع الثلاثة . اه .

(٤) وقال الأستاذ الشيخ « طنطاوى جوهرى » في كتابه الجواهر في تفسير القرآن :

اعلم أن الرؤى على أقسام :

(القسم الأول) ما نشأ من غلبة الدم الناجم من الاكثار من الأغذية الدسوية الحارة الرطبة كالطباخ الدسمة ، والحلواء ، فتهيج الطبيعة ، فتبخر في الدماغ بخارا حارا رطبا ، فيكون الصداع العظيم ، وفترة الحواس ، وقد يزداد فتحمّر العين ويكون وجع الحلق وذات الجنب وورم الكبد والطحال والأمعاء والأنثيين ، ويرى في منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعابين والرقاصين .

(القسم الثاني) مانشأ من غلبة الصفراء الناجمة من الاكثار من الأغذية اليابسة كالعسل ولحم الكباش الحولى ونحو ذلك ، فتحترق الطبيعة من الجوف إلى الدماغ ببخار صفراوى غير معتدل ، فيكون صداع فى الرأس وشقيقة وقلة نوم وحرارة اللس ، وقد يصفر اللون والعين ويكون الفم حمرًا ، ويرى فى منامه النيران والشمس المحرقة والصواعق والحروب ، ولا يزال مغتبا مهتما .

(القسم الثالث) الرؤيا الناشئة من البلغم الناجم من الاكثار من الأغذية الباردة الرطبة المولدة بخارا رطبا يوقع فترة فى الجسم ورخاوة فى المفاصل وكثرة الربق ولزوجيته وبرد الجسم وقلة شهوة الطعام أول النهار ، وقلة العطش وضعف المعدة وبياض البول ، وكثرة النوم والكسل والذسيان . وأن يرى صاحبه فى نومه الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة .

(القسم الرابع) الرؤى الناجمة من غلبة السوداء الناشئة من الاكثار من الأغذية السوداء كالعدس والدخن ولحم البقر والبادنجان فيبتدى المرض السوداءى بفترة فى البدن وشدة عطش وقلة نوم ، وقد يطغى المرض إذا لم يتدارك فيكون الجذام والجرب والحكة والقالج والسكته وخفة الرأس والرعاف والثآليل والاسور والصرع والماليخوليا والقوبا والبهقة والسعال اليابس الخ ، ويرى فى منامه الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة ، ويهرب من كل أحد ، ويرى الأموات ونحو ذلك . وأكثر ما يقع ذلك من أكل الملوحة والجوضة والفول والعدس (القسم الخامس) أن تكون القوة الخيلة فى الدماغ مشغولة بصور واردة عليها من الحواس مخزونة فيها ، ومن خصائص هذه القوة العجيبة أنها تحلل تلك الصور وتركبها كأن تتخيل :

أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد

وكان تنصّور إنسانا مقطوع الرأس وهو لا يزال حيا .

(القسم السادس) أن تحاكي القوة المنخيلة المذكورة ماغلب على النفس من منازعتها الشهوية الطبيعية كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والناسل ، فان تلك القوة تخترع الأعاجيب فى المنام ، فتقدم للنائم الطعام والشراب والأنس والأصحاب والأوانس والغادات مضاهاة ومحاكاة لما يحصل فى العيان .

(القسم السابع) أن تحاكي تلك القوة ماغلب على النفس قبل من القوة الغضبية والحلية والعصبية فتخترع له تلك القوة آلات للقتال ودروعا للنضال وسيوفا وحرايا لملاقاة الأبطال ومدافع لكفاح الأعداء ، فتجد ما كان فى النهار قوة كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند تلك القوة فتفك بأقرانه وتجنبدل أعداءه وهو منصور فى المنام .

(القسم الثامن) أن يكون البدن هادئا ساكنا لم تغلب عليه الصفراء ولا السوداء ولا الدم ولا البلغم ولا الشهوة البهيمية ، ولا القوة الغضبية ، ولم تزدحم معدته بالطعام ، فان هذا ربما يرى فى منامه واردات من عالم العقل فترسم تلك المعانى العالية الواردة عليه ، وتصور بصور المحسوسات وقد تكون بدبعة جدا بهية المنظر ، وقد تكون تلك الواردة عليه أقوالا لطيفة ورموزا لها معان اجالية تخبر بأمر فى الحال أو الاستقبال ، فهذه هى الأقسام الثمانية التى لا يتخلو منها أو من بعضها أصحاب الرؤى من الناس .

واعلم أيها الذكي أن هذا القول ملخص ما ذكره الفارابي في علم النفس ، وملخص ما جاء في علم الطب في هذا المقام ، فهذا المقام أصوله في فلسفة الفارابي ، وفي علم الطب ، قد فصلته لك تفصيلا ، ومنزجته منزجا جيلا ، وأبنته أيما تبيان . وعلى ذلك تكون الأقسام السبعة وهي حال الصفراء والدم والبلغم والسوداء والصور الواردة من الحواس وغلبة القوة الغضبية والقوة الشهوية الرؤى فيها أضغاث أحلام لا تأويل لها ، وإنما هي نتيجة مقام بالجسم من الأمزجة والأحوال . فاما القسم الثامن فإن له ضربا شتى وأحوالا مختلفة ، فيها ما يكون واضح الدلالة ، ومنها ما يحتاج الى تأويل ، وهذا هو الذي تكون منه الرؤيا الصادقة ، وهي نادرة في النوع الانساني ، فأما أكثر الرؤى فإنها أضغاث أحلام ، وهي تلك السبع ، والله أعلم ولست أذكر أكثر الناس لا يعلمون ، وهذا خير ما اطلعت عليه مما ذكره أهل العلم في الرؤى والأحلام ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

ثم قال الأستاذ [هل من علاقة بين الأحلام والحوادث ؟] ونقل عن مجلة علمية فصلا حاولت به المجلة أن تشرح به مسألة الأحلام ، وتثبت أن بينها وبين الحوادث التي تقع حولنا علاقة لا يمكن إنكارها .

فن ذلك ما رآه الدكتور [دي سربين] وهو أنه حلم ذات يوم أن ولده وقع في نار ملتهبة واحترق ، فأخذ يراقب ولده في اليوم التالي فوجده مهيح الجسم ولكنه أصيب في اليوم الذي بعده بالتهاب الرئة الحاد ، وتوفي بعد بضعة أيام .

ومنه ما وقع لسيدة من أهالي مدينة [فيلادلفيا] بأمرىكا حلت أن ابنها « وهو رجل كامل » سقط بين عجلات الترامواي وقتل ، فنهضت من نومها مذعورة ، فنامت صرّة ثانية ، فتكرّر الحلم ، ففي اليوم التالي ذهبت الى [نيويورك] حيث كان ابنها يسكن ، وما كادت تخرج من محطة [نيويورك] حتى أبصرت جمهورا من الناس حول رجل ميت دمه الترامواي ، وكان ذلك الرجل هو ابنها .

ومن ذلك القبيل أن ضابطا أمريكيا يدعى الكابتن [مكجون] عزم أن يذهب هو وولده إلى مسرح [بروكلين] فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له ثلاثة أماكن ، وفي الليلة السابقة للمسرح حلم أن نارا عظيمة شبت في المسرح والنهمته فهلك ثلاثمائة نفس ، فهب من نومه مذعورا ، وأخبر إدارة المسرح أنه عدل عن الذهاب هو وولده ، وفي تلك الليلة شبت نارا هائلة النهمته المسرح كله وهلك بالنار ثلاثمائة نفس بين رجال ونساء ، ومن الناس من استفاد من الأحلام فربح جوائز اليانصيب أو الرهن على الجياد الفائزة في ميادين السباق .

ثم قال : والحوادث التي من هذا القبيل كثيرة متعددة ، ولكن لا يصعب إرجاع معظمها إلى مبدأ الاتفاق التي تسميه العامة المصادفة إلا إذا حلم المرء أن الرقم الفلاني من أرقام أوراق اليانصيب ربح الجائزة الكبرى ، وفي الواقع ربح ذلك الرقم الجائزة ، فإن الربح في هذه الحالة لا يمكن إرجاعه إلى ناموس الاتفاق ، بل يجب تعليله على وجه آخر .

ثم ختمت المجلة بحثها بقولها ان العلماء يواصلون البحث لمعرفة أسرار الأحلام والوصول إلى .

تحليلها تحليلًا علميًا صحيحًا ، ولا بد أن ينفذوا إلى حل يحسن السكوت عليه ، فيثبتوا أن الأحلام ليست مجرد مشاهد تعرض للنائم بلا سبب منطقي ، بل أن بينها وبين الحوادث علاقة لا سبيل إلى إنكارها (١) اهـ .

تحليل العلماء للرؤيا

(٥) علل العلامة ابن خلدون في مقدمته الرؤيا بأن الروح العاقل المدرك في الإنسان إنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية حجاب الاشتغال بالبدن ، وقواه وحواسه ، فإذا تخلص عن بعض ذلك الحجاب بالنوم خفت شواغله ، فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك اللاتقة ، وانكشف للروح العاقل من المدارك الغيبية ما هو مستعد له .

ويرى ابن خلدون في الفرق بين الرؤيا والأضغاث — وإن كان كل منهما صورًا وأمثلة في خيال النائم — أن تلك الصورة إن كانت منزلة إلى الخيال عن طريق الروح العقلي المدرك فهي رؤيا ، وإن كانت مأخوذة من الصورة التي أودعت في الحافظة منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام ، ولم يرد ابن خلدون بذلك حصر الأضغاث في ذلك النوع ، بل ذلك النوع من الأضغاث ، وكذلك يرى ابن خلدون أن الخيال إذا أُلقي إليه الروح العاقل ما أدركه صورته في القوالب المعتادة للحس . فمن ولد أعمى لا يصور له الخيال السلطان بالبحر ، ولا العدو بالحية ، ولا الإنسان بالأواني ، لأن حسه لم يتعود إدراك هذه ، وإنما يصور له الخيال أمثال هذه فيما يناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشمومات ، ثم قال : وليتخلف المعبر من مثل هذا فربما اختلط به التعبير وفسد قانونه (٢) اهـ يتصرف .

وقال في فتح الباري : ونقل القرطبي عن بعض أهل العلم أن الله تعالى ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صورة محسوسة . فتارة تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود ، وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة ، وتكون في الحالين مبشرة ومنذرة . قال : أي القرطبي ويحتاج فيها نقله عن الملك إلى توقيف من الشرع ، وإلا جاز أن يخلق الله تلك المثالات من غير ملك .

وقيل : إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله أعلاما على ما كان أو يكون اهـ وهو الموافق لما تقدم عن المارري من أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان ، فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان . ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر ، وقد يتخلف ، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر ، والعلم عند الله تعالى اهـ .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها : أي حقيقته ، وإما بكناها : أي بعبارتها ، وإما تخليط ، ونظيرها في اليقظة الخواطر فانها قد تأتي على نسق في قصة ، وقد تأتي مسترسلة غير محصلة .

هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحق . قال : وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أنها اعتقادات ، واحتج بأن الراى قد يرى نفسه بهيمة أو طائرا مثلا ، وليس هذا إدراكا فوجب أن يكون اعتقادا ، لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد . قال ابن العربي : والأول أولى ، والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل ، فالادراك انما يتعلق به لا بأصل الذات (١) اهـ .

ماورد فى صحيح البخارى فى الرؤيا

(٦) قد وضع البخارى فى الرؤيا كتابا سماه [كتاب التعبير] وقد جمع فيه نيفا وأربعين بابا ، وصدره بحديث : أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فى النوم ، لأنها أصل ذلك الباب ، ثم عقبه بباب رؤيا الصالحين ، وقوله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين - الى قوله فتحا قريبا) ليرينا أنه كان من وحي الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وحي طريقه الرؤيا ، وبحديث الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة .

وقد اختلف الشراح فى معنى ذلك اختلافا كبيرا ، ومما قالوه : انها مدرك من مدارك الغيب ، وهى بهذا الاعتبار جزء من النبوة ، لأن النبوة تعتمد الاخبار بالغيب ، ثم حديث الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان .

قال الشراح : ان الرؤيا الصادقة هى الخالية عن الأضغاث ، والحلم هو الأضغاث ، وأضافه الى الشيطان لأنه الذى يخيل بها ولا حقيقة لها فى نفس الأمر ، ولأنها تحزن صاحبها ، وذلك غرض من أغراض الشيطان ، ولذلك أضيفت إليه ، كما حدثنا البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى رؤيا يحبها فهى من الله وليحمد الله عليها ، وليحدث بها الناس ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فانما هى من الشيطان . فليستعذ بالله من شرها ، ولا يذكرها لأحد فانها لا تنضره ، وذلك أدب من آداب الرؤيا ، ثم عرض لحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات ، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة ، زاد مسلم فى صحيحه : يراها المسلم أو ترى له ، ثم عرض لباب رؤيا يوسف ، ورؤيا ابراهيم عليهما السلام ، ثم باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ، لقوله تعالى (ودخل معه السجن فتيان) ليرينا أن الرؤيا الصحيحة ، وإن اختصت غالبا بأهل الصلاح ، لكن قد تقع لغيرهم من المشركين أو الفسقة ، نقل صاحب الفتح عن أهل العلم بالتعبير أنه إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة فانها تكون بشرى له بهدايته الى الإيمان مثلا أو التوبة ، أو انذارا من بقاءه على الكفر أو الفسق ، وقد تكون لغيره ممن ينسب إليه من أهل الفضل : أى كما تقدم فى مسلم : يراها المسلم أو ترى له - وقد يرى ما يدل على الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء أو الغرور والمكر ، نعوذ بالله من ذلك .

[١] انظر الفتح ج ١٢ ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

ثم عقب ذلك (باب) من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، وحديث من رأى في المنام فسيراى في اليقظة ، وفي رواية فكأنما رأى في اليقظة ولا يمتثل في الشيطان ، قال أبو عبد الله البخارى . قال ابن سيرين : إذا رآه في صورته أى التى كان عليها في الدنيا . قال الشراح : المراد من قوله فسيراى في اليقظة أنه سيرى تفسير ما رأى لأنه حق ، وقوله فكأنما رأى في اليقظة : أى هو رؤيا حق لاشك فيها ، ويدل له قوله : ولا يمتثل في الشيطان : أى أن الله تعالى حفظ مثاله من أن يمتثل به الشيطان ، فمن رآه في منامه لم تسكن رؤياه من قيل الأضغاث ، ويدل لذلك رواية أخرى للبخارى من رأى فقد رأى الحق .

ثم وضع البخارى (بابا) لرؤيا الرجل بالليل ، و (بابا) لرؤياه بالنهار ، وساق أحاديثه في البابين ليرينا أن الرؤيا لا تختص بالليل بل تكون في النهار كما تكون في الليل .

طائفة من تأويلات الرؤيا

(٧) روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أتى بقدر من لبن فشرب منه حتى روى ، ثم أعطى فضله عمر ، قالوا فما أولته يارسول الله ؟ قال العلم . وروى أنه صلى الله عليه وسلم مرّ على عمر بن الخطاب في النوم وعليه قيض يحجره ، قالوا ما أولته يارسول الله ؟ قال : الدين .

وروى البخارى أن عبد الله بن سلام رأى في منامه كأن عمودا نصب في روضة خضراء وفي رأسه عروة ، وفي أسفله منصف : أى خادم ، فقيل لعبد الله : اصعد عليه . فصعد حتى أخذ العروة . فقصدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يموت عبد الله وهو أخذ بالعروة الوثقى . وروى عن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أريتك قبل أن أتزوجك والملك يملك في سرقة من حرير : أى قطعة من أجوده ، فقلت له : اكشف فكشف فإذا هي أنت ، فقلت ان يك هذا من عند الله يحضه .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم رأى وهو نائم أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يديه قال أهل التعبير : المفتاح عز وسلطان .

وروى أن ابن عمر رأى كأن في يديه سرقة من حرير لا يهوى بها في مكان في الجنة الاطارت به إليه ، فقصها على حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان أخاك رجل صالح . وروى أنه رأى لعثمان بن مظعون في المنام عين تجري فأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله الذي يجري له .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه بينما هو على بئر ينزع منها إذ جاءه أبو بكر فأخذ الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعها ضعف ، ثم أخذها عمر فاستحالت دلو عظيما ، فلم ير أحدا من الناس ينزع نزعها . وقد أولها العلماء بخلافة أبي بكر وعمر وما يجري فيهما من الفتوحات الاسلامية على يديهما .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه في الجنة ، وإن امرأة تتوضأ الى جانب قصر ،

فقال لمن هذا القصر؟ فقليل لعمر ، فذكر غيرته ، فولى مدبرا ، فلما بلغ عمر ذلك بكى وقال :
أعليك بأبى أنت وأبى يارسول الله أغار ١١ .

قال أهل التأويل : القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ، ولغيرهم حبس وضيق ، وروى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام يطوف بالكعبة - قال أهل التعصير :
الطواف يدل على الحج وعلى التزويج ، وعلى حصول أمر مطلوب من الامام ، وعلى بر الوالدين
وعلى خدمة عالم ، والدخول في أمر الامام .

وروى عن ابن عمر أنه رأى في منامه أن ملكين جاءه في يد كل منهما مقمعة من حديد
يقبلان به الى جهنم ، فاستعاذ بالله منها ، وأن ملكا آخر طمأنه ، وقال له : نعم الرجل أنت لو تكررت
الصلاة ، فانطلقوا به الى شفير جهنم ، فرأى صفتها وما فيها من رجال ، فقصها على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله رجل صالح ، فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن في يديه سوارين من ذهب ،
فكرهما ، فأذن له فنفضهما فطارا ، فأولهما بكذابين يخرجان . فقال عبيد الله : احداهما العنسي
الذي قتله فيروز باليمن ، والآخر مسيلمة . قال في الفتح : انما أول السوارين بالكذابين ، لأن
الكذب وضع الشيء في غير موضعه ، فلما رأى في زراعيه سوارين من ذهب وليس من لبسه
لأنهما من حلية النساء عرف أنه سيظهر من يدعى مائيس له ، وأيضا ففي كونهما من ذهب
والذهب منهي عن لبسه دليل على الكذب ، وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب ، فعلم أنه شيء
يذهب عنه ، وتأكد ذلك بالاذن له في نفضهما فطارا ، فعلم أنه لا يثبت لهما أمر اه .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كأن امرأة سوداء نائرة الرأس خرجت من
المدينة حتى قامت بمهجرة ، وهي الجحفة ، فأولها بأنه وباء المدينة نقل إليها - قال ابن المهلب هو
مما ضرب به المثل ، ووجه التمثيل أن شق من اسم السوداء السوء والداء ، فتأول خروجها بما
جمع اسمها .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه هز سيفا فانقطع صدره ، فاذا هو ما أصيب من المؤمنين
يوم أحد ، ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسن ما كان ، فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين .
ثم ختم البخاري ذلك الكتاب بأحاديث النهي عن الكذب في الرؤيا كحديث «من تحلم بحلم
لم يره كأنه أن يعتقد بين شعيرتين ولن يفعل» ، ثم (باب) إذا رأى الرجل ما يكره وساق أحاديث
منها إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فانها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك
مما يكره فانما هي من الشيطان ، فليستعذ من شرها ، ولا يذكرها لأحد فانها لا تنضره (١) .

أصول التأويل

(٨) يقول ابن القيم بعد أن تكلم على ضرب الأمثال في القرآن الكريم وتوسع فيها ، وقد
ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما ، ودل عباده على الاعتبار

بذلك ، وعبورهم من الشيء الى نظيره ، واستدلالهم بالنظير على النظير ، بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ، ونوع من أنواع الوحي فانها مبينة على القياس والتشيل ، واعتبار المعقول بالمحسوس .

(ألا ترى) أن الثياب في التأويل كالقميص تدلّ على الدين ، فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين ، كما أوّل النبيّ صلى الله عليه وسلم القميص بالدين والعلم ، والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس ، فالقميص يستر بدنه ، والعلم والدين يستر روحه وقلبه ، ويجمله بين الناس .

(ومن) هذا تأويل اللبّ بالفطرة لما في كلّ منهما من التغذية الموجبة للحياة ، وكما الفساة وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم يعدل عن اللبّ ، فهو مفطور على إثارة على ماسواه .

(وكذلك) فطرة الاسلام التي فطر الله الناس عليها (ومن) هذا تأويل القر بأهل الدين والخير اللذين بهما عمارة الأرض ، كما أن البقر كذلك مع عدم شرّها وكثرة خيرها ، وحاجة الأرض وأهلها إليها ، ولهذا لما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقرا تنحرو كان ذلك نحرا في أصحابه . (ومن) ذلك تأويل الزرع والحراث بالعمل ، لأن العامل زارع للخير والشرّ ، ولا بدّ أن يخرج له ما يذره كما يخرج للبذر زرع ما يذره ، فالدنيا مزرعة والأعمال البذور ، ويوم القيامة يوم طلوع الزرع وحصاده .

(ومن) ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساقط بالمتناقضين ، والجامع بينهما أن المافق لاروح فيه ولا ظل ولا نور ، فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك ، ولهذا شبه تعالى المتناقضين بالخشب المسندة لأنهم أجسام خالية عن الايمان والخير ، وفي كونها مسندة نكتة أخرى ، وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو غيرها من مظانّ الانتفاع ، ومادام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مسندا بعضه الى بعض ، فشبه المتناقضين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها .

(ومن) ذلك تأويل النار بالفتنة ، لافساد كل منهما ما يمرّ عليه ويتصل به ، فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان ، وهذه تحرق القلوب والأديان والايمان .

(ومن) ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف لحصول هداية أهل الأرض بكلّ منهما ، ولا ارتفاع الأشراف من الناس كارتفاع النجوم .

(ومن) ذلك تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصالح حال الناس .

(ومن) ذلك خروج السم في التأويل يدلّ على المال والقدر المشترك أن قوام البدن بكلّ واحد منهما .

(ومن) ذلك الحدث في التأويل يدلّ على الحدث في الدين ، فالحدث الأصغر ذنب صغير ، والأكبر ذنب كبير .

(ومن) ذلك اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في الدين ، فاليهودية تدلّ على فساد القصد واتباع غير الحق ، والنصرانية تدلّ على فساد العلم والجهل والضلال .

(ومن) ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدلّ على القوة والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته .

(ومن) ذلك الرائحة الطيبة تدلّ على الثناء الحسن ، وطيب القول والعمل (و) الرائحة الخبيثة بالعكس (و) الميزان يدلّ على العدل (و) الجراد يدلّ على الجنود والعساكر والغواص الذين يهوج بعضهم في بعض (و) النحل يدلّ على من يأكل طيبا ، ويعمل صالحا (و) الديك رجل على الهمة بعيد الصيت (و) الحية عدوّ أو صاحب بدعة يهلك بسمه (و) الحشرات أو غاد الناس (و) الخلد (١) رجل أعمى يتكفّف الناس بالسؤال (و) الذئب رجل غشوم غادر فاجر (و) الثعلب رجل غادر محتال مكار صراوغ عن الحق (و) الكلب عدوّ ضعيف كثير الصخب والشرّ في كلامه وسبابه ، أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه (و) السنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدار (و) الفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة (و) الأسد رجل قاهر مسلط (و) الكبش الرجل المنيع المتنوع .

(٩) ومن (كليات التعبير) أن كلّ ما كان وعاء للماء فهو دالّ على الأثاث ، وكلّ ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فدلّ على القلب ، وكلّ مدخول بعضه في بعض ومترج ومختلط فدلّ على الاشتراك والتعاون أو النكاح ، وكلّ سقوط وخرور من علو إلى سفلى فذموم وكلّ صعود وارتفاع فحمود إذا لم يجاوز العادة وكان مما يليق به ، وكلّ ما أحرقته النار فجائحة وليس يرجى صلاحه ولاحياته (و) كذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب مثلها ، وكلّ ما خطف وسرق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فانه ضائع لا يرجى ، وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أولم يغب عن عين صاحبه فانه يرجى عوده (و) كلّ زيادة مجودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير (و) كلّ زيادة متجاوزة للحدّ في ذلك فذمومة وشرّ وفضيحة (و) كلّ ما روى من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه كالعمامة في الرجل ، والخف في الرأس ، والعقد في الساق ، وكلّ من استقضى أو استخلف أو أتمر أو استوزر أو خطب ممن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشرّ وفضيحة وشهرة قبيحة (و) كلّ ما كان مكروها من الملابس نخلقه أهون على لابسها من جديد (و) الجوز مال مكنوز فان تفقّع كان قبيحا وشرّا (و) من صار له ريش أو جناح صار له مال ، فان طار سافر (و) خروج المريض من داره ساكتا يدلّ على موته ، ومتكلما يدلّ على حياته (و) الخروج من الأبواب الضيقة يدلّ على النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيه ، وعلى توبة ولا سيما ان كان الخروج إلى فضاء واسعة ، فهو خير محض (و) السفر والنقلة من مكان إلى مكان : انتقال من حال إلى حال بحسب حال المكانين (و) من عاد في المنام إلى حان كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير وشرّ (و) موت الرجل رجما دلّ على توبته ورجوعه إلى الله ، لأن الموت رجوع إلى الله ، قال تعالى ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق (و) المرهون مأسور يدين أو بحق عليه لله أولعيده (و) وداع المريض أهله أو توديعهم له دلّ على موته .

[وبالجملة] فما تقدم من أمثال القرآن كلها : أصول وقواعد لعلم التعبير ان أحسن الاستدلال بها وكذلك من فهم القرآن فانه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير ، وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن ، فالسفينة تعبر بالنجاة ، لقوله تعالى (فأنجيناه وأصحاب السفينة) وتعبر بالتجارة ، والخشب بالمنافقين ، والحجارة بقساوة القلوب ، والبيض بالنساء ، واللباس أيضا بهن ، وشرب الماء بالفتنة ، وأكل لحم الرجل بغيته ، والمفاتيح بالكسب ، والخزائن والأموال ، والفتح يعبرونه بالدعاء وصرّة النصر ، وكالمالك يرى في محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها ، والحبل يعبر بالعهد والحق والعهد (و) النعاس قد يعبر بالأمن (و) البقل والبصل والفوم والعس يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار (و) المرض يعبر بالفاق والشك وشهوة الرياء (و) الطفل الرضيع يعبر بالعدو ، لقوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً (و) النكاح بالبناء (و) الرماد بالعمل الباطل ، لقوله تعالى : مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح (و) النور يعبر بالهدى (و) الظلمة بالضلال . ومن ههنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء فقال له يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتلان ، والنجوم بينهما نصفين ، فقال عمر : مع أيهما كنت ؟ قال مع القمر على الشمس ، قال : كنت مع الآية المحوّة ، اذهب فلست تعمل لى عملا ، ولا تقتل إلا في لبس من الأمر ، فقتل يوم صفين .

وقيل لعابر : رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفى . فقال تموت . واحتج بقوله تعالى : فاذا برق البصر وخسف القمر وجع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المقرّ .

وقال رجل لابن سيرين رأيت معى أربعة أرغفة حين طلعت الشمس ، فقال : تموت إلى أربعة أيام ، ثم قرأ قوله تعالى (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) وأخذ هذا التأويل أنه جل رزقه أربعة أيام . وقال له آخر رأيت كيسى مملوء أرضه ، فقال أنت ميت ، ثم قرأ (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض) والنخلة تدل على الرجل المسلم ، وعلى الكامة الطيبة ، والحنظلة تدل على ضد ذلك ، والصنم يدل على العبد السوء الذى لا ينفع ، والبستان يدل على العمل ، واحتراقه يدل على حروبه لما تقدم في أمثال القرآن .

ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا ليعيده مرة ثانية فانه ينقض عهدا وينكته، والمشي سويا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم ، والأخذ في بنيات (١) الطريق يدل على عدوله عنه الى ما خالفه ، واذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال فسلك أحدهما فانه من أهلها ، وظهور عورة الانسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به ، وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر ، وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه ، وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله ، فان انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولى أمرا فانه قديقتل أو يموت .

[فالرؤيا] أمثال مضروبة يضر بها الملك الذى قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ، ويعبر منه الى شبهه ، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا ، وهو تفصيل من العبور ،

كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظر الى نظيره (ولولا) أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظر حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار ، ولما وجد إليه سبيل (١) اه .

(١٠) وقال الشيخ محمد بن سيرين في أول كتاب [تعبير الرؤيا] ما نصه : اعلم وفقى الله وإياك إلى طاعته أن الرؤيا لما كانت جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة لزم أن يكون المعبر عالما بكتاب الله ، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، خيرا بلسان العرب واشتقاق الألفاظ ، عارفا بهيات الناس ضابطا لأصول التعبير ، عفيف النفس ، طاهر الأخلاق ، صادق اللسان ، ليوفقه الله لما فيه الصواب ، ويهديه لمعرفة معارف أولى الألباب ، فإن الرؤيا قد تعبر باختلاف أحوال الأزمنة والأوقات ، وتارة تعبر من كتاب الله ، وتارة تعبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتارة تعبر من المثل السائر ، وربما صرفت عن الرائي إلى نظيره أو سميته وقد ثول الرؤية صرمة من لفظ الاسم ، وصرمة من معناه ، وصرمة من ضده ، وصرمة من اشتقاقه ، وصرمة بالزيادة ، وصرمة بالنقصان .

فأما التأويل من القرآن فكالببيض يعبر عنه بالنساء ، لقوله تعالى - كأنهن بيض مكنون - وكالحجارة يعبر عنها بالقسوة ، لقوله تعالى - ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة - وكالبحم الطرى يعبر عنه بالغيبة ، لقوله تعالى - يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه - وكالمفاتيح فانه يعبر عنها بالكنوز ، لقوله تعالى - وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة - فتزيد أمواله لأن الكنوز لا يتوصل إليها إلا بالمفاتيح ، وكالسفينة يعبر عنها بالنجاة ، لقوله تعالى - فأنجيناه وأصحاب السفينة - ولقوله تعالى - فأنجيناه ومن معه في الفلك - وكالمالك يرى أنه قد دخل دارا أو بلدة أو محلة ولم يكن له عادة بالدخول إليها يعبر عنها بحاول مصيبة أو ذل ينال أهل ذلك الموضع ، لقوله تعالى - إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها - إلى قوله - أذلة - وكالباس يعبر عنه بالنساء ، لقوله تعالى - هن لباس لكم وأتم لباس لهن - وأشبه ذلك كثير .

وأما التأويل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا ، وكالفأرة يعبر عنها بالمرأة الفاسقة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « الفأرة فاسقة » . وسماها أيضا فويسقة ، وكالضلع يعبر عنه بالمرأة أيضا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المرأة خلقت من ضلع أعوج » وأسكفة الباب السفلى : أى عتبته يعبر عنها بالمرأة ، لما روى عن خليل الله إبراهيم عليه السلام أنه قال لولده اسماعيل غير أسكفة بابك ، يعنى زوجته وأشبه ذلك مما لا يعد .

وأما التأويل من الأمثال السائرة فكالرجل يرى في يده طولا فانه يعبر عنه باصطناع المعروف لقولهم : هذا أطول منك يدا أو باعا : أى أكثر عطاء ، وكالاحتطاب يعبر عنه بالهيمه لقولهم : من مشى بين الناس بخيمة فانه يحتطب . وكالمرض يعبر عنه بالنفاق ، لقولهم لمن لا يوفى وعده : فلان يمرض في وعده ، وكالمخطة يعبر عنها بالولد ، لقولهم الذى يشبه أباه هو مخطة الأسد ، وكالذى يرى

الناس بالسهم والبندق والحجارة يعبر عنه بأنه يذكرهم بسوء ، لقولهم: رعى فلان فلانا وقذفه ،
وكالرجل الذي يرى أنه يغسل يده بالأشنان ونحوه كالصابون يعبر عنه بالاياس من الشيء ، لقولهم
غسلت يدي بالأشنان منك : أى قد أيست من خبيرك ، وكالسكر يعبر عنه بالرجل العزيز في
قومه المنيع فيهم وأشياء ذلك مما لا يعد .

وأما التأويل بظاهر الاسم فكذلك اسم الفضل فانه يعبر عنه بالفضل ، وراشد يعبر عنه
بالرشد ، وسالم يعبر عنه بالسلامة وشبه ذلك .

وأما التأويل بالمعنى فمثل الترجمان والورد إذا عبر بهما لمن يسأل عنهما أو من ينسبان إليه
يعبر عنهما بقلة البقاء ، والآس بالصد لبقائه ونضارته وأشياء ذلك .

وأما التأويل بالصد فمثل البكاء يعبر عنه بالفرح مالم تكن معه رنة أو صوت أو شق جيب ،
والفرح والضحك والرقص يعبر عنه أنه حزن وهم وغم .

ومثل الرجلين يقتلان أو يضطربان فان المصروع هو الغالب ، ومثل الرجل يرى أنه محتجم
فانه يكتب عليه شرط ، أو يرى أنه يكتب عليه شرط فانه محتجم .

ومثل الرجل يرى أنه يدخل قبراً فانه يسبحن أو يرى أنه يسبحن في موضع مجهول الأهل
والهيئة فانه يقبر إذا لم يكن يرى أنه قد خرج من ذلك الموضع .

ومثل الحرب يعبر عنه بأنه تهجم ، وإن رأى عدواً هجم فانه سيل يسيل .

ومثل الجراد يعبر عنه أنه جند ، والجند جراد ، وأشياء ذلك كثيرة لا تحصى ، وأما الجراد فيعبر
عنه بمال مكنوز مالم يسمع معه قعقة فهو خصومة ، وفي الشعر أنه مال وزينة ، فان سال على
الوجه أو كثر على الخلد فهو غم وهم ، وقيل انه كسوة ، فان كان مكفوفاً فهو كلام سوء يرمى به
ولا يقدر على دفعه ، ومن رأى أن له ريشاً وجناحين فانه مال ورياش ، فان طار بهما سافر ،
ومن رأى أن يده قطعت فاحتملها وبقيت معه فهو أخ أو ولد يستفده ، فان فارقه فهي مصيبة
له في أخ أو ولد ، وفي المريض يرى أنه صحيح يخرج من بيته ولا يتكلم فانه يموت ، وإن تكلم
يبرأ ، وفي المقامات أنها نساء غير عفيفات ، مالم تختلف ألوانها ، وإن كانت بيضاء وسوداء فهي
الأيام والليالي ، وفي السمك ان عرف عدده فهو نساء ، وإن لم يعرف فهو مال وغنيمة ، وأشياء
ذلك كثيرة .

وأما اختلاف الناس وهياتهم فقد تختلف الرؤيا باختلاف ذلك مثل الرجل يرى أنه مغلول
اليده أو العنق ، فان كان الرجل سيماً الخير والدين فهو صلاح في حقه واجتناب الشر والفساد ،
وإن كان سيماً ضدهً ذلك فهو كثير المعاصي من أهل النار ، أجازنا الله منها بكرمه آمين .

وأما اختلاف الأوقات فمثل الرجل يرى أنه راكب فيلا ، فان كان ذلك ليلاً نال أمراً جسيماً
كامل المنفعة ، وإن كان نهاراً طلق زوجته اه .

وقال الشيخ ابن خلدون في مقدمته . ثم ان علم التعبير علم بقوانين كاية يبنى عليها المعبر عبارة
ما يقص عليه وتأويله كما يقولون البحر يدل على السلطان ، وفي موضع آخر يقولون البحر يدل
على القيظ ، وفي موضع آخر يقولون البحر يدل على الهم والأمر الفادح ، ومثل ما يقولون الحية

تدلّ على العدو ، وفي موضع آخر يقولون هي كاتم سرّ ، وفي موضع آخر يقولون تدلّ على الحياة وأمثال ذلك ، فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية ، ويعبر في كلّ موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤيا ، وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم ، ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه ، وكلّ ميسر لما خلق له ، ولم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف ، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء ، وكتب عنه في ذلك القوانين ، وتناقلها الناس لهذا العهد ، وألف الكرماني فيه من بعده ، ثم ألب المتكلمون والمتأخرون وأكثروا ، والمتداول بين أهل الغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مثل الممتع وغيره ، وكتاب الإشارة للسالمى ، وهو علم مضى بنور النبوة للناسبة بينهما كما وقع في الصحيح والله علام الغيوب (١) اهـ .

يوسف عليه السلام

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَائِلِينَ (٧) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٨) أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ (٩) أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيِّتٍ (١٠) الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (١٢) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣) قَالُوا لَسْنَا أَكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّتٍ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكُلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيَةٍ بِهِ بِدَمٍ كَذَبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

[١] ص ٤٥٢ الطبعة الأميرية الثالثة . [٢] عبر ومضات . [٣] ألقوه في أرض منكرا تسلّم لكم حبة أيكم . [٤] ماغاب منه عن الناظر وأظلم من أسفله « السيارة » المارة .

أَمْرًا فَصَبَرُوا جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ «١٨» وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ^(١) فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرِي هَذَا عُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً ^(٢) وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ «١٩» وَشَرَوْهُ ^(٣) بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ «٢٠» وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ^(٤) عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ ^(٥) عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٢١» وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «٢٢» يوسف

شرح وعبرة

(١) (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) أى لقد كان في قصة يوسف وإخوته علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء (للسائلين) أى المفكرين الذين من شأنهم أن يسألوا عن الأمور ويفسروا فيها ، وفيها من العبر ما يتسلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيذاء قريش له ، لأنه إذا عرف ما فعله إخوة يوسف به - ويجمعهم به أب واحد - وأنهم دبروا له ما دبروا للمجرّد أن يعقوب عليه السلام كان يختصّ ولده يوسف وأخاه بشيء من العطف والحنان - إذا عرف الرسول ما فعله أولئك الأخوة بأخيهم مرضاة لعامل الحسد في قلوبهم فانه لا يحزن من عمل قريش الذين ناصبوه العداوة وصنعوا معه من صنوف الإيذاء ما لا يليق ولا ينبغي . (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين) . فهم المفسرون أن ذلك الأخ كان أخا من الأمّ ليوسف ، أما هم فكانوا إخوة من الأب فقط والآية ترى السبب الذي حمل إخوة يوسف على حسده ، وقولهم (ليوسف) بلام القسم إشارة إلى أنهم تأكدوا من أيهم ذلك الايتار (ونحن عصبة) جماعة أقوياء فينا الكفاية والمنفعة ، فنحن أولى بهذه المحبة من صغيرين لا كفاية فيهما ولا نفع ، وفاتهم ما قاله بعض فصحاء العرب لكسرى حين سأله : أى بفيك أحبّ إليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يؤوب ، والمريض حتى يبرأ .

ويوسف كان صغيرا ، وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النجابة والذكاء ، وقوى ذلك الرؤيا العجيبة الدالة على مستقبل باهر كما نسوا أن مسألة المحبة قد لا يكون للانسان كسب فيها ، فقد يكون للرجل ولدان ولكنه يشعر بمحبة لأحد الولدين فوق محبته للآخر ، وان كان الغالب

[١] الذى يرد الماء لىستقى للقوم . [٢] أخفوه على أنه متاع للتجارة . [٣] باعوه بشئ ناقص عن قيمته . [٤] منزله ومقامه ، والمراد تفقيده بالإحسان . [٥] لا أحد يمنعه مما يشاء .

أن المحبة للأولاد في الكبر تعتمد الخصائص والمزايا ، فمن كان مطيعا لوالديه كانت محبتهم له أكثر ومن كان فيه نجابة وذكاء وحرص على مصلحته ومصلحة أبويه وما إلى ذلك كان إقبال أبويه عليه أكثر لهذه الأسباب ، ولا بد أن يكون يعقوب كان حبه ليوسف إلهاما من الله تعالى ، أو لما رأى فيه من الخصائص ما لم ير في غيره من بقية إخوته ، فلا ذنب له في هذه المحبة ، وعلى فرض أن له ذنبا فذا ذنب يوسف وأخيه في أن يحبهما أبوهما يعقوب ؟ وهل يستطيع أن يقول لأبيه : انزع من قلبك حبي وإشفاقك عليّ ، وسوّى بأخوتي في المحبة ؟ هذا ما لا يستطيعه يوسف ولا سبيل إليه ، ولا ذنب له فيه ، ولكن الحسد وحسب الايثار يحملان إخوة يوسف على أن يكيدا ليوسف وأخيه ذلك الكيد ، ويدبرا لهما ذلك التدبير .

وقد أوجد الله في الانسان غريزة الحسد لطلب المجد والرفعة وعلو الشأن ، وليسابق الانسان غيره في المفاخر والفضائل والمجد ، فيكثر العمل ويزداد العمران ، وهو الذي يسمى [بالغبطة] ولكن الانسان أساء في استعمال ذلك الخلق ، وطغى في تصريفه والانتفاع به ، فأخذ يعمل على إزالة النعمة والفضل عن المحسود ، وبذلك لحقه من النّمّ وعقاب الله ما لحقه ، ويظهر أن الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الغير ، ويعمل لذلك ، يحسّ من نفسه انحطاطا عن المحسود ، وأنه لا قبل له بمجاراته في وسائل النعمة ، وطرائق الفضل ، وأن الطريق المألوف لتلك المجارة يكلفه من الجهد والمشقات ما لا قبل له به ، وأنه لذلك أراد أن يختصر على نفسه الطريق ، ويصل إلى غايته بدون أن يكاف نفسه مشقة أو عناء ، فعمل على أن يفتك بالمحسود ، ويحول بينه وبين الحياة ، وبذلك يصل إلى أمنيته من طريق يراها سهلة ، ولكنها مخوفة بالأخطار والمخاوف .

فقد كانت عاقبة الحسد من إخوة يوسف إقدامهم على الكذب ، وإلقاء أخيه يوسف في ذلّ العبودية ، وإبعاده عن أبيه المشفق ، وإلقاء أبيهم في الحزن الدائم والأسف العظيم . والشأن في الحسد أن لا يكون إلا بين المتشاركين في حال : كالجار والعبد والقريب ، والمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سنّ ، أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو شارع ، وكلما ارتفع صيت الانسان حسده من يشاركه في ذلك الصيت ، وترى العالم لا يودّ أن يشاركه في ذلك المجد أحد ، ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحسن الذكر (إن أبانا في ضلال مبين) خطأ بين في تدبير أمر الدنيا وكيف يؤثر حبّ يوسف علينا مع صغره وعدم نفعه ونحن عصابة نقوم بمصالحه من أمر دنياه ومواسيه .

(٢) (اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم) نزول على طاعة داعي الحسد ، وشروع في قضاء شهوتهم في يوسف ، وكأن ذلك الرأي كان محل وفاق منهم إلا الذي قال (لا تقتلوا يوسف) (أو اطرحوه أرضا) منكورة مجهولة بعيدة عن العمران (يخل لكم وجه أبيكم) يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم الى غيركم ، فالمراد سلامة محبته لهم بمن يشاركهم فيها ، وينازعهم إياها ، فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه ، ويجوز أن يراد بالوجه الذات ، كما قال تعالى (ويبقى وجه ربك « ٢٧ ») (١) ذلك هو الذي

يحملهم على أن يكيدوا ليوسف ويمكروا به ، وهو أن تسلم لهم محبة أبيهم ، ويخلو لهم وجهه ، فلا يلتفت الى غيرهم ، ويختصهم بالعطف والرعاية ، ولوصح هذا سببا للحسد لساغ للاراة أن تقتل ضررتها ليخاولها وجه الزوج ، وللتأميز أن يقتل زميله ليخاوله وجه أستاذة ، وللوظف في عمل من الأعمال أن يفتك بأخيه في ذلك العمل ليخاوله وجه رئيسه ، ولبطانة الملك أن يقتل صاحبه ليخاوله وجه الملك ، والأمر الواقع أن الناس قد غلب عليهم ذلك الخلق : خلق الحسد المذموم وأغضبوا به ربهم وخالقهم ، والذي يزين لهم ذلك العمل الشيطاني هو أن يخلو لهم الوجه ، ويستأثروا بالمنفعة ، وأنهم يتأسون باخوة يوسف في كيدهم ومكرهم بأخيه ، ولا فرق بين ما عمله الناس وبين اخوة يوسف إلا أشكال ومظاهر ، أما الجوهر فهم متفقون فيه ، ذلك أن القتل حسي ومعنوي ، أو بعبارة أخرى مادي وأدبي ، فاخوة يوسف اتفقوا في أول الأمر على قتل يوسف قتلا ماديا ، أما ما يشول الى ذلك القتل من وضعه في أرض مهجورة لا أمان الذي يعيش بها ، ثم لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل عظيم وحسن لهم إلقاءه في قعر الجب أجابوه الى ما قال .

أما القتل الفاشي اليوم في المتنافسين فهو قتل أدبي ، ألا ترى الى الرجلين وقد وليا عملا من الأعمال يكيد خبيث النفس منهما للآخر ، ويدبر له من وسائل الفتك ما لا يعلم حده إلا الله تعالى ليخاوله وجه الرئيس ، ويستأثر بالحظوة منه والمكانة عنده ، ولا سيما إذا كان الرئيس صاحب نفوذ وسلطان ، لأنه يرى زميله مشاركاه في تلك المحبة ، أو يمتاز عليه فيها ، فقسول له نفسه أن تخلق على صاحبه المقتریات ، ويدس بينه وبين ذلك الرئيس حتى تسوء بينهما العلاقات ، وقد يفتنى الأمر بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذي يعمل فيه ان لم يكن بفصله منه ، وذلك قتل أدبي سببه حرص الانسان الظالم على أن يخاوله وجه رئيسه .

ثم ألا ترى ذلك الخلق خلق الحسد فاشيا في بطانات الملوك والأمراء كل يريد أن يكون موضع السرّ ومكان الحظوة والرضا ، ولا يسمح لزميله أن يظفر بتلك المنزلة ، وهو قادر على أن يحول بينه وبينها ، ولذلك تجدهم أخزابا وشيعا ، كل حزب يكيد للآخر ويدس له ، ويعمل على إسقاطه والتسكيل به ، إلا من كان له خلق متين ، ودين صالح ، فانه لا يسمح لنفسه بذلك العمل الخبيث ، وقليل ما هم ، وذلك الصنف من البطانة لا تلبث مع الملوك إلا قليلا ، لأنها لا تستطيع أن تعيش في جو ملوئ بالدسائس ، كما لا تستطيع أن تجاري أصحاب الأهواء والشهوات ، فتحاربهم بسلاحهم ، وتناضلهم بمثل ما يناضون به ، ذلك شيء من العبرة في يوسف واخوته وما قصه الله علينا من عملهم وسيرتهم . نرجو أن لانكون ممن تأسى بأولئك الاخوة في ذلك الحسد المذموم الذي جرّ عليهم من غضب الله وسخطه ماجرّ ، وأن يكون حسدا لغيرنا ممن فضله الله علينا في العلم والفضل هو القبضة لهم ، وتغنى مثل ما لهم ، وأن لا يكون هذا القنى مما يمقته الله تعالى ويغضه ، بل يكون تمنيا للخير مع الأخذ في أسبابه والعمل على الوصول إليه ، وأن يكون موقفنا من أعطاه الله مالا أو جاها موقف الراضى بما أعطاه الله وقسمه ، المطمئن لقول الله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ^(١)) ورجة ربك

خير مما يجمعون « ٣٢ » ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا (١) لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون « ٣٣ » ولبيوتهم أبوابا وسروا عليها يتسكثون « ٣٤ » وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين « ٣٥ » (٢) .

(وتكونوا من بعده قوما صالحين) الضمير ليوسف عليه السلام ، أو للقتل الذي يدلّ عليه قوله (اقتلوا يوسف) والمراد بكونهم صالحين صلاح دنياهم وانتظام أمورهم بخلاّ وجه أيهم لهم ، أو (صالحين) تائبين الى الله تعالى عما جنيتم ، وما أشبه هذا بقول الفسقة إذا أنت أردت أن تردعهم عن الفسق ، وتحول بينهم وبين الفجور : تتوب الى الله بعد أن نمتع أنفسنا وباب التوبة مفتوح .

وهذا إيمان في المعصية . وكأنهم أخذوا على الله عهدا أن يقيمهم الى ما بعد المعصية ، وأن يمهّلهم حتى يتمكنوا من التوبة إذا كانوا يريدونها ، وما علموا أن الموت قد يفجأهم فلا يتمكنون من توبة ، ولا يوفقون لآباة ، وهناك يندمون ولا يتفهم الندم ، على أن ذلك القول ليس من شأنه أن يصدر من رجل حريص على التوبة ، وإنما يصدر من رجل لا يبالي أعصى الله أم أطاعه ، أرضاه أم أسخطه ، وإلا فكيف يحصر على التوبة من يقدم على عصيان الله تعالى راضيا مختارا ولا همّ له إلا إرضاء شهوة نفسه ، معتمدا على أن يصلح ما بينه وبين الله بعد ذلك العصيان .

والشأن في المؤمن أن يكون خائفا وجلّلا من عصيان الله تعالى ، ولا يقع فيه إلا لأسباب وقتية جاهلة ، وبها تزل المعصية كالرجل الطيب الخلق الوديع لا يسبّ أحدا أو يشتمه إلا إذا طرأ سبب قاهر كأن أغضبه أحد أو حرك فيه داعية الانتقام ، فوقع منه على خلاف العادة سبّ أو لعن ، فإن ذلك الحدث النادر لا يخرج عن أن يكون طيب الخلق وادع النفس (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما « ١٧ ») (٣) وكذلك يقال إذا قلنا المراد من قوله (صالحين) أي يصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدونه فانه تعليل بالأمانى ، وكأنهم يتغنّون بأبائهم يعقوب عليه السلام بذلك القول فيما بينهم ، ويقولون نعمل بيوسف ما نعمل ، وبعد ذلك نصالح أبانا ونرضيه ، وهو شيء هين ، وما دروا أن ذلك العمل سيجرّ عليهم مغارم ، وأن أبائهم سيتألم منهم لما لا يحسد ، وستسوء العلاقة بينهم وبينه حتى لا يكون فيها شيء من الصلاح ، ولكن الشيطان يهون على الانسان المعصية ، ويريه أن الخلاص من آثارها أسهل شيء على النفس ، ومن شأنه دائما أنه إذا زين للرجل سوءا يفسيه عاقبته التي تحلّ به ، ويريه أنه من السهل عليه الفرار منه ، فإذا كان سارقا أراه أنه في استطاعته أن لا يعلم به أحد ، وإذا اعترضه أحد في الطريق فتك به وخلص منه ، وإذا زين له زنا أراه أنه في استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقيب حتى لا يفضح أمره ، وإذا زين له القتل أوحه أنه قلّ أن تتوفر عليه شهادة الشهود حتى يقتل في ذلك القتل ، وهكذا وهكذا .

(٣) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف) الخ : أى إن ذلك القاتل وهو واحد منهم لم يسمه الله لنا لأن العبرة لا تتوقف على معرفة اسمه - قد خالف إجماعهم واستعظم القتل ، وأشار بالقائه فى غيابة الحب : أى قعره ، سعى به لغييبه عن العيون ، والحب : البئر الكبيرة التى لم تبين ، وسعى بذلك لأنه جب : أى قطع ولم يطلو (يلتقطه بعض السيارة) يأخذه من البئر ويرفعه منه بعض الذين يسرون فى الأرض (إن كنتم فاعلين) أى إن كنتم مصرين على عمل يتعلق بيوسف ، ويشير بهذا التعليق إلى أنه متألم من ذلك العمل ، ولكنه يشير بذلك لأنه أقل أثرا من القتل ، وفيه توفيق بين أغراض إخوة يوسف وبين مصلحته بوضعه فى ذلك المكان على بعض المارة يلتقطه فيحفظ حياته .

ومنه نعلم أن القوم أو الجماعة إذا قسوا وغلظت منهم الكبد لانعدم أن نجد فيهم من رقق قلبه ، وغلب عليه الاشفاق ، فاخوة يوسف أصروا على قتل أخيهما أو ما يكون ذريعة إلى ذلك القتل ، لكن واحدا منهم أشار عليهم بعدم القتل رجاء أن يكون فى ذلك رأى مصلحة ليوسف وإنقاذ حياته ، ويظهر أن داعى الشفقة قد تغلب على داعى الانتقام لأنهم إخوة قبل كل شيء ، فنزلوا على رأى ذلك القاتل ، وعدلوا عن قتله (قلوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون) اعتراف منهم بأن يعقوب عليه السلام كان يحسنّ منهم بما يوجب عدم أمنهم عليه ، فأخذوا يسألونه عن السبب ويعجبون منه : أى لم نخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونشفق عليه ، وذلك قوله (وإنا له لناصحون) يحاولون أن ينزلوه عن رأيه فى حفظه منهم ، والحيولة بينهم وبينه .

ثم أخذوا يرغبونه بما يحببه فى تركه لهم ، فقالوا (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون) يريدون أنه يشترك معنا فى التمتع بأكل الفواكه ونحوها ، من الرتبة . وهى الخصب والسعة ، ويشاركنا فى الألعاب التى تعودناها بالاستباق والصيد ولركض وغير ذلك (وإنا له لحافظون) من أن يناله شيء من الأذى ، وقالوا ذلك بأسلوب المؤكد لأن يعقوب كان شديد الحرص على ولده يوسف وكان سيئ الاعتقاد فى إخوته ، فبالغوا فى دعوى حرصهم عليه ، فقالوا [أولا] وإنا له لناصحون و [ثانيا] وإنا له لحافظون .

(قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون) . أراهم أن ذهابهم بيوسف محزن له ، ويخشى من تركه معهم أن يأكله الذئب فى وقت يغفلون عنه فيه .

ومنه نعلم أن يوسف كان صغيرا فى ذلك الوقت ، لأن الذى يخشى عليه من الذئب هو الصغير والذى يغفل عنه إخوته ويكون معرضا للخطر لهذه الغفلة هو الصغير . أما تحديد سنه فى ذلك الوقت فلا سبيل إليه إلا بوحى عن المعصوم . وهنا تتجلى شفقة الآباء على أبنائهم الصغار وحنانهم عليهم فى وقت الضعف ، ولو علم الأبناء ما تقاسيه الآباء فى سبيل حرصهم على حياتهم ما فكر ولد فى عقوق والديه ، وما تأفف منهما عند الكبر والضعف عن الكسب ، وهذه الشفقة التى يضعها الله تعالى فى قلوب الوالدين هى لحكمة بالغة وغايات سامية ، وهى بقاء النسل وعمارة هذه الحياة ، ولولا تلك الشفقة ، وذلك العطف البالغ لمات الأبناء جوعا ، وتركوا للطواريء تفعل بهم ما تفعل ،

وتعرضوا لأخطار لا قبل لهم بها ، وهلكوا من الجهل وسوء التربية ، ولكن حكمة الله تعالى قضت بأن يجعل في قلوب الآباء ذلك الحنان والعطف وتحت تأثير هذه العوامل تعيش الأبناء ، وتربى التربية الصالحة ، ويضحى في سبيل حياتهم الصالحة ومستقبلهم المرجو من شقاء الأبوين ما يضحى ، ولولا أن هذه العاطفة التي أودعها الله في الأبوين قد يكون معها جهل الأبوين بوسائل السعادة للأبناء - لآت هذه العاطفة أكلها كل حين باذن ربها ، وأثمرت ثمرتها الصالحة ، ولكن الجهل في كثير من الآباء يجعل هذه العاطفة شرًا مستطيرا على الأبناء ، وخطرا على أخلاقهم وحياتهم .

ألا ترى الى الأمّ الجاهلة بوسائل التربية كيف تعطي ولدها من الأطعمة الغليظة ما يفسد معدته ، ويجعل حياته ضعيفة ضئيلة ، وبذلك يكون مستعدا للأمراض معرضا للآفات ، بل قد نرى من بعض الأمهات الجاهلات من تكون حائلا بين الولد وبين شفائه إذا أوجد الطبيب له من الأدوية ما تعود به محته ، وما جعلها على ذلك كراهتها لصحة ولدها ، وإنما هو الجهل يريها النافع ضارا ، والضار نافعا ، وقد يصاب الولد بمرض خبيث يوجب على أبويه أن يذهب به الى مستشفى من المستشفيات العامة حتى لا تنتشر العدوى فيمن يتصل به من إخوته وأبويه ، فتقف الأمّ الجاهلة أو الأب الجاهل حجر عثرة في سبيل نقله من البيت وإسعافه بالعلاج الناجع حيث المستشفيات العامة المستعدة لمثل هذه الأمراض ، فان وجوده بالمستشفى ومعه أطباء كثيرون فيه استعداد للطوارئ ومضاعفات المرض ، أما البيوت فانها لم تعد لمثل ذلك ولا سيما إذا كانت بيوت فقراء ، فانها لم تكن على قواعد الصحة ، ولم يتوفر فيها من الهواء الطلق ونظافة البقعة ما يساعد المريض على شفائه من المرض ، بل هي بما اشتملت عليه من القذارة ورداءة الموقع وحث الهواء تضاعف المرض ، وتحول دون الشفاء ، كل ذلك من جهل الآباء وتحكيم العاطفة تحكما أعمى . ثم قد نرى من النساء الجاهلات حيولة بين الولد وبين تربيته لأن أستاذة قسا عليه يوما ، فتكون تلك القسوة سببا في حرمانه من التعليم ، وبقائه في ظلمات الجهل والفساد ، وقد يتعلم الولد تعليما ناقصا ثم تريد الحكومة أن تكمل له التعليم وترسله في بعثة الى بلد أجنبي ، فيكون الحائل بين الولد وذلك الخير أمه الجاهلة حرصا منها على مصلحة ولدها فيما تزعم ، وخوفا عليه من [الغربة] والذنب في ذلك كله لم يكن على الأم وإنما هو على من أهملها وتركها بدون تربية حتى نشأت على ذلك الجهل الفاضح ، وتحكمت في بنيتها ذلك التحكم باسم العاطفة الجاهلة ، لا باسم الحق والانصاف ، ولو أنها تعلمت لتصرفت تصرفا معقولا ، فلم تتغلب عاطفتها على عقلها ، بل سارت مع العقل جنبا الى جنب ، وخافت على ولدها في موضع الخوف ، وأمنت في موضع الأمن ، وشجته على الأسفار ، وغرست في نفسه محبة المجد ، والاستهانة بالمشاق والعقبات . ومتى يمن الله علينا بتلك الأمّ وذلك الوالد ؟ ومتى تكن الآباء قدوة صالحة للأبناء ، ومثالا يحتذى في الخير والفضيلة والشجاعة الأدبية ؟ .

نسأل الله أن يجعل ذلك الزمن قريبا ، وأن يعهد لنا أسباب السعادة ووسائل الحياة الحقة .

(قالوا نحن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخامرون) يريدون أن يؤكدوا لأبيهم يعقوب .

عليه السلام أنه لا يمكن أن يتسلط عليه الذئب الذي تخشاه ، لأنهم جماعة أقوياء قادرين على دفع الذئب عنه ، ولو حصل ذلك لكانوا جماعة خاسرين وضعفاء لا يستطيعون حفظ مواشيهم ، ولا حراسة أموالهم ، وأى خسارة أكبر من أن يتهاونوا في أخيهيم حتى يهدر عليه الذئب ؟

اعتذر لهم نبي الله يعقوب بأمرين : [الأول] قوله (إني أيعزني أن تذهبوا به) . [الثاني] قوله (وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون) . وقد أجابوا أباهم عن الثاني ، أما الأول فأعرضوا عنه ، لأن حزن يعقوب عليه السلام على ولده هو الذي كان يعيظهم ، فكان من المعقول أن يعيروا ذلك العذر آذانا صما ولم يحييوا أباهم عنه .

(٤) فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب (الخ جواب لما محذوف تقديره أقدموا على فعلهم ، وقد أكثر المفسرون فيما حصل من يوسف عند إلقائه في الجب من أحداث البكاء والامتناع وغيرها ، ونحن نتمسك عنها لأنه لا طريق لإثباتها إلا خبر المعصوم ، وليس عندنا خبر صحيح فيها) وأوحينا إليه لتذئبتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون (أى ألهم الله يوسف ليخبرن إخوته بصنيعهم هذا به بعد اليوم ، وهم لا يشعرون عند إخبارهم بأنك يوسف ، أو وهم لا يشعرون بما أوحيناه إليك ، والقصد من هذا الإلهام تأنيس يوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب ، وبشارته بما يشول إليه أمره من الخلاص من هذه الشدائد والمحن ، وأنه سيستولى عليهم ويصيرون تحت قهره وسلطانه ، ولله هذه البشارة في ذلك الوقت العصيب ، ما أبردها على قلب يوسف ، وما أحوج يوسف إليها ، أنها بشارة تهون عليه المصاعب ، وتشد قلبه على الصبر ، وتعطيه قوة معنوية تجعل الصعب أمامه سهلا ، وتحوّل به الظلمة نورا ، والشدّة رخاء ، والوحشة أنسا ، كيف وهى بشارة من خالق يوسف ورب يوسف وإخوته ، يريه فيها أنه سيأتي عليه وقت يطلع فيه إخوته على ما كان منهم مع أخيهيم ، وأنه سيخلصه من هذه الشدائد صرموقا بعناية الله ، مكتوفا بحياطته ، ومن ظفر بهذه البشارة فهو جدير بأن يرضى بكل ما يلقي من شدائد ، وما يعمل به من مكروه .

وان عظماء الرجال ليستعذبون الموت ، ويستهيئون بالتغريب والنفي في سبيل آمال عظيمة ، قد استولت على نفوسهم ، وتمسكت مشاعرهم ، وفي هذه الآمال يتسلون على المصائب ، وتشتد العزائم ، وتقوى الرغائب ، وأن هذه الآمال أيا كانت درجاتها لم تصل إلى حدّ الوحي الإلهي فكيف إذا كانت وحيا من الله ، وبشارة صادقة ، يشعر صاحبها بعلم ضروري أن ما فيها حق لا باطل فيه وصدق لا كذب معه ، لاشك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاحبها من الشدائد فوق موقف صاحب الآمال ، ومنزلته من المصائب التي تحلّ به منزلة المستهين المستخف . وجلة القول أن بشارة يوسف عليه السلام بمآل أمره عناية عظمى من الله به في ذلك الوقت العصيب ، ورعاية كبيرة من علام الغيوب في وقت من شأنه أن تنزل في القلوب ، وتضطرب له الأفئدة ، ودرس من دروس التربية يتقدم الرسالة التي تتطلب من صاحبها جدّا وعزما .

(وجاءوا أباهم عشاء يكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستقي وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب) بعد أن فعلوا فعلتهم المنكرة ، جاءوا أباهم آخر النهار يتصنعون البكاء ، منورين في

أنفسهم عذرا باطلا ، وسببا كاذبا ، هو أنهم ذهبوا للاستباق وتركوا يوسف عند المتاع فأكله الذئب ، وقولهم (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) أى ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين لسوء ظنك بنا ، وفرط محبتك ليوسف ، أو ولو كنا من أهل الصدق ، فكيف مع سوء ظنك بنا ؟ وقولهم (وما أنت بمؤمن لنا) إحساس منهم باجرامهم ، وشعور بأنهم لا يقع قولهم من أيهم موقع القبول والرضا ، (كاد المرتاب أن يقول خذونى) وهو أسلوب من شأن الكاذب أن يلجأ إليه فيعاجل من يتهمه بمثل ذلك القول ، ويقول له : مهما قدمت لك من أدلة ، وذكرت لك من براهين ، فأنت سيء الظن بى ، لاتصدق لى قولاً ، ولاتقبل منى دليلاً .

(وجاءوا على قيصه بدم كذب) وصف بالمصدر للبالغة كأنه نفس الكذب وعينه ، كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه ، والزور بذاته . قيل انهم ذبحوا سحلة واطخوا القميص بدمها ، وفانهم أن يشقوه ، فقال يعقوب كيف أكله الذئب ولم يشق قيصه ؟ فانهمهم بذلك ، والقرآن لم يبين لنا طريق الدم ولا الحيوان الذى أخذ منه ، وإنما أخبرنا أن الدم كذب وزور .

أماملاحظة يعقوب عليه السلام على ذلك القميص الملوّث بالدم فهى ملاحظة عقل وفكر ، لأن الذئب إذا أكل طفلاً فالشأن فيه أن يمزق قيصه ، فبقاء القميص سالماً من التمزيق عنوان كذب هذه الدعوى ، وما أشبه ذلك بدعوى امرأة العزيز أن يوسف أراد بها سوءاً ، فجاء الشاهد الذى هو من جهتها وقال (إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) وهو تحكيم للقارئ ، لأن الشأن فى المرتاب أن يتأخر ويجرّه البرىء الى الباب ، فإذا كانت امرأة العزيز صادقة كان تمزيق قيصه من أمام ، لأنها تجرّه منه الى الباب وهو يمتنع عليها ، وإن كانت كاذبة يكون هو الذى يسارع الى الباب ليشتكوها الى سيده ، فتجرّه لتمنعه فيمزق قيصه من خلف ، فلما رأى القميص قد من دبر قال العزيز لأمرائه (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) (قال بل سؤلت لكم أنفسكم أمرا) أى قال يعقوب ليس الأمر كما تدعون ، بل زينت لكم

أنفسكم أمراً عظيماً ارتكبتموه مع يوسف (فصبر جيل) أى فامصرى صبر جيل ، أو فصبر جيل أمثل من الشكوى ، وإذا لم يكن الصبر من نبيّ الله يعقوب على مصيبته فى ابنه وفلذة كبده جيلاً فممن يكون ؟ (والله المستعان على ما تصفون) أى على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف ، ونبيّ الله يعقوب قدوة صالحة فى الصبر على المصائب ، واحتمال المكروه والرجوع الى الله تعالى فى أن يربط قلبه على الحق ، فلا يجد السخط إليه سبيلاً . وما أجدونا بالتأسى به فى مثل ذلك المصائب ، والرجوع الى الله تعالى كما رجع يعقوب عليه السلام . والصبر الجليل هو الذى ليس معه شكوى للخلق وبثّ حزن اليه ، ونبيّ الله يعقوب كان على ذلك الحال ، فقد قال حينما اشتدّ به الحزن وأفزعه الأسى (انما أشكو بثى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لاتعلمون) لأنه رسول ومن شأن الرسول ذلك ، فلا بد أن يكون صبره جيلاً ، وإن الصبر على أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس ومحاربة للهوى ، وارغام للشيطان ، وما أحوج صاحبه الى أن يستعين بربه على ذلك الجهاد

المرء، والعمل الشاق ، ولاعجب أن يجعل الصبر نصف الايمان لهذه الاعتبارات .

(٥) (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون) جاء رفقة يسيرون من مدين الى مصر فنزلوا قريبا من الجب (فأرسلوا واردهم) الذى يتقدم الرفقة الى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء ، يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئر ، ودلوتها إذا أخرجتها ، فرأى يوسف معلقا بالدلاء ، أو رآه في قعر البئر وهو ينزع الماء ، أو على صخرة في البئر ، كل محتمل ، وقوله (يا بشرى) نداء لها : أى هذا أو أنك فاحضرى ، كأنه يقول لأصحابه أبشروا ، وقرئ يا بشرى بالياء (هذا غلام) ولم ينزعج الوارد من تعلق يوسف بحبال الدلاء أو رؤيته في قعر الجب بل استبشر ، لأن يوسف كان حسن الطلعة جميل الوجه ، ومن يراه لا يستطيع أن يجد الحزن إليه سبيلا ، فانطلق لسانه بالبشرى ونداء الأصحاب ، وقوله لهم : هذا غلام ، ولو كان المرئى غير يوسف لفزع الوارد من رؤيته في ذلك المكان الذى لم يؤلف فيه وجود غلمان (وأسروه بضاعة) أى أخفى الوارد وأصحابه أمر يوسف عن بقية الرفقة خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه ، بل يختص به الوارد وأصحابه دون بقية السيارة ، والبضاعة ما بضع : أى قطع من المال للتجارة ، أو الضمير للسيارة جميعها ، لا لطائفة منها ، أى ان هذه السيارة أخفت أمر يوسف فلم تذعه على أنه لقيط ، بل أخفت أمره وادّعت أنه بضاعة وصلت اليهم كبقية الأموال ، ولعل حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعا لقوم ضل الطريق منهم فوقع في البئر ، فلو أذاعوا أمره على أنه لقيط لوصلهم أذى من قومه ومتوعيه ، ولذلك أخفوه على أنه مال كبقية الأموال .

(والله عليم بما يعملون) وعيد للسيارة بأن الله يعلم عملها وسيجاسبها عليه ، لأنه ما كان لهم أن يستبضعوا ماله ليس لهم ، أو الضمير لاختوة يوسف ، فهو وعيد لهم على ما صنعوا مع أخيهم يوسف ومع أبيه يعقوب عليهما السلام .

(وشروه بثمن بخس) باعوا يوسف بثمن مبخوس ناقص عن القيمة لمثل نقصا فاحشا . وقد بين ذلك الثمن القليل بقوله (دراهم معدودة) ومن شأن المعدود أن يكون قليلا (وكانوا فيه من الزاهدين) الراغبين عنه ، ولذلك باعوه بثمن طفيف ، ولقد كان زهد السيارة في يوسف على جماله وحسن طلعته لحكمة عالية ، وهى بيعهم له من عزيز مصر ، وكان من أمره مع ذلك العزيز ما كان مما سيشرحه القرآن الكريم في الآيات الآتية ، ورب من هود فيه عند قوم مرغوب فيه عند آخرين ، وقد يعثر الطفل أو الجاهل على الدرة فيظنها حجرا عاديا فيلقها الى من يعرف قيمتها ويعلم مقدارها .

(وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) قيل ان الذى اشتراه قطفير صاحب أمر الملك ، وكان على خزائن مصر ، وكان يسمى العزيز ، وليس عندنا نص قاطع على أن امرأته كانت تسمى زليخا أو راعيل ، والعبرة لا تتوقف على معرفة الأسماء ، ولذلك لم يعرض القرآن لها فسواء علينا أمحت الروايات التاريخية بها أم لم تصح ، وقوله (أكرمى مثواه) أى اجعلنى مقامه عندنا كريما وحسنا : أى أحسنى تعهده (عسى أن ينفعنا) فى ضياعنا أو أموالنا ، ونستعين به على مصالحنا (أو نتخذه ولدا) نتبناه ، ويظهر أنه كان عقيبا

وقد تفرس الرشيد في يوسف ، ويحتمل أنه لم يكن عقيما ، ولكنه أحب يوسف وقال لامانع من تبنيه ، لأنه تفرس فيه حسن المستقبل وعظمة التاريخ .

قال العلماء : أفرس الناس ثلاثة . عزيز مصر . وابنة شعيب التي قالت يا أبت استأجره ، وأبو بكر حين استخلف عمر .

(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) أى وعلى ذلك النحو الذى رأيت ، والصنع اللطيف الذى قدمناه بانجائه من كيد إخوته ، وتعطيف قلب عزيز مصر عليه ، مكنا له في أرض مصر ، إذ صار واحدا من بيت العزيز الذى هو على خزائن مصر ، وصاحب أمر الملك (ولنعلمه من تأويل الأحاديث) أى صنعنا به من اللطافة الخفية ما صنعنا (والله غالب على أمره) لا يردّه شيء فى أمر يوسف ولا فى غيره ، وقد أراد اخوة يوسف أمرا ، ودبر الله غيره ففعلهم (ومكروا مكرا ومكرونا مكرا وهم لا يشعرون « ٥٥ »)^(١) (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) لطائف صنعه ، وخفايا لطفه ، وإن الشر الظاهر قد يكمن فيه الخير الكثير ، كما حصل ليوسف فى الحب ، وأن الخير والنصر الظاهري قد يكون وراءه الندامة والحسرة ، كما نصر اخوة يوسف ورموه فى الحب ، ثم انتهى الأمر بأن صار سيدهم ، وأن ما فعلوا به كان من أسباب ارتقائه .

وقيل (وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) أى جعلناه ملكا فى أرض مصر ليعلم العدل ويدبر أمور الناس (ولنعلمه من تأويل الأحاديث) فيعلم معانى كتب الله وأحكامه ، وتعبير المنامات ، والمراد أن الله تعالى كما أنجاه من كيد إخوته ، وعطف قلب العزيز عليه ، جعله ملكا على أرض مصر ، لأن ذلك هو المتبادر من كلمة (مكنا) كما قال (وزيد أن نعمنى على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون « ٥٥ »)^(٢) فالتمكن فى الأرض : جعله صاحب مكانة فيها وتثبيت قدمه عليها ، وكأنه جبل شاخ لا يستطيع أحد أن يزلزله عن مكانه ، وذلك لا يكون إلا بالقوة التى أعطاه الله إياها ، والنفوذ والسلطان الذى حصل عليه .

ثم عقب ذلك بقوله (والله غالب على أمره الخ) ليرينا أنه لا غرابة فيما صنعه الله تعالى مع يوسف ، لأنه غالب على أمره ، ولا راد لقضائه وحكمه ويظهر أن كلمة [ملك] التى جرت فى عبارة المفسرين يريدون بها صاحب السلطان والنفوذ ، فهى ترادف كلمة [سلطان] ولذلك جاء فى هذه السورة (وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ، قال اجعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ، وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) فالتمكن فى الأرض فى هذه الآيات هو التمكن فى تلك ، وإنما يراد به أن يكون وزيرا نافذ الكلمة صاحب حول وطول ، ولم يرد بقوله (اجعلنى على خزائن الأرض) أن يقنار له عن ملكه ، لأن ذلك غير معهود طلبه من الملوك ، وكذلك لم يعهد أن الملوك تجيب إليه على فرض طلبه منها ، فالملك لما أحبه وطلب أن يحضروه ليستخلصه لنفسه ، وشهد له بالأمانة والمنزلة طلب منه يوسف لذلك أن يولى خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم ، وقد أجابه إلى ذلك ، فأصبح بهذه التولية صاحب أمر ونهى ، وصار وزيرا له مكان العزيز .

(ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلمنا وكذلك نجزي المحسنين) تكملة لقصة يوسف عليه السلام ، فبعد أن قصّ علينا رؤياه ، وحسد إخوته له على محبة أبيه ، ومكرهم به وإحباط ذلك المكر ، وتعطيف قلب عزيز مصر عليه حتى وصل الى ما وصل إليه من الفوز ، أرانا أنه لما بلغ أشده : أى انتهى استعداد قوته (آتيناه حكما وعلمنا) قيل الحكم : هو الحكمة . وقيل : العلم المؤيد بالعمل . وقيل : قوة الحكم بين الناس والقضاء في مصالحهم ، أو الحكم هنا حكم النبوة ، و (علما) أى فقها في الدين وتنكيرها للتفخيم : أى حكما وعلمنا لا يعرف كنههما ولا يقدر قدرهما والآية ليست نصا في نبوة يوسف عليه السلام ، وإنما يدلّ على ذلك آيات أخر كآية (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فآرتهم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » ٣٤)^(١) (وكذلك نجزي المحسنين) أى كما جزينا يوسف على صبره بالعلم النافع والحكمة الصالحة نجزي كلّ محسن على احسانه .

يوسف عليه السلام

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي يَتْنَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ^(٢) لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ^(٣) « ٢٣ » وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ « ٢٤ » وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٤) « ٢٥ » قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ « ٢٦ » وَإِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ « ٢٧ » فَلَمَّا رَأَىٰ قَيْصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ « ٢٨ » يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ « ٢٩ » وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا^(٥) حُبًّا إِنَّا لَنَنَابِرُهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ « ٣٠ » فَلَمَّا سَمِعَتْ

[١] خافر . [٢] تعال ، وقرئ هت بكسر الهاء وضم التاء : تهايات .

[٣] لتنتقم منه لأنه لم يطاوعها ولم يبا لها ليدفع عن نفسه . [٤] خرق حبه شفاف قلبا حق وصل

الى القواد ، والشفاف : حجاب القلب .

بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ (١) لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ «٣١» قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُودَتْهُ عَنِ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصِمَ (٢) وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَيْسَجُنَّ وَإِيَّكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ «٣٢» قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ (٣) إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٣٣» فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٣٤» ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ «٣٥» يوسف

شرح وعبرة

(١) (ورأوته التي هو في بيتها عن نفسه) الخ ليس المراد أن يوسف عليه السلام وقع له ذلك الحادث بعد أن آتاه الله حكماً وعِلماً كما هو الظاهر من ذكره بعده ، لأن القرآن كما قلنا غير صريح ليس من أغراضه أن يذكر الحوادث مرتبة على حسب أزمنتها كما هو الشأن في كتب التاريخ بل مهمة القرآن مهمة هداية وعبرة ، فقد يذكر القصة ويبدأ فيها بالحادثة قبل حادثة تسبقها في الزمن لأنها أهم منها ، ولحكمة قضت بذلك ، والله تعالى أراد أن يرينا قصة يوسف في صغره وعطف أبيه عليه ، والنام الذي رآه وقصه على أبيه ، وتحذير أبيه له أن يقصه على اخوته فيكيدوا له كيده .

ثم انتقل الى حسد اخوته له على هذه المحبة ، وتدبير مكيدة له .
ثم عقب ذلك بمطالبة أبيهم أن يتركه ليشترك معهم في السباق والتمتع ، وخوف أبيه عليه ، ثم حادث إلقاءه في البئر والتقاط بعض السيارة له ، ثم يبعه الى رجل من مصر ، ثم تمكينه في الأرض واعطائه حكماً وعِلماً ، ثم تعليل ذلك بقوله (وكذلك نجزي المحسنين) أى كما جزى يوسف على احسانه نجزي كل محسن .

ثم شرح لنا حادثاً من حوادث احسان يوسف الذي جازاه الله عليه فقال (ورأوته) الخ الآيات فقصة المراءودة ، وسجن يوسف ، وظهور براءته ، كل ذلك من احسانه الذي كافأه عليه بالحكم والعلم ، وكل ذلك كان قبل أن يسلطه الله على مصر ، ويختاره الملك على خزائن أرضها . والذي جرى امراة العزيز على مرأوده أنه كان خادماً عندها في البيت ، فطمعت فيه كما يطمع النساء المخدمات في خدمهن ، بل كانت تظن أنها تستجاب الى ماطلبت وهي صاحبة الفضل عليه شأن سائر النساء اللاتي يكن مثلها في الفنى والجاه والسلطان الذي سرى اليها من زوجها العزيز ،

ولكن يوسف عليه السلام أراها أنه لم يكن خادما عاديا ، بل هو فتى ذو خطر كبير ، وشأن عظيم ، وإن الله تعالى سيختاره لخدمته قبل أن تصطفيه امرأة العزيز لقضاء لبايتها ، وأنه أجل وأعظم من أن يكون خادما لامرأة شهوانية ترضى عنه إذا هو خالف ربه ومولاه ، وتغضب عليه إذا هو اعتصم وحافظ على أخلاقه ودينه (ورأودته) من راد يرود إذا جاء وذهب : كأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت مايفعله المخادع لصاحبه عن الشيء الذى لا يريد أن يخرج من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه ، وهى مفاعلة من طرف واحد نحو مطالبة الدائن ، ومماطلة المدينون ، ومداواة الطبيب ، ويصح أن يراد بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة فى الاحتيال ، والتعجل فى مواقعة اياها .

وفى ذكر الموصول ، ويبان أن يوسف فى بيتها رثت سلطانها ، ثم تغليق الأبواب واستعدادها له : اعلاء لشأن يوسف ولأن ذكر الاسم فضيحة . وكونه فى بيتها وتغليق الأبواب ، كل ذلك داع الى المواقعة ، فإن المستر لاسيا مع من يملك أمره يفعل ما لايفعله الذى استبان فعله وانكشف حاله ، فاعفة مع هذه الأحوال ، وتسهيل سبيل الفاحشة ، وتوفير أسبابها - أرقى ماوصل إليه الأخيار ر قوله (غلقت) يشير الى أن الأبواب كانت كثيرة (وقالت هيت لك) أى أقبل وبادر ، وقرئ (هت لك) أى تهيات لك ، من هاء يهيه كجاء يحجى : إذا تهيأ .

(قال معاذ الله) أعوذ بالله معاذا أن أقع فى مثل ذلك ، وهى كلمة تدل على النفور من المعصية والاشمئزاز ، وذلك هو المنتظر من فتى أعداه الله لأن يكون رسولا ، وقدوة صالحة فى الخير ، ومثالا يحتذى فى البعد عن المآثم ، ولم يرد يوسف عليه السلام أن يقف عند حد تعوذه بربه ، وتحصنه به من إجابة امرأة العزيز الى ما طلبت ، فأضاف الى ذلك قوله (إنه ربى أحسن مثواى) والضمير لله تعالى ، والرب هو المربى له بنعمته الظاهرة والباطنة ، وهو الذى حفظه فى الحب ، وعطف عليه قلب العزيز ، وأنجاه من مكر اخوته ، وإذا كان هذا فعل الله معه ، فكيف يقابل ذلك الاحسان بالاساءة ؟ وكيف يقارف امرأة ليست له بزوجة ؟ ثم عقبه بقوله (إنه لايفلح الظالمون) يريد أنه إذا فعل ما طلب منه كان ظلما ، ولم يكتب الله للظالمين فلاحا ، وإنما حظهم دائما الخيبة والخسار ، [فأولا] استعاذ بالله ، ثم علمه بقوله : إنه ربى أحسن مثواى ، ثم بقوله : انه لايفلح الظالمون .

وقيل الضمير فى قوله (إنه ربى أحسن مثواى) للعزيز ، والمراد أنه رب البيت ورئيسه ، أو سيده الذى رباه فى بيته ، وجعله تحت رعايته وكنفه ، وقوله (أحسن مثواى) أى أكرم نزل ، وإقامتى ببيته ، وأوصى امرأته بذلك ، إذ قال لها (أكرمى مثواه) ولايليق أن أقابل ذلك الاكرام الذى تقدم به العزيز باساءة ، ومن اللؤم أن أخونه فى أهله ، ولو فعلت ذلك كنت ظلما ، ولايفلح الظالم ، ولأمانع من ارادة كل من المعنيين لكلمة (ربى) والمراد أن إجابتها لما طلبت إغضب الله تعالى المربى لنا بنعمه ، وخيانة لصاحب البيت ، ومقابلة للحسنة بالسيئة ، حيث أوصى امرأته أن تكرم مثواى ، فلا يليق بى أن أقابل ذلك الاكرام باساءة ، لأنى لو فعلت ذلك كنت ظلما مع خالقي ، ومع رب البيت ، ولا أرضى لنفسى ذلك لنلقى ، ومهما يكن من شيء فإن

يوسف غير مستعد لأن يجيب المرأة الى ماطلبت ، وتنافر نفورا شديدا من السير في ذلك الطريق الوعر الذى يغضب الله ويسخطه ، ويجعله رجلا لثما يجحد الجليل وينكر الاحسان .

ولعل في عفة يوسف عليه السلام ، وقوله في شأن العزيز (انه ربى أحسن مثنوى) عبرة لقوم انحطت نفوسهم ، وتدنست أخلاقهم ، وفقدوا معنى كرم الطبع وشرف النفس ، فلم يتعففوا أن يفسقوا بامرأة جار أو قريب أو صاحب فضل ، لعل هناك عبرة لهؤلاء الذين أغضبوا ربهم ، وقطعوا حقوق جيرانهم وأقربائهم ، ونسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (١) «كأنسوا حق القرابة ، وأن الزنا بامرأة الجار عذابه مضاعف ، وكذلك الزنا بامرأة القريب فاحشة وقطيعة رحم ، لأن الشأن في الزنا أن يؤرث عداوة في القلوب ، ويترك أثرا غير محمود ، فإذا قال نبي الله يوسف (انه ربى أحسن مثنوى) فليقل الرجل إذا سؤلت له نفسه أن يفسق بحليلة جاره [انه جارى أحسن جوارى] وإذا سؤلت له نفسه أن يفجر بامرأة قريبه يقول (انه قريبى قد وصل رحى) وكذلك إذا زيفت له نفسه أن يواقع امرأة صاحبه يقول (انه صاحبى أحسن الصحبة) .

وجلة القول أن نبي الله يوسف كان مثالا صالحا في الوفاء ، ورعاية حق المحسنين ، ومقابلة الاحسان باحسان مثله . فليكن لنا عبرة في ذلك الرسول ، واتعاض بسيرته وأخلاقه .

(٢) (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) يستطيع القارئ أن يفهم المراد من هذه الجمل بعد أن سمع أن نبي الله يوسف أجاب امرأة العزيز تلك الاجابة الجافة التى تدل على نفوته من المعصية ، وتعليل ذلك النفور بقوله (انه ربى) الى آخر الآية ، ويستطيع القارئ أن ينزه نبي الله يوسف عما شحن به بعض كتب التفسير مما لا يليق بفتى أعده الله لأن يكون رسولا وهياها ليتولى زعامة أمة في دينها وخلقتها ، ولولا أن بطلانه من الظهور الى حد كبير لعنيت بالرد عليه ، وحسب القارئ أن يفكر في القصة وهو بعيد عن آراء المفسرين ، والقرآن كفيل بأن يفهمها نقية خالصة من الاسرائيليات والمفتريات .

فالقرآن يرينا أن امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت [و بعض الظن إثم] أنه خادم كبقية الخدم لا يخالف لها أمرا ، فراودته عن نفسه ، وهيات له أسباب الفاحشة ، بأن غلقت الأبواب ، وخلصت إليه حتى لا يحشتم من شيء ، فلم يطعها في ذلك ، واستعاذ بالله ، وقال لو فعلت ذلك أكون ظالما ، وانقلب من خادم وادع ، وفتى مطيع الى شخص ناثر ، ويدل ثورته هذه الكلمات ، لأنها لا تصدر إلا من قلب امتلاء بالغضب . وبذلك يمكنك أن تفهم المراد من قوله (ولقد همت به وهم بها) وهو أنها همت به لتنتقم منه لأنها حانقة عليه اذ لم يجيبها الى ذلك الطلب . وهى سيدة مطاعة لم تتعود أن يعصى لها أمرا ، ولا سيما من خادم كيوسف ، ومن ناحية أخرى فان شغفها بيوسف قد وصل بها الى حد الجنون ، فإذا تأنى عليها وحال بينها وبين ما تشتهى ، فان ذلك يؤلمها ألما شديدا ، بل ويزعجها ، فإذا همت بيوسف هم اذاء فلائنه أضاع عليها فرصة كانت تعتقد أنها مواتية ، وخيب ظننها في وقت كانت تعتقد فيه أنه عند ظننها فيه ، ولا يعقل أن

يكون هما يوسف بعد تفرته منها واستعاذته بربه إلا على ذلك النحو .
أما هم بها فهوهم دفاع عن النفس ، وفرار من المعصية ، وسد لأبواب الشر والفسق ، لأن ذلك هو اللاتق يوسف من جهة مكانته ، ومن جهة مستقبله ، ومن جهة الواجب عليه في ذلك الظرف العصيب ، وما أدق موقف يوسف في ذلك الوقت ، وما أشق مهمته مع امرأة جاهلة ، قد تملكها الشهوة ، وغرّها مراكزها ومركز زوجها العزيز وهو فتى يخدم في ذلك البيت ، وليس له ناصر إلا مولاه وخالقه ، ولا مغيث له إلا من يعلم سرّه ونجواه ، وما الذى كان يفكر فيه يوسف ليخلص من ذلك البلاء ، وماذا كان يفعل لو طال به ذلك الحال بينه وبين امرأة العزيز ؟ وتحت يدها الخدم والحشم ، وفي قبضة يدها السلطة والنفوذ ؟ وما الذى كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذى يغلى فيه قلبها كما يغلى الرجل ؟ وما الذى كان يمنع يوسف من مقابلة الشر بالشر ، والشدة بالشدة ؟ وهل اذا طال ذلك الوقت بامرأة العزيز ويوسف هل كان يقف تيار الشر عند حدّ الاثنين ، أو يتخطاهما الى أناس آخرين ؟ ذلك هو الذى سوغ حذف جملة الجواب في قوله (لولا أن رأى برهان ربه) والربّ هنا هو ربّ البيت وهو العزيز ، وبرهانه علامة أنه حضر : أى لكان ما كان مما لا يعلم حده إلا الله تعالى ، لحذف الجواب لتذهب النفس فيه كلّ مذهب ممكن ، وذلك أسلوب من أساليب التفتيح والتعظيم ، وكأنه يريد أن يرينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع العبارة أن تقي به ، وأى جواب قدرته فهو أقلّ مما أريد به ، ولذلك حذف الجواب . فاذا قلت (لولا أن رأى برهان ربه) لقتلته ، لم يف بالمراد ، وكذلك اذا قلت لقتلها ، وكذلك اذا قلت لتطابر الشر وتفاقت الفتنة ، وما الى ذلك مما يناسب المقام .

وجلة القول : أن امرأة العزيز همت بيوسف لتتقم منه ان لم يجبها الى طلبها ، وهمّ بها ليدفع عن نفسه ، فاهمّ هنا همّ بعمل هو الانتقام من ناحية امرأة العزيز ، وهو عمل ايجابي ، ودفاع من يوسف وهو موقف سلبي ، وقد ينقلب ايجابيا ، وهو كقوله (وهمت كلّ أمة برسولهم ليأخذوه ٥٥) (١) وقوله (لولا أن رأى برهان ربه) أى لحصل ما حصل مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى ، ويدلّ لذلك قوله بعد (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) أى فعلنا بيوسف [كذلك] من تسخير العزيز للحضور في ذلك الظرف الذى اشتدّ فيه النزاع بين يوسف وامراته وهو نعمة كبرى على يوسف ، ومخرج من ذلك المأزق ، وتخليص له من يد امراته ، ولولا حضور العزيز في ذلك لكان ما كان .

فإنه تعالى يرينا أنه هيا ليوسف ذلك المخلص ليصرف عنه السوء والفحشاء ، ثم علل ذلك بقوله (إنه من عبادنا المخلصين) أى الذين أخلصوا في عبادة الله تعالى ، ومن كان كذلك فقد تكفل الله له بمثل ذلك ، أولئك استخلصهم الله لأن يكونوا رسلا وأئمة ، وما دام يوسف من ذلك الصنف ، تكفل الله له بأن يصرف عنه السوء والفحشاء ، ونظيره قول الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ٣ و ٤) (٢) . (٣) (واستبقا الباب) سابقا إليه حذف الجار ، أو ضمن الفعل معنى ابتدر : أى ابتدر كلّ

منهما الباب وسبق إليه ، فأما يوسف فقد أراد الفرار منها ليخرج وليشكوها الى سيدها ، وأما هي فأسرعت وراءه تريد أن تمنعه الخروج ، واجتذبت من ورائه فاقطعت قيصه ، والقد : الشق طولاً (وقدت قيصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب) أى وجدا سيدها وهو العزيز لدى الباب ولم يدخل لأن الأبواب كانت مغلقة (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) وفي الأمثال [ضربني وبكى وشتمني واشتكي] كذلك امرأة العزيز مع يوسف لما رأت سيدها عند الباب يريد الدخول ، وقد يكون أحسن وهو لدى الباب بشيء مما دار بين يوسف وأمراته من نزاع ، أرادت أن تشفى غل صدرها وحنقها على يوسف لما فاتها من التمتع به ، وتوقعه في الشر جزاء إباته عن مطاوعتها - تقدمت الى زوجها شاكية باكية قائلة (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) تريد أن تفهمه بذلك أنه هو الذى راودها وأنه لم يكن منها سوى الإباء . وفي قولها (ما جزاء من أراد) بصيغة الماضى ، وتحديدتها الجزاء بسجن أو عذاب تمويه على العزيز ، ومحاولة إفهامه أن ذلك أسروى وقع من يوسف ، وأن جزاءه على ذلك أمر لا يصح أن يكون موضع مناقشة أو جدل ، بل هو أمر مفروغ منه ، وقولها (بأهلك) استفزاز للعزيز ، وإشعال لنار الغيرة فى نفسه ، لأن فتاه أراد سوءاً بأهله ، ولو قالت (ما جزاء من أراد بى سوءاً) لفت ذلك الغرض ، وهو محاولة إلهاب العزيز والتأثير عليه ، وتلفتنا الآية من جهة أخرى الى أن امرأة العزيز كانت صاحبة سلطان عليه ودلال ، حتى اجترأت أن تتحدد الجزاء وتقترح على زوجها أحد أمرين : السجن ، أو العذاب الأليم .

ولو أن امرأة العزيز كانت امرأة عادية لأبلغته الحادث مجرداً عن تحديد العقوبة ، فبادرت الى ذلك القول لترى العزيز أنها غاضبة للشرف والكرامة اللذين يحميها ويزود عنهما ، ولتشفى صدرها باقتراح عقوبة فى اعتقادها أن العزيز ينزل على رأيها فيها ، وفى اعتقادها أن أمثال هذه التهمة لا تحتاج الى بحث وتحقيق ، لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهله ، فليس بعد البلاغ إلا العقوبة ، وفاتها أن هناك إلهاماً يرقبها ، وربما هو لها بالمرصاد ، وأن ذلك الإله ادخل لمن أطاعه فى وقت الشدة ، وجاهد فى سبيل دينه وخلقه ما شاء الله أن يجاهد ما يخلصه منها ، وضاء الجبين ، أبيض الصحيفة وأنه سيقبض له من أقاربها ما يشهد ببراءة يوسف من ذلك الجرم الذى حاولت إلصاقه به ، وسيقبض لها من النسوة كذلك من يشهد هذه الشهادة ، وستعترف هى ببراءة يوسف مما نسبته اليه من إرادة السوء بها ، وستقول هى للنسوة (أنا راودته عن نفسه فاستعصم) وهكذا يقتصر حق يوسف على بطل امرأة العزيز ، وبيوء بالعزة والكرامة ، وتبوء هى بالخزى وسوء السيرة (قال هى راودتنى عن نفسى) أى بعد أن قالت فيه ما قالت واتهمته عند زوجها بأنه أراد بها سوءاً ، واقترحت على العزيز عقوبة ، وحاولت إلهاب نفسه بذلك الأسلوب الذى بيناه ، عند ذلك لم يجد بداً من أن يقول الحق ، وهى أنه راودته عن نفسه ، وهى كلمة جريئة من خادم لسيده أمام مخدومه من شأنها أن تصدر من قلب مؤمن مطمئن ، ومن شأنها أن تدل على صدق قائمها ، ولو كان يوسف على ريبة من جهة نفسه ما استطاع أن يواجه امرأة العزيز فى حضرة زوجها بذلك القول ، وأن يهتها ذلك البهت ، ولكنه الحق لا يخشى باطلاً ، ولا يعمل حساباً لشيء ، ولا يحبى ولا يداجى ،

ظهر على لسان فتى خادم ضد سيدة مخدومة مطاعة في بيتها وأبنتها وعظمتها ، تستطيع أن تدبر لذلك الخادم من أنواع التنكيل والعذاب ما شاء لها الهوى ، وسوّلت لها النفس .

لم يبال يوسف بكل ذلك ، بل قال الحق ، والحق أحق أن يقال ، ولو أن امرأة العزيز لم تبادر يوسف بتلك التهمة أمام زوجها لاستحى يوسف أن يقول ما قال لزوجها ، ولكتم عليها تلك الفعلة ، ولكنها بدأت [والبادئ أظلم] بدأت فقالت فيه الباطل ، فاضطر أن يقول فيها الحق .

(٤) (وشهد شاهد من أهلها) الخ ، كثر كلام المفسرين في ذلك الشاهد أكان رجلاً أم صبياً ، ورجح الرازي في تفسيره الكبير أنه كان رجلاً لوجوه :

(الأول) أن الله تعالى لو أنطق الطفل بذلك الكلام لكان مجرد قوله أنها كاذبة برهاناً على كذبها ، أما الاستدلال بما في قوله من المنطق من قد القميص من قبل ومن دبر فلم يكن محتاجاً إليه .

(الثاني) قوله من أهلها ، فإنها سيقّت لتقوية الشهادة ، ولا يصار إلى هذه التقوية إلا حيث كان الشاهد رجلاً ، ولو كان صبياً في المهد لكان قوله حجة ، ولم يبق لهذا القيد فائدة .

(الثالث) أن لفظ الشاهد لا يقع إلا لمن تقدّمت له معرفة بالواقعة ، واحاطة بها ، وذلك لا يكون إلا من رجل .

والذي حمل المفسرين على ذلك ولوعهم بالغريب ، وورود حديث ينسبه المفسر أبو السعود للحاكم ، وفيه [تكلم أربعة وهم صفار : ابن ماشطة بنت فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج . وعيسى عليه السلام) وتصحيح الحاكم إذا تفرد به لايوثق به عند الحديثين . فان من عادته أن يتساهل في التصحيح فيصحح الضعيف .

وعندى أن ذلك الشاهد هو رجل كما رأى الفخر نقلاً عن جماعة من المفسرين ، وأن الحجة في منطق الشاهد وتحكيمه العقل في شهادته ، وفراسته في تحقيق الحق من قولهما ، إذ يقول (ان كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين) الخ لأن المهاجم على المرأة وهي تدافعه إنما يظهر أثر دفاعها في مقدم قيصه ، والمهاجم من المرأة العالقة بشوبه إنما يظهر أثر ذلك في ثوبه من الخلف ، لأنه يكون مستدبراً لها وهي تجاذبه من خلف ، فظهر صدق يوسف وكذب امرأة العزيز حينما رأوا قيصه قد من دبر ، فعاد العزيز على امرأته باللوم وقال (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) وأمر يوسف بكتمان الخبر ، وأمرها بالاستغفار لذنبها ، وجزم بأنها مخطئة فيما صنعت .

ذلك هو المنطق الذي امتازت به شهادة ذلك الشاهد ، وتبين به الحق للعزيز . أما كونه من أهلها فلائن الشأن في أمثال هذه الحوادث أن يطلع عليها أهل المرأة [أوّلاً] وتكون محصورة فيهم ، لأنها مسألة تتعلق بالأعراض ، ومن شأن الأهل أن يحرسوا على كتمانها جهده المستطاع ، ويروى أن ذلك الشاهد كان مع العزيز عند وصوله إلى الباب ، وقيل إنه كان بالبيت مخفياً لم يشعر به أحد ، وسواء صح ذلك أم لم يصح ، فإن المهم شهادته وما فيها من حجة ومنطق .

وأن ما شهد به ذلك الشاهد على حادث امرأة العزيز مع يوسف يصلح أساساً للتحقيقات الجنائية التي يقوم بها ضباط المباحث ورجال النيابة عند ما يريدون أن يقفوا على حقيقة واقعة

من الوقائع ، ويتبينوا وجه الصواب في المسئلة والأخذ بالقرائن وتحكيم العقل في الحوادث والجنايات هو شأن الناس في كل زمان ، وقد تقدم ذلك النوع من تحكيم القرائن ، وأصبح له شأن كبير حتى أنشئوا له في مصر وغيرها وظائف ، وأعدوا له ما يلزم من معدات ، وكم كشف ذلك النوع عن مخبآت ، وفضح من أستار جنائيات ، وأعان القضاء على أداء مهمته ، وسهل له المضي في عمله . وانك لترى للمحققين أساليب باهرة عند شروعهم في تحقيق قضية ، وترى رجال المحاماة قد برعوا في توجيه أسئلة للشهود تكشف من القضية كل غامض ، وتزيل منها كل لبس ، مما يجعل الحق واضحا أبلج ، والباطل كاسفا جليج . ولو أنك ذهبت الى قاعات المحاكم الجنائية لرأيت من ذلك النوع ما يثلج صدرك ، ويطمئن نفسك ، وقوله (انه من كيدك إن كيدك عظيم) الضمير فيه لما حصل من امرأة العزيز مع يوسف حيث خانت زوجها ، واتهمت يوسف بأنه طلب منها الفاحشة (إن كيدك عظيم) أى معاشر النساء لأنك ألطف حيلة ، وأعظم كيدا .

قال بعض العلماء : (انى أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان ، لأن الله تعالى قال - ان كيدك عظيم - وقال - ان كيد الشيطان كان ضعيفا « ٧٦ » ^(١)) .

وعندى أن الله تعالى وصف كيد الشيطان بالضعف لأن من استولى عليه الشيطان أو طاف حوله طائف منه يذهب عنه الشيطان عند تذكره لربه ورجوعه اليه ، ولذلك يوصف الشيطان بالخناس الذى يخفى وينقبض كلما ذكر اسم الله تعالى ، ولذلك يقول فى شأنه (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون « ٩٩ » ^(٢)) فالشيطان ضعيف فى كيده لا يسلط إلا على ضعيف الإيمان الذى لم يعتصم بربه وخالفه ، وان ذلك الكيد عظيم فى ذاته ، باعتبار أثره وعاقبته .

أما كيد النساء فهو عظيم فى ذاته ، وهو لم يصل اليه إلا بواسطة تسويل الشيطان له ، ولولا أنه ينفخ فى أوداجهن ، ويفريهن بالفاحشة ما فعلن فعلهن ، وكل امرأة فاسقة معها شيطان أو شياطين ، يزين لها الفاحشة ، ويتمس لها طريق خلاص منها ، فالشيطان هو الذى أغراها حتى طلبت من يوسف الفاحشة ، والشيطان هو الذى عظم فى عينها امتناع يوسف وتأيبه عليها ، وقال لها كيف يكون خادما لك ثم يمتنع عليك ذلك الامتناع ، ولولا شيطانها ما ألصقت بيوسف أنه أراد بها سوءا ، واشكرته على عفته ، واستخلصته لنفسها لأمانته كما طلبه الملك بعد ظهور برامته وقال (انتوفى به أستخلصه لنفسى) وقال له (انك اليوم لدينا مكين أمين) .

وقد راجعت النيسابورى بعد الفراغ من التعليق الذى علمته على قول بعض العلماء ، وإذا هو يقول : وأقول لاشك أن القرآن كلام الله إلا أن هذا حكاية قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم ، ولو سلم فالمراد أن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة الى ما يريد الله تعالى امضاء وتنفيذه ، وكيد الشيطان ضعيف بالنسبة الى كيد الرجال ، فانهم يغلبونهم ويسلبون عقولهم إذا عرضن أنفسهن عليهم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « النساء حائل الشيطان » اهـ .

وجلة القول أن كيد النساء جزء من كيد الشيطان ، وهو عظيم الخطر ، كبير الأثر ، لأنه كيد فيما يتعلق بالأعراض ، وما كان من ذلك النوع فهو جد خطير ، وان كيد الشيطان قد وصفه

الله بالضعف لأنه يعتمد الباطل ، ويعول على زخرف القول ، كقول الرجل البخيل لك [أحرص على مالك ولا تضعه فان الرجل إنما يكون رجلاً بالمال ومن ليس معه قرش لا يساوى قرشاً] يحاول بذلك أن يصرفك عن بذل المال في وجوه الخير ، وهو كما يقول الله في شأن الشيطان الذي يأمر بالشح (الشيطان يهدمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يهدمكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم » ٦٨)^(١) فكيف لا يعدو أن يكون تضليلاً ، وكيد ذلك حاله هو كيد ضعيف ، ومن ناحية أخرى فان أول الآية يطالب بالجهاد والشجاعة ، ويقوى قلوب المؤمنين ، ويرينا الفرق بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين ، وأن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ، وأن الكافرين يقاتلون في سبيل الطاغوت والباطل ، ويحرض المؤمنين أن يقاتلوا أولياء الشيطان وأنصاره ، لأنهم لا قلب لهم ، فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس ، لا يؤمنون بعاقبة ، ولا يدينون دين الحق (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ٧٦)^(٢) ولا شك أن براءة يوسف من تهمة امرأة العزيز أمام زوجها وأمام ذلك الشاهد وقوله لها (إنه من كيدكن) الخ هي [أول شهادة] ليوسف عليه السلام بالبراءة من رجل حاولت امرأة العزيز أن تؤلبه عليه ، وتثير فيه عاطفة الغيرة ، وتريه أن يوسف الذي أمر بأكرام مثواه أراد بأهله سوءاً ، ولذلك عقبه بقوله (يوسف أعرض عن هذا) أى دع هذا الحديث ولا تذكره لئلا يفشو بين الناس ، أو لا تكثر بهذا الأمر وتأثر به ، ثم التفت إليها وقال (واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين) أمرها بالاستغفار من ذنبها .

ثم علل ذلك بأنها كانت في عملها هذا مع يوسف من جلة الخاطئين ، وحكاها بصيغة التأكيد لأنه وثق من صدق يوسف ، وكذب امرأته ، ولا سيما بعد شهادة الشاهد .

وفيه دليل على أن العزيز حلیم قليل الغيرة إذ لم يزد على ذلك مع امرأته ، ولذلك كثرت الاشاعة حتى اتهمها نساء المدينة بأنها راودته عن نفسه .

(هـ) (وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) الخ ، لما شاع أمر يوسف تحدثت به النسوة ، وخاضوا في شأن امرأة العزيز وضعفها أمام شهوتها ، وقالوا إنها تراود فتاها [وهو الشاب الحديث السن] (عن نفسه قد شغفها حبا) أى شق شغاف قلبها ، وهو حجابها حتى وصل الى فؤادها ، وحبا منصوب على التمييز المحوّل عن الفاعل : أى شق حبه شغاف قلبها حتى وصل الى الفؤاد ، وذلك أشد أنواع الحب (إنا نراها في ضلال مبين) لأنه لا يليق بها وهي امرأة العزيز ، وفي ذلك البيت الكبير أن تنزل الى ذلك المستوى الذي لا يليق بمثلها ، وهو سراودة الفتى ، فان اللائق بمثل امرأة العزيز أن تكون في عفة وعزّة ، ولم تكتف النسوة بوصف امرأة العزيز بالضلال ، بل وصفته بأنه بين وواضح لا يشك فيه أحد (فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأ) الخ لما بلغ امرأة العزيز ما قاله النسوة وخوضهن في قصتها ، والمكر هنا الغيبة ، وسميت مكرًا لما فيها من الخفاء ، وقيل إن امرأة العزيز استكتمت النسوة أمرها فأقشبهن عليها — لما سمعت امرأة العزيز قول النسوة فيها (أرسلت اليهن وأعتدت لهن

متكاً) هيات لمن مايتكئن عليه من نمارق ومساند ، ويتبع ذلك اعداد طعام يقدم لمن ، ويطلق [المتكأ] على نفس الطعام فان كل من دعوته ليطلع من عندك فقد أعددت له وسائل يجلس ويتكىء عليها ، فيكون الطعام متكأ على سبيل المجاز ، وسواء أكان المتكأ هو مايتكأ عليه عند الطعام والشراب أو نفس الطعام ، فان المآل واحد ، فان امرأة العزيز أعدت طعاما وفيه مايقطع من لحم وفاكهة (وآت كل واحدة منهم سكيناً) على ماى العادة فى أطعمة المتمدنين من قدماء المصريين ، فلما أخذن يأكلن وأمسكت كل واحدة بسكينها اتهمزت تلك الفرصة (وقالت اخرج عليهن) يايوسف وهو لايعصى لها أمرا (فلما رأيته) أى رأى النسوة يوسف (أكبرنه) أعظمه ودهشن عند رؤيته لذلك الحسن الرائق والجمال الفائق ، كما شاهدن فيه مهابة وهيبة وعدم التفات الى الشهوات من النساء والمطاعم ، وإذا كان الجال مقرونا بهذه الصفات حق للنسوة أن يهبنه (وقطعن أيديهن) أخذن يقطعن أيديهن بالسكاكين التى معهن وهن يظنن أن يقطعن مامعهن من طعام أو فاكهة . أذهلهن جال يوسف وكاله عن نفسهن ، فلم يشعرن بأن التقطيع فى الأيدى أو فيما معهن من الطعام (وقلن حاش لله) معاذ الله (ما هذا بشرا) أى تنزيها لله أن يخلق هذا بشرا ، لأننا لم نعهد فى البشر ذلك الجال والكمال (إن هذا إلا ملك كريم) وحين ذاك وصلت امرأة العزيز الى ما كانت تقصد من دعوة النساء للطعام ، ونجحت فى تلك الوليمة التى أعدتها للنساء الخائضات فى شأنها مع فتاها .

(قالت فذلك الذى لمنى فيه) أى ذلك الفتى الغريب فى حسنه ، البعيد فى مكانته ، الخارق للعادة فى صفاته ، هو الفتى الذى صورتن فى أنفسكن ، وفهمتن أنه فتى عادى كبقية الفتيان ، وقلتن فى أنفسكن إنها امرأة ضعيفة أمامه لم تستطع ضبط نفسها ، ولا ملك عواطفها من جهته ، وقد سرّ عليكن [لأول مرة] فذهلتن عن أنفسكن ، ونسيتن أن فى الأيدى سكاكين تشتغل بقطع الطعام ولذائذ الفاكهة ، فقطعنن أيديكن وقلتن (حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فلماذا لا تعذرني فيما فعلت ، وقد أمضيت معه زمنا طويلا ، أطالع جاله ، وأرى حسنه فى كل وقت من أوقات الخدمة ؟ وحين ذاك اشترك معها النسوة فى محبة يوسف ، وإكبار يوسف فلم تبقى فريدة فى تلك المحبة ، وان كانت المحبة تتفاوت ، فان المحبة التى مضى عليها زمن طويل تختلف اختلافا كبيرا عن المحبة التى حدثت .

وما دامت النسوة قد اشتركن مع امرأة العزيز فى محبة يوسف وإكباره ، أو ما دامت النسوة قد علمن من حسن يوسف وجاله ما تعذر فيه امرأة العزيز ، فلا تحقشمن أن تصارجهن بالأمر ، وتكاشفهن بالحقيقة ، وتقول لهم (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) وهى شهادة من امرأة العزيز بصدق يوسف فيما قال لزوجها ، وبرأته مما اتهم به ، وليست هذه شهادة عادية ، بل هى شهادة لها شأنها وقيمتها ، لأنها شهادة مما اتهمته بإرادة السوء وهى امرأة العزيز ، وهى خصم فى قضية الاتهام [والفضل ما شهدت به الأعداء] وقولها (فاستعصم) ولم تقل فامتنع لتدلنا على أن يوسف كان شديدا فى امتناعه كما تدل عليه الصيغة ، فان الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد ، كأنه فى عصمة وهو يجتد فى الاستزادة منها ونحوه استمسك ، واستجمع

الرأى ، واستفعل الأمر .

والعجيب لبعض المفسرين ينسبون ليوسف عليه السلام من الأكاذيب ما تنزهه منه التي اتهمته وهى امرأة العزيز ، وكأنهم أصبحوا خصما ثانيا ليوسف عليه السلام يحاولون بشتى الأساليب أن ينسبوا إليه ما هو منه براء ، وياليتهم كانوا فى إنصافهم كأمراة العزيز ، بل كانوا أقلّ منها إنصافا .

ومن عجيب أمرهم أن يقبلوا فى قصة يوسف ماصحّ ومالم يصحّ من الروايات ذاهلين عن أنه فتى أعدّه الله لأن يكون رسولا ، وهىأه لأن يكون قدوة صالحة ، ومثالا يحتذى فى العفة والأمانة يجب أن يهذب بذلك المثل العملى : النساء والرجال ، ونسوا أن العبرة فى قصة يوسف مع امرأة العزيز أنه شابّ من أجل الشبان صورة ، وأكملهم بنية ، يخلو بامرأة ذات منصب وسلطان ، هى سيّدة له وهو عبد لها ، فيحملها الافتتان بجماله وكماله على أن تذلّ له ، وتخون بعلمها ، وتدوس شرفها ، وتراوده عن نفسه ، والمعهود فى أدنى النساء تربية ومزلة أن يكنّ مطلوبات لاطالبات ، فيسمعها يوسف من حكيمته ، ويربها من كماله وعصمته : ما هو أفضل قدوة فى الإيمان بانه والاعتصام به ، وفى حفظ أمانة السيد الذى أحسن مثواه ، واثمنه على عرضه وشرفه ، ويقول لها (معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون) فقشعر بالذلة والمهانة ، والتفريط بالشرف والصيانة ، فتهتمّ بضربه أو قتله ، ويهتمّ هو بالدفاع عن نفسه ، ويكاد يحصل ما لا تحمد عقباه من جراء ذلك النزاع (لولا أن رأى برهان ربه) .

فكيف يتفق ذلك ومقاله المفسرون من أقوال منكّرة ، وما نسبوه إليه من روايات مختلفة ، ولكن الله تعالى تكفل ببراءة يوسف على يد العزيز بعد شهادة الشاهد ، وتكفل ببراءة يوسف على لسان امرأة العزيز نفسها أمام النسوة ، وهى شهادة لها قيمتها فى المسألة لأنها الخصم ليوسف ومصدر اتهامه .

(٦) لما شعرت امرأة العزيز بأن النسوة عذرنها فى شغفها بيوسف ، واشتركن معها فى إكبار ذلك الجال اعترفت أمامهنّ بأنها التى راودته عن نفسه فاستعصم ، ولم ترد أن تقف عند ذلك الحدّ ، بل أصرت على التمدادى فى الباطل ، فقالت (ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننّ وليكونا من الصاغرين) قلنا فيما تقدّم أن حبها ليوسف قد وصل بها الى حدّ الجنون ، ولولا ذلك ما أصرت على مطالبة يوسف بالفاحشة ، وما تجرأت على هذه الكلمة فى جمع من النسوة .

ولعلّ الذى هوّن عليها ذلك أنها أمنت أمر النساء ، لأنهنّ أصبحنّ شريكات لها فى محبة يوسف ، أو عاذرات لها فى تلك المحبة ، ورأت من زوجها العزيز سهولة ولينا ، إذ كلّ ما قاله لها عند ظهور كذبها وصدق يوسف (إنه من كيدكنّ ان كيدكنّ عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) .

وإذا كان زوجها من اللين وعدم الغيرة الى ذلك الحدّ ، والنسوة اللاتى تكلمن فى شأنها قد أمنتنّ أن يتكلمن فيها مرّة ثانية ، وهى امرأة العزيز صاحب خزان الملك ، وهى السيدة المطاعة ، ويوسف فتاها وخادمها ، فلماذا لا تبقى على طمعها فيه ، ورجائها فى الحصول على غايتها

وقد خاطبت يوسف أول مرة بقولها (هيت لك) أى بأسلوب لين هين ، فيه اغراء للطلوب ، فلم يجيبها يوسف الى ماطلبت ، فرأت أن تلون له الخطاب ، وتغير له الأسلوب ، نفاطبته خطاب المهتد المتوعد ، وقالت (لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وهنا كشفت القناع عن أنها صاحبة الأمر والنهى ، وإن أمر السجن والتعذيب فى يدها وتحت سلطانها ، فأقسمت للنسوة ان لم يفعل يوسف ما تريده منه لابتدأ أن يسجن ويحشر مع الأذلاء من اللصوص وسفا كى السماء وأصحاب الجرائم .

ماذا كان من يوسف ؟

(قال رب السجن أحب الى مما يدعوننى إليه) جواب رجل أعدّه الله لأن يكون نبيا ، وهياه لأن يكون زعيما دينيا ، جواب ما أبرده على قلب المؤمن ، وأحبه الى نفسه ، يقول يوسف فيه مخاطبا لربه ومولاه وصاحب الفضل الأول عليه ، إن السجن على ما فيه من شظف العيش ، وخشونة الفراش ، وحيولة بين الرجل وبين الحياة ، هو أحب الى نفسى مما يدعوننى إليه لأنهم يدعوننى الى عصيانك ، والخروج على طاعتك ، وامتهان النفس ، وضياع الخلق والكرامة ، وضعف الارادة ، فأنا أفضل أن أعيش فى السجن متحملا ما فيه من تعذيب على ما يدعوننى اليه من عصيانك ، والفسوق عن أمرك .

وانها لعبرة عظيمة من نبي الله يوسف ، ترىنا كيف يؤثر الانسان غليظ العيش على ناعمه مادام ذلك العيش الناعم من ورائه ضرر يتعلق بالخلق أو النفس . ومن حقّ الزعماء أن يكثروا من قراءة هذه الجلة عند ما يعاملهم الغاصب معاملة امرأة العزيز ليوسف ، حينما طلبت منه ما لا يليق بخلقه وكرامته وتوعدته ان لم يجيبها الى ماطلبت أن يسجن ، أو يعذب العذاب الأليم ، فقال لها (رب السجن أحب الى مما يدعوننى إليه) فاذا كانت امرأة العزيز تملك سجنى فانها لاتملك خلقى وكرامتى ، وإذا كانت تستطيع أن تعذب جسمى فانها لاتملك أن تعذب روحى ونفسى وكذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزعماء أمرا يضرب بمصالح بلادهم ، ويعود عليها بالشر ، كأن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالجلاء ، أو يقدموا لهم مصالح البلاد لقمة سائغة ، وهددوهم ان لم يصيخوا لأمرهم أن يضعوهم فى السجن ، أو يعذبوهم العذاب الأليم - فليقولوا لهم ما قال يوسف (رب السجن أحب الى مما يدعوننى إليه) لأن السجن لا يضيع حقا ، بل يثبت ، ولا يززع عقيدة ، بل يقوّبها ويؤيدها ، والسجن سكن العظماء ، ومأوى المصلحين ، وأرباب المبادئ .

وكم أعان السجن على حقّ ، ومحص من نفوس ، وأعدّها لأن تكون قوية مستعدة للطوارئ والأحداث ، وكم خلق السجن لأنصار الباطل أعداء ، ولأنصار الحقّ أولياء ، ولحزب الشيطان قوة لا قبل لهم بها ، وما من مبدأ من المبادئ إلا وهو فى حاجة الى ما ينميه ، ويضع فيه إكسير الحياة ، ولا شئ أنفع للمبادئ من اضطهادها ، وللعقائد من الفتن التى تمر بأصحابها . (وان لاتصرف عنى كيدهم أصب البهق وأكن من الجاهلين) فزع من يوسف الى الله

تعالى في ذلك الوقت العصب ، ورجوع إليه في وقت اشتدت فيه ظلمات الفتنة ، واستفحل أمر النسوة ، وكاد أن يطغى فيه حزب الشيطان على حزب الرحمن ، نفلا الجوّ لامرأة العزيز ، وأمنت كلام النسوة ، واطمأنت من جهة زوجها ، لأنها جربت عليه ضعف الغيرة ، فهددت وتوعدت ، وأرغت وأزبدت ، وقالت له بلغة الأمر الذي لا يخالف : انك ان لم تفعل ما أمرك به سيجتلك وعذبتك ، وأزلتك من ذلك البيت الرفيع الى درجة المجرمين ، فيخاطب ربه بأن السجن أحبّ إليه مما يدعونه إليه ، ثم يلجأ إليه أن يصرف عنه كيدهن بلطفه وتدييره ، وأنه ان لم يفعل الله - وهو فاعل ولا بد - يميل يوسف اليهنّ ويدخل في عداد الجاهلين الذين لا يعملون بما يعملون وهو في معنى الدعاء من يوسف في وقت الشدة .

وجدير بمن دعا ربه في ذلك الوقت ليخلصه من محنته ، وينقذه من فتنه ، ولا همّ له من طلب الخلاص إلا إرضاء ربه ، والوقوف عند حدوده . -
جدير بمن لجأ الى ربه في ذلك الوقت أن يستجيب الله دعوته ، ويعطيه ما طالب ، ولذلك قال (فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن) .

ثم علل ذلك بقوله (إنه هو السميع العليم) فهو سميع لأقوال يوسف ، عليم بما يريد ويقصد ، وكذلك هو سميع لامرأة العزيز ، عليم بحجرونها وسلطانها ، وفتنتها ليوسف بوسائل مختلفة ، فحرة تحاول الوقعة بينه وبين العزيز ، وتقلب الحق باطلا ، والباطل حقاً ، وترى أنه أراد سوءاً بأهله ، وجزاؤه في ذلك : السجن أو العذاب الأليم ، وصمة تقول للنسوة على مسمع من يوسف (وأنّ لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) ونسيت أن هناك إلهاً يعلم سرها ونجواها ، ويدبر ليوسف الخير كما تدبر له الشر ، وأن تدييره فوق تديرها ، لأن تديرها الى فساد ، وتدييره الى صلاح .

وقد نسب يوسف المكر الى النسوة جميعهنّ في قوله (وان لاتصرف عني كيدهن) لأنهنّ شاركن امرأة العزيز في محبته ، والتوله به ، ولأنهنّ عذرنها في محبتها ، وطلبن منه أن يطيعها ، وزينّ له مطاوعتها ، وقلن له اياك وإلقاء نفسك في السجن والصغار .

وعندى أن يوسف قد نسب المكر الى النسوة جميعاً مع أن الماكر به امرأة العزيز وحدها لأن مكر المرأة الواحدة ينسب الى الصنف كله ، فهو مكر لصنف النسوة ، أو للإشارة الى أن مكرها بلغ من عظم أثره أن صار مكرًا للنساء جميعهنّ فهو كيد امرأة واحدة في ظاهر الأمر ، ولكنه في معنى مكر الجماعة .

(ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) الضمير في لهم للعزيز وأهله : أي ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدق يوسف ، وبرأته مما نسب إليه أن يسجنوه الى زمان ، وذلك أنها أفهمت العزيز أن بقاء يوسف في البيت قد يكون سبباً في إشاعة الفاحشة ، وفي فضيحة العزيز ، فوضعه في السجن أعون على السر ، وفي الوقت نفسه ترى يوسف أنها استطاعت أن تنفذ وعيدها معه ، وتجعله في السجن ، لأن ذلك الوعيد لم يعلم به العزيز ، وانما كان بمحض النسوة على مسمع من يوسف ، فتمّ لها ما أرادت ، وتغلبت على العزيز وألقت

يوسف في السجن ، وهي مع ذلك لا تزال طامعة فيه ، ممنية نفسها بذلك الوقت الذي يرسل لها فيه أنه على استعداد لإجابة طلبها ، والنزول على إرادتها ، وحين ذاك يصدر الأمر العزيزي باخراج يوسف من السجن ، ونسيت قوله (رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه) وأن يوسف أبعد من ذلك كله غرضا ، وأعلى نفسا ، وأصلب عودا ، وهيئات أن يلين لامرأة شهوانية همها في قضاء حاجتها ، ورضاؤها في الحصول على مأربها ، هيئات أن يؤثر يوسف مرضاة امرأة على مرضاة ربه ، ونفعها زائلا على نعيم مقيم .

يوسف عليه السلام

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَتْحِلُّ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ «٣٦» قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
 يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «٣٧» وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ «٣٨» يَصْحَبِي السَّجْنَ أَبَا بَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ
 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «٣٩» مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
 وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ^(١) وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٤٠» يَصْحَبِي السَّجْنَ
 أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
 قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ «٤١» وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي ^(٢)
 عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ السَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ «٤٢» وَقَالَ
 الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ^(٣) وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ

[١] الثابت الذي تقوم به مصالح الناس . [٢] صفى عند الملك بصفى . [٣] جمع عجفاء وهي الهزيلة .

خُضِرَ وَأُخِرَ يَابِسَتْ يَأْيُهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ «٤٣» قَالُوا أَصْنَعْتَ ^(١) أَهْلِمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَهْلِمِ بِعِلْمَيْنِ «٤٤»
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ ^(٢) بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ «٤٥»
يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضِرَ وَأُخِرَ يَابِسَتْ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ «٤٦»
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ^(٣) فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ «٤٧» ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ^(٤) «٤٨» ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ حَامٌ فِيهِ يَغَاتُ النَّاسُ
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ^(٥) «٤٩» وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَعْتَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلَيْهِنَّ «٥٠»
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ
سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْأَنْ حَصْحَصَ ^(٦) الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ «٥١» ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ لَمْ أَخْنُتُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخَائِبِينَ «٥٢» وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ
رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ «٥٣» وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُكَ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ
إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ^(٧) أَمِينٌ «٥٤» قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي
حَفِيظٌ عَلِيمٌ «٥٥» وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ ^(٨) مِنْهَا حَيْثُ

[١] جمع ضعت ، وهو الحزمة من الحشيش أو الفضبان ، وبه شبه الأحلام المختلطة .
[٢] تذكر . أمة : مدة طويلة . [٣] دائمين أى مستمرين . [٤] تحبون .
[٥] الغنم والزيتون والسمسم ، أو من عصره إذا أنجاه . [٦] ثبت واستقر .
[٧] صاحب مكانة ومنزلة . [٨] يتخذ منها متبرأ له ومسكناً .

يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ « ٥٦ » وَلَا أَجْرَ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ « ٥٧ » يوسف

شرح وعبرة

(١) (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحمل
فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نبشاً بتأويله إنا نراك من المحسنين) أى دخل فى صحبة يوسف
فتيان ، قيل كانا فتيين للملك [أحدهما] خبازه ، و [الثانى] شرايه : أى صاحب الشراب ، وأمهما
أدخلا السجن بتهمة السم للملك ، وفهم الآية لا يتوقف على صحة هذه الأخبار (قال أحدهما إني
أراني أعصر خرا) وهو صاحب شراب الملك (وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسى خبزا تأكل
الطير منه) وهو الخباز .

(نبشاً بتأويله) أخبرنا بتأويل ما رأينا (إنا نراك من المحسنين) أى من الذين يجيدون عبارة الرؤيا
ويحسنونها ، أو من المحسنين لأهل السجن فى معاملتك لهم ، والأحسن أن يطلق لفظ المحسنين
ويراد به أنه من أهل الاحسان . والاحسان : الاتقان وتأدية الشئ كاملا ، ومنه حديث « ان الله
كتب الاحسان على كل شئ » ومن الاحسان تعبير الرؤيا وتأويلها تأويلا صحيحا .

(قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما) قال السدى : لا يأتيكما طعام
ترزقانه فى النوم . يريد بذلك أن علمه بالرؤيا ليس بقاصر على ما قصصنا على . وقيل لا يأتيكما طعام
فى اليقظة إلا أخبرتكما أى طعام هو ؟ وأى لون هو ؟ وكما تكون عاقبته إذا أكله الانسان . وحاصله
ادعاء العلم بالمغيبات ، وهو مجرى مجرى قول عيسى عليه السلام (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون
فى بيوتكم « ٤٩ ») (١) ولعل حكمة مبادرتهم بذلك تطمين صاحبيه على حياتهما ، لأنه عهد
عندهما وفى عصرهما أن الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما مسموما فأرسله إليه . وكأنه يقول
لهما : اطمئنا على ما يقدم لكما من طعام ، فكل ما يصل إليكما أبلغكم ما فيه من خير أو شر ،
وصحة أو مرض .

(ذلكما علمنا ربي) أى ذلك التأويل للرؤى والأحلام مما علمنى ربي وفقهنى فيه ، وعلم
تأويل الرؤيا يعتمد فقه الانسان وفراسته : كما يعتمد صفاء النفس وقوة التفكير ، وكل ذلك فضل
من الله تعالى يؤتيه للانسان ، ولذلك نسب تعليمه الى ربه ، لأنه انوار لذلك الاستعداد ،
المنح لذلك الفضل .

هذا إذا ذهبنا الى المعنى الأول فى قوله (لا يأتيكما طعام) الخ . أما إذا فهمنا أنه إشارة الى
إخبار صاحبين بالغيب ، وبيان ما فى الطعام من صحة أو مرض ، وأمثال ذلك يكون قوله (عما
علمنى ربي) أوحى الى ، لأن علم الغيب مقصور عليه تعالى لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو
(انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ، وانبعث ملة آبائى ابراهيم واسحق

ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) تعليل لقوله (ذلكما عما علمنى ربى) أى ان سبب ذلك التعليم أتى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الخ ، وهو يرينا أن المؤمن بالله أهل لأن يفيض الله عليه من العلم والمعرفة ما لا يعلم حده إلا الله تعالى .

وقد انتهز يوسف هذه الفرصة لينصح صاحبيه في السجن ، ويفسر مبدأه من الإيمان بالله تعالى ، وتوحيده ، والإيمان بالبعث والجزاء .

وقد جمع يوسف في تلك الدعوة أصول الإيمان الثلاثة ، وهى الإيمان بالله ، وتوحيده ، والإيمان باليوم الآخر ، وهل يوسف جاءته الرسالة وهو في السجن ؟ ولما لم يجد معه سوى صاحبيه دعاهم الى أصول الإيمان الثلاثة ، أو أن ذلك كان ملة لأبائهم فأخذهم عنهم ، ودعا دعوتهم ؟ كل محتمل ، وسواء قلنا ان يوسف نبى في ذلك الوقت أم لم ينبأ فانه افترض هذه الفرصة وأخذ يدعو من معه الى دين الأنبياء جميعهم ، وقد تقدم بذلك بين يدي تأويل رؤيا الصاحبين لأنه لو أجابهما الى ما طلبا أولا لضاغت عليه هذه الفرصة ، وما استطاع أن يبلغهما التوحيد والإيمان بالله وثوابه وعقابه ، ولا سيما أن أحد الفتيين قد تأول له رؤيا تأويلا يزججه ، وهو أنه يصل فتأكل الطير من رأسه .

فيوسف عليه السلام يرينا أن صاحب المبدأ والعقيدة من شأنه أن ينتهز الفرص لنشر مبدئه وعقيدته ، ومن شأنه أنه إذا طوّل بشيء أو سئل عنه يخلق لها المناسبة لينشرها بين الناس ، وفي الأمثال [ان صح منك الهوى : أرشدت للحيل] ويرينا يوسف عليه السلام أن لا مانع من تعريف العالم نفسه بالناس وأن يخبرهم أنه يحسن كذا وكذا من العلم ، وليس في ذلك غشاضة على نفسه ، فيوسف لم يجد بأسا في أن يقول للصاحبين (لا يأتكما طعام تزرقاته إلا بأتكما بتأويله قبل أن يأتكما ذلكما عما علمنى ربى) الخ ليلفت نظر الفتيين إليه ، ويحملهما على التوجه له . وقوله (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) تحريض لهما على الإيمان بالله لأن عاقبة المؤمن به أن يفقهه الله في دينه ، ويعلمه كما علم يوسف ، وقوله (واتبع ملة آباءى ابراهيم واسحق ويعقوب) يريد أنه من بيت النبوة تربى على الإيمان الصحيح ، والتوحيد الخالص ، والحكمة العالية ، والعلم النافع المفيد ، فاستمعا الى ، وخذا العلم والحكمة عنى ، وقوله (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) أى لا يليق بنا ولا ينبغي ونحن من هذه السلالة الطيبة ، والبيت الماجد أن نشرك بالله من شيء من الأشياء (ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أى ان ذلك التوحيد فضل من الله علينا ، وفضل منه تعالى على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على ذلك الفضل الذى هداهم إليه ، وأوصله لهم .

(٢) (يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) يريد ياسا كنى السجن أو يا صاحبي فيه ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ يريد هل الخير للانسان أن يعبد إله واحد ، يعرف ما يحبه فيبادر إليه ، وما يبغضه فيدعه ويتركه ، أم الخير للانسان أن يعبد آلهة كثيرين ان أرضى هذا غضب ذاك ، وان أغضب ذلك رضى هذا ، وهو أسلوب بديع من

أساليب الاقتناع ، يرجعنا فيه الى المؤلف من عادات البشر ، وهو أن الانسان إذا كان له ملاك يتشاكسون فيه ، ويتنازعونه الملك والسلطان ، هل يستوى هو وعبد ليس له الا مالك واحد ، يعرف ما يطلبه منه فيعمله ، وما ينهاء عنه فيذره ؟ ان الفرق بين العبدین كبير ، فالعبد الذى له ملاك متشاكسون فيه لا يهدأ له بال ، ولا يطمئن له قلب ، أما العبد الذى ليس له إلا مالك واحد فيستطيع أن يعيش مع ذلك المالك هادئاً وادعاً ، وفى ذلك يقول الله تعالى (ضرب الله مثلا رجلاً فيه شركاء متشاكسون ، ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً « ٢٩ ») (١) .

فنبى الله يوسف يرينا أن توحيد الاله المعبود مصلحة للناس وخير لهم ، وتنظيم لعبادتهم ، وجمع لشتاتهم ، أما الشرك فهو مدعاة لنشويش نفس العابد ، وتفریق أمره ، فيما بينه وبين معبوديه ، ولذلك كان التوحيد متققاً مع الفطر ، ومتناسباً مع العقول ، ومتمشياً مع المصلحة ، فمن ناحية تعدد الآلهة مدعاة لنزاعها الدائم ، وخلافها المستمر ، وذلك يفسد النظام ، كما قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا « ٢٠ ») (٢) وقال (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون « ٩١ ») (٣) ومن ناحية أخرى فإن الشرك مدعاة لنشويش أمر العابد ، واختلال نظامه ، فلا يستطيع أن يوفق بين مرضاة إلهين أو آلهة اختلفت مشاربهم ، وتباينت مطالبهم . ذلك ما يشير إليه نبى الله يوسف عليه السلام (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يريد أنكم سميتم آلهة وعبدتموها ، وخلقتم ألقاباً فارغة لاسميات لها وخضعت لها . والسلطان : الحججة والبرهان . وقوله (ما أنزل الله بها من سلطان) أى حجة لأنها باطل ، والباطل لا ينزل الله به حجة ، وإنما ينزل حجة بالحق (إن الحكم إلا لله) فى أمر العبادة والدين (أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم) الثابت الذى تقوم عليه مصالح الناس ومعايشهم ، وفيه حياتهم فى الدنيا والآخرة (واسكنوا أكثر الناس لا يعلمون) قيمة ذلك الدين .

(٣) (يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خيراً) وهو الذى رأى أنه يعصر خيراً ولم يبين ذلك الأحد لوضوحه وجلاله : أى فيخرج من السجن و يعود الى سيده فيسقيه خيراً ، لأن عصير العنب ما له أن يكون خيراً ، والشأن فى العاصر أن يمتد للقوم شرابهم ، وكأنه أخذ عودته الى ما كان عليه ، وعصره خيراً لسيده من قرآن تعلق بصاحب الرؤيا .

(وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه) وهو الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل منه الطير ، لأن ذلك هو المعبود من أكل الطير من رأس الرجل ، ولعلّ تعيين طريق القتل وتحديد بالصلب لأن المصلوب يبقى منتصباً ، ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو على ذلك الحال ، أما الذى يموت بطريق آخر فالشأن فيه أن لا يكون كذلك ، فلا تسلط عليه الطير ، وإنما تسلط عليه ديدان الأرض وهوامها ، ويظهر أنه كان من عاداتهم إذا صلبوا أحدا تركوه على حاله مصلوباً حتى يتعفن وتأكل منه الطير ، ولعلّ ذلك النوع من التمثيل بالقتل كان خاصاً بالجرائم المتعلقة بالملك ، وذلك مما يؤيد صحة الاخبار بأن ذلك الراى كان خباز الملك واتهمه - وما أكثر هذه الاتهامات فى كل زمن - بأنه دسّ للملك فى طعامه سماً .

(قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) أى بتّ فى تعبيره وتأويله ، فليس محلا للنقاش والجدل . وقد ظهر لى الآن حكمة قول يوسف (أما أحذركا) وقوله (وأما الآخر) بلفظ مبهم ، وهو أن يوسف لم يرد أن يواجه كل واحد من صاحبين بتأويل مارأى ، لأن إحدى الرؤيين سارة ، والأخرى مزعجة ، ولذلك رأى أن يعبر بذلك اللفظ المبهم ، وإن كان المعنى مفهوما ، وذلك تلتطف من يوسف فى التعبير ، وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاع ، وهو أدب ينبغى أن يراعى فى باب التعبير .

(وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك) أى قال يوسف للصاحب الذى ظن أنه ناج من السجن وعائد الى ما كان عليه من النعيم (اذكرنى عند ربك) أى اذكر مظلمتى عند سيدك ، والضمير فى قوله (ظن) ان كان للرجل الناجى فالأمر ظاهر ، لأنه لم يكن هو صاحبه مؤمنين بنبوة يوسف وإخباره عن الله تعالى ، بل كما حسننى الاعتقاد فيه ، وكأن وعظه لهما قد وصل بهما الى مجرد الظن ، أو فهما أن تعبير يوسف يرجع الى الفراسة ، وهى لا تفيد أكثر من الظن .

أما إذا كان الضمير ليوسف فالظن بمعنى اليقين لأن يوسف مؤمن بصدق نفسه فيما أخبر عن الله تعالى إذا كان تأويل الرؤيا بتوقيف من الله تعالى ، أو هو ظان ذلك التأويل أن كان عن اجتهاد وفراسة ، واطلاق الظن على اليقين مألوف فى القرآن الكريم ، ومنه قول الله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون «٤٦» (١) قال ذلك فى وصف المؤمنين الخاشعين ، وإيمان هؤلاء لم يكن مجرد ظن ، وإنما هو يقين عبر عنه بالظن لقربه منه فى الرتبة والمنزلة ، والأظهر أن يوسف كان على بينة من تأويله ، وأن تأويله وصل من نفسه الى حد القطع واليقين وآية ذلك قوله للصاحبين بعد تعبير رؤياها (قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) أى أنه ليس له تأويل سوى ذلك ، وإنما يقول ذلك من يثق بتأويله الى حد كبير ، وقوله (لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربى) هو إخبار بأنه على استعداد لأن يخبرهما عن مآل كل طعام يصل إليهما ، ولا يقول ذلك إلا واثق بما يخبر به ، وهو مما يرجح أن ذلك التأويل كان إلهاما من الله تعالى مباشرة ، وأن مسألة الطعام التى استعدها لها يوسف كانت بوحى من الله تعالى ، كما أخبر عيسى عليه السلام أنه مستعد لأن يخبر قومه عما يأكلون وما يتخرون فى البيوت .

ولعل تأويل يوسف للرؤى والأحلام ، واستعداده للاخبار بالغيبيات هو آية رسالته ، ودليل صدقه ، فإن كل رسول له من الآيات ما من شأنه أن تؤمن عليه الناس ، كما ورد فى الحديث الصحيح و يظهر أن تأويل الأحلام كان له شأن فى عصر يوسف ، وإلا فما بال يوسف بمجرد وضع رجله فى السجن يقصّ عليه فتیان دخلا معه السجن مارأيا ، وما بال الملك يرى الرؤيا فيسأل عنها الملاء والأشراف من قومه وعشيرته ، ويهتم بتأويل هذه الرؤيا على غير عادة الملوك فى أحلامهم ورؤاهم فيعتذرون له بأنها أخلاط ، وأنهم ليسوا أهلا لتأويل الأحلام ، وليسوا من العلم الى حد يمكنهم من ذلك .

أما الاخبار بالغيبيات فهو آية واضحة على صدق يوسف ، لأن الله استأثر بالغيب فلا يعلمه أحد إلا بتعليم منه . وأما تأويل الأحلام فبعضه يعتمد الاطلام والوحى ، وبعضه يعتمد الفقه في دين الله ، وقياس الأمور بأشبابها ، وبعضه يعتمد السكياسة والحدق وفهم الحياة ، والفراصة الصادقة ولذلك علمه الرسل وعلمه توابع الرسل ، وهذه أئمة المسلمين أخذوا بسهم وافر بل بأسهم في ذلك العلم ، ووضعوا له قوانين ، ونبغوا فيه الى حد كبير .

وهذه مؤلفاتهم بين أيدينا : منها مؤلف محمد بن سيرين المحدث المشهور ، ومؤلف النابلسي ، وهما مطبوعان بمصر في كتاب واحد ، وغيرها كثير ، وهذا ابن خلدون يقول في مقدمته :
(أما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف ، وربما كان في الملوك والأمم من قبل ، إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الاسلام ، وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الاطلاق ، ولا بد من تعبيرها ، فلقد كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن ، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضى الله عنه .

ثم اعلم أن التعبير علم بقوانين كلية يبنى عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله ، كما يقولون : البحر يدل على السلطان ، وفي موضع آخر يقولون : البحر يدل على الهم والآخر الفادح ، ومثل ما يقولون : الحية تدل على العدو ، وفي موضع آخر يقولون هي كاتم السر ، وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياة ، وأمثال ذلك ، فليحفظ المعبر هذه القوانين الكلية ، ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤيا ، وتلك القرائن منها في اليقظة ، ومنها في النوم ، ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه ، وكل ميسر لما خلق له . ولم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف ، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء ، وكتب عنه في ذلك القوانين ، وتناقلها الناس لهذا العهد ، وألف الكرماني فيه من بعده ، ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثروا ، والمتداول بين أهل المغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان ، مثل المتع وغيره ، وكتاب الاشارة للسالمي ، وهو علم مضى بنور النبوة للناسبة بينهما ، كما وقع في الصحيح والله علام الغيوب (١) اهـ .

وجلة القول أن تأويل الأحلام يجوز أن يكون آية ليوسف ، ودليلا من دلائل صدقه ، أما إخباره بالغيب في مسألة الطعام إذا فهمنا في الآية أنها في الاخبار بالغيبيات فهي آية واضحة على صدق يوسف ، فاذا لم يكن يوسف قد أرسل إليه وهو في السجن كان ذلك إرهابا لنبوته ، وتمهيدا لرسالته ، وقد عهد في الرسل أن يتقدم رسالاتهم الارهاصات والخوارق ، وقد قال الله وهو يتحدثنا عن مؤمن آل فرعون فيما يحدث (واقعد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زاتم في شك عما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا « ٣٤ ») (٢) ولم يبين لنا القرآن ما هذه البينات أي الآيات المتلوة من الكتب التي كانت تنزل على الرسل ؟ أم هي دلائل صدقه ؟ وهل هذه الدلائل خوارق للعادة أو غير خوارق ؟ كل محتمل ، فان الله تعالى لم يلتزم مع كل

رسول أن يؤيده بخوارق ، بل يؤيده بآيات تدلّ على صدقه ، ومن آيات الصدق سيرته المرضية وتاريخه المجيد ، وعدم مطالبة الناس بأجر على ما يدعوا اليه ، وأمثال ذلك .

ولقد كان ليوسف الماضى المجيد ، والتاريخ الحافل بالعظمت ، وقوة الإرادة ، والصبر والعفة في أخرج أوقات الفتنة ، وأشدّ أنواع الزلزلة ، فكان مثلاً صالحاً ، وقدوة حسنة في الاستقامة ، والتضحية ، ونكران الذات - كل ذلك وأمثاله دلائل على يوسف إذا هو ادعى أنه رسول من عند الله ، ولعلّ الله تعالى ذكرنا يوسف في هذه السورة . وقال (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) ليرينا أنها هي وحدها تكفي دليلاً على صدق يوسف عند ادّعاءه رسالة الله ، فإنها مشحونة بالعظمت ، غاصة بالعبث ، ولا سيما فيما يتعلق بشخص يوسف ، وإرادته الحديدية ، وصبره على كيد امرأة العزيز ، بعد صبره على كيد إخوته ، وتفضيله السجن على فساد الخلق ومحاربة الله ، وامتناعه عن الملك بعد أن طلبه من السجن حتى تقوم الأدلة على براءته ، ويعلم الناس جلية أمره ، كل ذلك أدلة على صدق يوسف ، وقوة إرادة يوسف ، واصطفاء الله ليوسف ، وإعداد له لمنصب هو أعلى ما يصل إليه البشر في هذه الحياة : هو منصب الرسالة العظمى ، والخلافة في الأرض ، ليقم العدل ، ويحكم بين الناس بالحق .

هذا هو الفخر لا قعبان^(١) من لبن شيباً بماء فمكنا بعد أبوالا

(٤) (فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين) أى أنسى الشيطان الشرايى أن يذكر يوسف وقصته عند ربه وسيدده فكان ذلك سبباً في بقاءه في السجن بضع سنين ، والبضع من ثلاثة الى تسع ، والمراد أنه لبث مدة بين ثلاث وتسع ، أما تحديدها فلا دليل عليه ، وهى عقوبة من الله تعالى ليوسف على قوله للذى ظنّ نجاته من الرجلين (اذكرنى عند ربك) روى ابن جرير عن مالك بن دينار قال : لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قال قيل ليوسف اتخذت من دون الله وكيلاً ؟ لأطيلن حبسك . فبكى يوسف ، وقال : يارب أنسى قلبى كثرة البلى ، فقلت ظمّة : فويل لأخوتى .

وروى عن الحسن قال : قال نبيّ الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث . يعنى قوله : اذكرنى عند ربك . قال ثم يبكى الحسن فيقول : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا الى الناس .

وقد عاقب الله تعالى يوسف بلبثه في السجن بضع سنين على هذه الكلمة ، وهى قوله (اذكرنى عند ربك) ليرينا أنه لا ينبغي لمن أعدّه الله للرسالة أن يعرض حاجته على أحد سوى الله تعالى ، ويقول المفسرون ان هذه العقوبة لأن يوسف ممن اصطفاهم الله تعالى ، فلا يليق به والحالة هذه أن يلجأ الى مخلوق في دفع ظلامته ، وان كان التعاون على الخير ودفع الظلم مشروعاً لعامة الناس إلا أن اللاتى بمقام يوسف تفويضه الأمر الى الله تعالى ، وهو كقولهم [حسنات الأبرار سيئات المقرّبين] هكذا يقول المفسرون .

وأنا أرى أن من حق يوسف أن يبلغ ظلامته للملك بواسطة الساقى الذى كان معه ، وأن يعمل

[١] واحده قعب بفتح القاف ، وهو القدح ، شيباً : خلطاً .

على تبرئة نفسه عما ألصق به .

وقد وصف الله المؤمنين بقوله (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون « ٣٩ ») (١) وقوله (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا « ٢٢٧ ») (٢) وإذا كان يوسف لم يستطع أن ينتصر لنفسه بالعمل فلا أقل من القول والبلاغ ، وإذا لم يكن من حق يوسف أن يدفع الظلم عن نفسه فاماذا واجه العزيز في حضرة زوجه بقوله (هي راودتني عن نفسي) أليس ذلك دفاعا عن النفس ، وانتصارا من الظالم ؟ فإذا قال للساقى (اذكرني عند ربك) فهو يريد دفع ظلم عن نفسه بواسطة رجل أسدى إليه جيلا ، وأحسن إليه أيام إقامته معه بالسجن ، عند ملك هو صاحب الأمر والنهي . وإذا أنسى الشيطان الساقى أن يذكر يوسف عند سيده فانما ذلك لأن بلاءه وفتنته لم تنته بعد ، وقدّر الله له أن يبقى في السجن بضعة سنين بعد خروج الساقى .

وقد يؤيد أن يوسف محق في رفع ظلامته ، وأنها ليست محل غضب الله أو عتبه عليه قوله (فأنساء الشيطان ذكر ربه) أى ان ذلك الانساء الذى سلط على الساقى كان من الشيطان ، ولولا أن الذكر كان موضع رضا من الله تعالى ما كان الانساء من الشيطان .
أما ماورد من روايات كرواية ابن جرير وغيره فقل أن يصح منها شيء كما قال أحمد بن حنبل قل أن يصح في باب التفسير شيء .

(هـ) (وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات يا أيها الملاء أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) رأى الملك هذه الرؤيا ، وعرضها على الملاء والأشراف من قومه من علماء وغيرهم وطلب منهم أن يفتوه فى تلك الرؤيا ان كانوا ممن يعبرون الرؤيا (يعبرون) تذكرون عاقبتها وآخر أمرها كما تقول عبرت النهر : إذا قطعتة حتى تبلغ آخر عرضه ، ونحوه أولت الرؤيا : إذا ذكرت مآلها وهو مرجعها (قالوا أضغاث أحلام) تخاليطها وأباطيلها ، وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان ، وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات وحزم ، الواحد ضغث ، فاستعيرت لذلك ، والاضافة بمعنى من : أى أضغاث من أحلام . والمعنى هى أضغاث أحلام ، وقد جمع مع أنها حلم واحد ، كما تقول فلان يركب الخيل ، ويلبس عمامة الخبز ، لمن لا يركب إلا فرسا واحدا ، وماله إلا عمامة فردة ، تزيدا فى الوصف ، فهؤلاء أيضا تزيدوا فى وصف الحلم بالبطلان لجعلوه أضغاث أحلام ، ويحتمل أن الملك قد قص عليهم مع هذه الرؤيا غيرها .

(وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) إما أن يريدوا المنامات الباطلة خاصة فيقولوا ليس لها عندنا تأويل ، فان التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة ، وإما أن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا فى تأويل الأحلام مطلقا بعلماء نحاريير (وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله) الضمير للصاحبين : أى قال الرجل الذى نجا من الصاحبين وهو الساقى ، وقد تذكر علم يوسف بالرؤيا وتأويله لها بعد مدة : أى انه لم يتذكر وهو فى مجلس الملك الذى وجه فيه الى الملاء

سؤالهم عن هذه الرؤيا ، بل تذكر قصة يوسف وعلمه بعد مدة طويلة من الوقت الذى وقع فيه السؤال (أنا أنبئكم بتأويله) أخبركم بمآل هذه الرؤيا وعاقبتها (فأرسلون) أى الى يوسف فى السجن وسهلا الى طريق مقابله فيه ، فأرسلوه فذهب إليه وقابله (يوسف أيها الصديق) أى وقال (يوسف أيها الصديق) الخ ، والقصة فيها إيجاز على عادة القرآن أن يحذف من القصة ما يدل عليه السياق ، وفيه دليل على أن العلم يرفع من شأن صاحبه ، ويوجه الناس إليه أنى وجد وحيث حلّ ، وقد وصف يوسف بأنه [صديق] أى كثير الصدق حتى أصبح الصدق خلقا له ، وعادة لما جرت عليه وهو معه فى السجن من صدقه البالغ ، ولما جرب عليه من صدقه فى تأويل رؤياه .

(أفنتا فى سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف) الخ (قال تزرعون سبع سنين دأبا) أى دائبين على عادتكم المستمرة ، أو هو خبر بمعنى الأمر : أى ازرعوا سبع سنين دائبين على زراعتكم (فما حصدم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون) أى اتركوا ما حصدم من الغلال فى سنبله لئلا يأكله السوس إذا درستموه (إلا قليلا مما تأكلون) أى فادرسوه ، والمراد أن يزرعوا سبع سنين بجدة واجتهاد ، وكل ما جمعه من الغلال يتخزنه فى السنايل حتى لا يتعرض للفساد ، ولا يدرسون منه إلا القليل الذى يحتاجون إليه فى الأكل ، ذلك هو تأويل البقرات السمان ، والسبع السنايل الخضراء كلها بسنين خصبة فيها الزرع والخير ، لأن السمين من البقر هو الذى يؤكل ، وهو الذى فيه الخير لأصحابه فى لحمه ولبنه وما يتعلق به ، وكذلك السنايل الخضراء .

(ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يا كلهن ماقدتم لهن إلا قليلا مما تحصنون) أى ثم يأتى بعد السنين السبع الخصبة سبع سنين مجذبة شديدة على الناس يفنين ماقدتم لهن : أى يأكل أهلن ما ادخرتم لأجلهن فى السنين الخصبة (إلا قليلا مما تحصنون) تحوزون لبذرو الزراعة ، ذلك هو تأويل البقرات العجاف والسنايل اليابسات (ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون) أى ما يصلح للعصر كالعنب والزيتون والسمسم ، والمراد بذلك كثرة النعم ، وعموم الخصب فى الزرع والثمار ، فيفاثون فيه بالمطر ، ومتى حلّ المطر حلّ الخصب والخير .

وقد أخذ يوسف عليه السلام من تحديد البقرات والسنايل بالسبع أن سنى القحط سبع ، وأن سنى الخصب كذلك . أما الاخبار بأن يكون عام بعد السبع فيه يفاث الناس فليس فى الرؤيا ما يدل عليه ، فليكن ذلك من إلهام الله ووحيه له ، ولو قال ثم يأتى من بعد ذلك وقت فيه يفاث الناس لقلنا ان يوسف فهم ذلك من تحديد البقر والسنايل بالسبع ، ومعناه أن بعد السبع المجذب الساحل يكون الخصب المستمر ، أما وقد حدده بالعام ، والعام : هو السنة فلا سبيل الى ذلك التحديد إلا من طريق الوحى أو من طريق اختصاص يوسف بفهمه . وهو تأويل خطير يهيم الملك أن يقف عليه ، ويعلم مصدره ويتبين قيمة هذه الرؤيا ، لأنه خطر يهدد دولته وأمتة ، وهو خطر المجاعة التى أخبر عنها يوسف ، ولو كانت مجاعة تبقى شهرا أو سنة لكان الأمر ، ولكنها مجاعة تبقى سنين . والمهم من تأويل يوسف فوق اخباره بهذه المجاعة أنه وصف للملك طريق الخلاص منها ، وتوقيها ، حتى لاتقع أمتة فى ضيق . ذلك كله مما حمل الملك على أن يطلب يوسف ،

وهو لم يعلم من أسره أكثر من أنه فتي سجين ، وكان يظن أنه سجن بجريمة عادية نسبت إليه كبقية السجناء ، وما كان يدري أن هناك مؤامرة قد دبرت ضده كفاء أمانته وعفته ، وإبقائه على شرف العزيز ، ومقابلة الاحسان بالاحسان . وجريمة هذه أسبابها لا بد أن يقيض الله لهم بها من يخلصه منها .

(٦) وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم) طلب يوسف لمناسبة تأويله رؤياه الخطيرة ، فلم يكن من يوسف إلا التأيي ، وقال للرسول (ارجع الى ربك) وسيدك وهو الملك (فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) أى ماشأنهم وقصصهم ، وهل لاحظن على يوسف ما يؤيد تهمة امرأة العزيز أو ما يبرئه ؟ وأهل يوسف طلب أن يكون السؤال للنسوة لأنه لم يكن يظن أن امرأة العزيز تعترف أمام الملك بأنها هي الخاطئة ، فكان أملة في النسوة فوق أملة في امرأة العزيز .

وتأمل ذلك الصبر البالغ ، وهذه الإرادة الحديدية التي تجلت في يوسف ، يطلبه الملك من السجن حاجته اليه ، ومعنى ذلك أن مدة المحنة قد انتهت ، وآذنت بالخروج ، وكان المنتظر أن يتلقى يوسف ذلك الأمر بفارغ الصبر ، فيهرول الى الخروج ، ولكن يوسف الصديق ، يوسف المعذ لأن يكون رسولا ، يوسف الذي امتحن بامرأة العزيز وراودته عن نفسه فقال لها (معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون) حفظ لرب البيت احساسه ، ولمولاه وخالقه فضله عليه ، يوسف صاحب هذا الخلق المتين لم يكن همه أن يخرج من السجن فحسب ، وانما همه أن يخرج ظافرا منتصرا ، همه أن يخرج من هذه الفتنة كالابرز الخالص ، وأن يظهر للجماهير أنه قدوة حسنة ، ومثال صالح في الخلق وحسن السيرة .

ولو تصور الانسان ما يقاسيه السجين ، وما يلقي من شظف العيش ، وأن يوسف قد لبث فيه بضع سنين بسبب نسيان صاحبه أن يذكره عند ربه وقد أوصاه بذلك .

لو تصور الانسان ذلك كله لعلم مقدار التضحية التي ضحى بها يوسف الصديق في رده رسول الملك وقوله له (ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) ومعنى ذلك أنه لا يريد أن يخرج من السجن الا حيث ثبتت براءته ، وعلم الناس جميعا أن صحيفته بيضاء نقية ، لم تدنس بشيء من الغدار ، وذلك حزم وعزم من يوسف يحفظه له التاريخ ، وحسبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه [لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي (١)]

وهي شهادة لما قيدها ، ومنقبة ما أعظمها من منقبة ، تعلمنا كيف يستهين الانسان بالشدائد في سبيل طهارة النفس وبراءة العرض ، وترينا أن عذاب الجسم وإن عظم دون عذاب الروح ، فإن عذاب الجسم الى زوال ، أما عذاب الروح ، وألم الضمير ووخزه فهو عذاب الأبد فلا يوازيه شيء من عذاب الجسم ألا ترى الى المؤمنين في كل زمان يستهينون بعذاب أجسادهم في الجهاد والحروب في سبيل راحة قلوبهم ، وقيامهم بواجبهم نحو دينهم وديارهم .

وقد ترى في الرجل مالا يحصى من الضربات والطعنات ويبلغ به الألم الجسماني ما يبلغ ، وهو

راض مطمئن ، لأنه في سبيل راحة قلبه واطمئنان نفسه ، ولا عجب فهو ألم موقت في سبيل نعيم دائم ، وهو كما يتلقى الرجل العمليات الجراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه برباطة جأش . وقلب راض في سبيل أن يعيش بعد ذلك عيشة مريحة ويحيا حياة هادئة مطمئنة .

وقد حدثنا التاريخ عن سلفنا الصالح أن الرجل كان ينتهي من ميدان القتال وفيه من أثر الطعن والنزال ما يودي بحياته ، ويمرّ عليه صاحبه وهو يلفظ النفس الأخير ، فيأخذ في تسليته فيلقاه مغتبطا بحاله ، مسرورا بما آل إليه ، لأنه مات في سبيل الواجب ، وقتل لأعلاء كلمة الله ، وسيموت شهيدا يشهد له دمه وعمله ، وسيكون قدوة صالحة لمن يأتي بعده .

كلّ ذلك في سبيل راحة النفس وسعادتها ، وكل ذلك في سبيل حياة طيبة تتبع هذه الحياة ، وكلّ ذلك في سبيل الذكري الطيبة والسيرة الحسنة .

فنبى الله يوسف يضرب لنا ذلك المثل وهو رضاء بالسجن حتى تظهر براءته ليرينا أن شظف العيش ، وخشونة الحياة ، وحرمان الرجل من ذلك النعيم الذي نرى : سهل وهين في سبيل السيرة الطيبة ، وراحة القلب ، وأن تعلم الناس أن السجين يرى مما نسب إليه ، بعيد عما رمى به . وهكذا يجب أن يضحي الناس براحة أجسامهم في سبيل راحة قلوبهم ، وأن يفضلوا الحياة الخشنة التي فيها كرامتهم على الحياة الناعمة إذا كان فيها مساس بخلقهم .

وقد نلمح من خلق يوسف المتين ، واردته الحديدية ، وصبره على المكاره ، واحتماله في سبيل الكرامة وحفظ الخلق — قد نلمح من ذلك سلاوة الزعماء وهم في غيابة السجون ورضاهم وهم مكبّون بالسلاسل والأغلال ، وطمأنينة نفوسهم وإن كانت أجسامهم في شقاء ، وثبات أفتدتهم وإن كانت أجسادهم في عناء .

نعم قد يكون ذلك في الزعماء ماداموا مؤمنين بصحة مبادئهم ، موقنين بأن حقهم سينتصر على باطل غيرهم ، واثقين بأن الله ناصرهم ومؤيدهم ، فإذا جاءهم رسول وهم في السجن يسأولهم على بلادهم في سبيل راحة أجسامهم رفضوا ذلك بآباء وشعم ، وقالوا للرسول كما قال يوسف أرجع الى ربك وقل له (رب السجن أحبّ إليّ مما يدعونني إليه) ولا سبيل الى المساومة في مصالح البلاد ، ونسكون خائنين للأمانة التي وضعت في أعناقنا ، والعهد الذي أخذناه على أنفسنا ، إذا نحن أثّرنا راحة أجسامنا على راحة قلوبنا وضمايرنا ، ونسكون مثلا سيئا وقدوة غير صالحة إذا نحن أجنبنا الى ما طلب ، وقديما عذب الناس في سبيل مبادئهم ، فكان عذابهم نصرا لها ، وتأيدا ، وكان سجنهم إطلاقا للبلاد من أغلالها ، وفكاً لها من قيودها وسلاسلها .

وليقولوا للرسول الغاصب : ان لنا قدوة حسنة في نبى الله يوسف ، وضعت الشهوة الجامحة في السجن ، فلما طلبه الملك لعلمه وفضله ، قال له لا أخرج من السجن إلا حيث أجيب طلي ، وهو أن تسأل الذنوة عن أمسى ، ليخبرتك أبرىء أنا أم مجرم ؟ وهل سجنى كان ظلماً أم حقاً ؟ فلتكن إجابتنا لك كاجابة يوسف لرسول الملك : لانخرج من السجن إلا إذا نظر الذي أرسلك في مطلبنا ، واعترف بأننا محقون لابطالون ، وأنتا بريئون لامتهمون ، وإذا لم نستطع أن نكون كنبى الله في إيثار السجن الى أن نجاب الى ما نطلب فلنكن كنبى الله في أن لا يكون خروجنا

من السجن في سبيل عمل هو ضارّ ببلادنا ، وله مساس بخلفنا وكرامتنا ، فلا أقلّ من أن نخرج كرماء كما دخلنا ، لم نقسب لأمتنا في ضرر ، ولم نخلف لها عارا ، وذلك أقلّ ماتطلبه الزعامة من حق ، وماتوجه من تضحية - اما أن ندخل السجن لأننا نطالب بحق ، ونخرج منه لأننا اعترفنا بأننا مخطئون فيما نطالب به فذلك مالا يلقى بزعيم ، ولا ينبغي لمن يعرف لنفسه كرامة .

(٧) فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم) طالب رسول الملك أن يرجع الى ربه وهو الملك الذي طلب يوسف ، وأن يسأله عن النسوة اللاتي كنّ مع امرأة العزيز وقطعن أيديهن ماشأنهم ؟ والمراد تهيبج الملك ليقف على حقيقة الواقعة التي تتعلق بيوسف في ذلك الوقت الذي يحتاج اليه فيه ، وقوله (ان ربي بكيدهن عليم) أراد به مولاه وخالقه ، فهو عليم بكيدهن ، وسيجازيهن على ذلك السكيد ، أو أراد به العزيز ، علم كيدهن عند وقوع الحادثة ، وشهادة الشاهد أمامه ، وقال بعد شهادة الشاهد (انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) ولك أن تقول : انه أراد بالربّ الملك ، وأنه عليم بكيد النساء .

ومن أدب يوسف مع امرأة العزيز أنه لم يذكرها بسوء أمام الرسول ، ولم يعرض لها في القصة وكأنها أجنبية عنها ، بل طلب من الملك أن يسأل النسوة .

(قال ماخطبك إذ راودتن يوسف عن نفسه) أي فأحضر الملك النسوة ومعهن امرأة العزيز وسألن ذلك السؤال .

وقد أضاف المراودة الى النسوة جميعهن لأنهن راودنه لأجل امرأة العزيز ، لأنفسهن ، وقلن له أطع مولاتك وسيدتك ، متعاونات معها على الاثم ، مشتركات في الحرمة ، لذلك نسب المراودة اليهن .

أما القول بأن كل واحدة من النسوة راودت يوسف عند الوليمة التي أقامتها امرأة العزيز فهو بعيد ، لأنهن في ضيافتهن . أولا فلا يشاركنها في معشوقها ، ولأنهن رأينه لأوّل مرّة يمرّ عليهن . ثانيا ولم تجر العادة بأن امرأة تراود رجلا أو فتى لأوّل مقابلة ، فالظاهر أن المراودة كانت منهن لأجل امرأة العزيز ، أولم يكن منهن مراودة ما وانما كان منهن رضا واقرار لما فعلته امرأة العزيز في قولها (ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وقد عهد اضافة الفعل الى الراضى به ، وعقوبته عليه لجريمة الرضا .

وقد نسب الله تعالى الى قوم صالح أنهم عقروا الناقة ، وما عقروا إلا واحد منهم ، ولكنهم لما رضوا بذلك العمل المنكر وأقرّوه ، وكان في استطاعتهم انكاره نسب العقور إليهم جميعا ، ليرينا أن الأمة متضامنة متكافلة في خيرها وشرّها ، وأن على الناس إذا رأوا منكرا أن يضربوا على يد صاحبه ، وإلا عمهم الله بعذاب من عنده .

وأولئك النسوة لم يبلغنا الله تعالى عنهن الانكار على امرأة العزيز عند ما قالت (ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) بل حدثنا القرآن أنهن أخذتهن نسوة الجلال ،

وزهلن عن أنفسهن عند مرور يوسف عليهن ، وأن امرأة العزيز استطاعت أن تعذر الى نفسها أمامهن حيث ثمن يوسف الى ذلك الحد الذي أنساهن أنفسهن حتى قطعن أيديهن ، واستطاعت أن تقطع ألسنتهن عن الكلام في شأنها ، والتحدث في قصتها ، وكأنها تقول لهن لم تستطعن أن تثبتن أمام جمال ذلك الفتى لأول مرة مرة عليكم فيها ، فلتعذرني وقد عاشرتة المدة الطويلة وصبرت عليه ذلك الزمن ، فهن راضيات عن عمل امرأة العزيز مع يوسف ، وتهديدها له ، بل وفوق الراضيات ، ولو كن في مركز امرأة العزيز لفعلن كما فعلت ، وأكثر مما فعلت .

فلا عجب أن ينسب الملك المراودة إليهن جميعا مع أن الذي راود يوسف هو امرأة العزيز وحدها . (قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء) وحاش لله : كلمة تنزيه ، والمراد تنزيه الله أن ينسب سوءا ليوسف ، كأن نسبة السوء إليه ضرب من المحال ينبغي تنزيه الله منه ، والمراد منها مع التنزيه التعجب من عفقه ونزاهته (ما علمنا عليه من سوء) أي من أي نوع من أنواع السوء كما يعطيه لفظ «من» الدال على النفي المستغرق (قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) حصحص : أي ظهر الحق أجردا لمرد لا تستره شبهة ولا تهمة : كما يحصى ويسقط الشعر أوريش الطائر. أثبت واستقر ، من قولهم حصحص البعير إذا ألقى مباركه للاناخة فالكلمة بمعنيها أبلغ ما يعبر به عن المعنى المراد في هذا المقام ، وكانت حصصة الحق وظهوره بما ظهر من وقائع القصة ، وهي فرار يوسف منها [أولا] ومن إثاره عيشة السجن البائسة في خشوتها ومهانتها على عيشة القصور العالية في نعمتها وزينتها [ثانيا] ومن شهادة الفسوة اللاتي تصببنه [ثالثا] (أنا راودته عن نفسه) مغلوطة على نفسى ، فاقدة لعقل وشرفى وحسى (وانه لمن الصادقين) في قوله (هى راودتنى عن نفسى) .

قال المفسرون : لما راعى يوسف حومة سيدته في قوله (مابال الفسوة اللاتي قطعن أيديهن) دون أن يقول مابال زليخا أرادت أن تكافئه على ذلك الفعل الحسن ، فأرالت الغطاء واعترفت بأن الذنب منها .

ونظيره ما يحكى أن امرأة جاءت بزوجهما الى القاضى وادعت عليه المهر ، فأمر القاضى بأن يكشف عن وجهها حتى يتمكن الشهود من أداء الشهادة ، فقال الزوج : لاجابة الى ذلك فاني مقر بصدقها في دعواها ، فقالت المرأة لما أكرمنى الى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمته من كل حق لى عليه اه .

يريدون أن امرأة العزيز لما رأت أدبا جا من يوسف قابلت ذلك الأدب بتلك الشهادة (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان «٦٠» ، ١) ولم يكن ذلك أول أدب رآته من يوسف فان الفتى الذى يؤدبه ربه ليصطفيه لرسالته ، ويهذبه ليختاره وسيطا بينه وبين خلقه ، لا ينتظر منه إلا أن يكون مؤدبا ، وهل أوقعه في هذه المحنة مع امرأة العزيز إلا أدبه مع مولاه الذى قال لاسرته (أكرمى مشواه) .

ولو أن امرأة العزيز أرادت أن تقابل يوسف بمثل ما فعل ، وتجزيه على أدبه جزاء وفاقا ،

ما وقفت منه هذه المواقف ، ولكن سلطان الجلال ، وضعف الخلق ، وسوء التربية ، هو جعلها تسقط هذه السقطة ، وتكبو تلك الكبوة ، وقد لا يكون في حسابها أن تسيء إليه ، ولكنها الشهوة الجاهلة ، والمحبة العمياء ، وغرورها بنفسها وسلطنة زوجها ، أوقعنها فيما أوقعنها ، ووصلت بها الى ما وصلت ، فلما عاد إليها رشدها ، ويئست من الحصول على غايتها ، ووصلت المسألة الى الملك وطلب النسوة ، وسألن عما يعلمن في يوسف ، وظهر للناس من أمر يوسف ما يثبت براءته رأت أن تعترف بالحق وتبرئ ساحة ذلك الفتى المتهم فقالت (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه) ولم تقف في تركيتها ليوسف عند ذلك الحد ، بل جعلته في عداد الصادقين في كل ما يقول ويفعل ، وهي شهادة لها قيمتها من امرأة العزيز أمام الملك ، بعد شهادتها ببراءته أمام النسوة ، وقولها لمن (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) أى امتنع بقوة وشدة ، فوق براءة يوسف أمام العزيز عقب حادث المراودة ، فالنسوة سمعن من امرأة العزيز براءته ، وشهدن أمام الملك ببراءته ، وامرأة العزيز اعترفت أمام الملك بالبراءة ، والعزيز علم من تحقيق تهمة المراودة ، وشهادة الشاهد أن يوسف برىء ، والله شهد له بعد هذا وذاك [وطوبى لمن شهد الله له] ، لأنه صرف عنه السوء والفحشاء وأنه من عباده المخلصين ، فإذا بقي بعد هذا من شبهة توجه الى يوسف ؟ أو مما حكة يتعاقب بها الكاتبون والمؤلفون ؟ .

(ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم) من كلام امرأة العزيز ، لأن ذلك وقع وهو في السجن ينتظر جواب الرسول ، والضمير في (يعلم) ليوسف : أى أنها أقرت بنزاهته وعفته وهو في السجن ليعلم أنها لم تتكلم فيه وهو غائب بباطل حتى تكون خائنة له ، لأن الله لا يهدي كيد خائن ، وكأنها تلوم نفسها على تلك الخيانة التي خانتها لخادمها الأمين ، وفتاها المطيع ، إذ ألصقت به تهمة هو برىء منها ، كما تعنف نفسها على خيانة يعلمها وزوجها العزيز إذ راودت فتاها عن نفسه ، وذلك خيانة له ، وتغبط يوسف على أمانته وعفته في بيت سيده الذي أمرها أن تكرم مثواه ، كما تغبطه على أمانته مع ربه وخالقه في قولها (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين) وكأنها تقول : ان الله تعالى لم يوفقها في كيدها ليوسف ، لأنه كيد أساسه الخيانة ، وكيد ذلك حاله لا يهدي الله صاحبه ولا يوفقه للنجاح ، أما الكيد الذي أساسه الإصلاح ، وتثبيت الفضيلة في الأرض ومحاربة الفساد ، فانه كيد محمود ومكر حسن .

وجدير بذلك الكيد أن يؤيده الله وينصره ، كما يمكر الرجل المربي بولده ليصرفه عن الفاحشة ، ويحوّله إلى الطاعة ، وكما يمكر الله بأعداء الرسل ويدبر لهم ، لينصر الحق ، ويخذل الباطل (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين « ٥٤ » ^(١)) لأن مكره للإصلاح ، أما مكرهم فهو للفساد ومحاربة الرسل .

ثم ترينا الآية الكريمة [وفيها الشهادة ليوسف من امرأة العزيز بالصدق والعفة] أن الله تعالى وضع في نفوس الفسقة إجلال الأتقياء وإكبارهم ، وإن لم يضع في قلوبهم محبتهم ، فامرأة

العزیز علی حرمانها من طلبها ، وتعفف یوسف عن تمسكها من شهوتها ، وذلك من شأنه أن أن یوغر الصدور ، ویعلاها حقدا وحنقا ، وهو مادعاها الى أن تلصق به من التهم ما هو منه بری . شهدت له فی النهاية بالصدق والعفة ، واعترفت له بالكرامة ، وهي تحله من سويداء القلب المحلّ الأول فی الاحترام والاجلال .

وتلك آية من آیات الله فی الفرق بین أهل الاستقامة وأهل الفسوق والفجور ، أودع الله فی قلوب الناس اجلال المطيعین ، واحترامهم ، حتی من الفسقة والفجرة .
وانك لترى ذلك ظاهرا جلّيا فی طبقات الفراشین والبوّابین فترى المستقیم منهم یهابه سیده ، ویخشاه ربّ البيت ، ویعمل لغضبه حسابا أیّ حساب ، وإن كان سیده فاسقا ، وترى سیده الفاسق علی العکس من ذلك ، تراه صغیرا فی نظر بوابه ، مهینا عند فرائشه وسائر خدمه ، حتی ولو كانوا فسقه یشترون معه فی الفسق والفجور ، (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی إن ربی غفور رحیم) من تمة كلام امرأة العزیز تقول فیہ : انها لم تبرئ نفسها من الائم ، ولم تنزهها من الفاحشة ، لأن النفس أمارة بالسوء ، فهي لم تخرج عن أنها امرأة غیر معصومة ، عرضة للعصیان ، فاذا نسبت الى یوسف تهمة هو بری . منها فذلك من نفسها الأمارة بالسوء (إلا ما رحم ربی) بالعصمة من المحرمات (إن ربی غفور رحیم) رجوع منها الى الله تعالى فی أن یغفر لها ما سلف ویرحمها فی جلة من یرحمهم .

(٨) (وقال الملك ائتونی به أستخلصه لنفسي فلما كلفه قال إنك اليوم لدينا مکین) .
بعد أن ظهرت براءة یوسف مما نسب إلیه ، وخرج من الفتنة مرفوع الرأس وضاء الجبین ، وبعد أن طلبه الملك لیخرج من السجن فأبی ألا تظهر براءته مما نسب إلیه ، بعد ذلك كلفه طلبه الملك لیستخلصه لنفسه : أی یجعله خالصا له من شائبة الاشتراك ، وقد كان یوسف قبل ذلك خالصا للعزیز (فلما كلفه قال إنك اليوم لدينا مکین أمين) أی فلما حضر یوسف من السجن وكلفه الملك ، وعرف مواهبه وكفايته ، قال إنك اليوم عندنا (مکین) صاحب مكانة ومنزلة (أمين) علی كلّ شیء یسند إلیك ، لأن الذی ائتمن علی امرأة سیده عند طلبها الفاحشة ، وبعد أن غلقت الأبواب وقالت له (هیت لك) ولم یكن له فیہ مانع من الفاحشة سوى نفسه التي بین جنیهه وضمیره الذی يتوعده بالتأنيب والتوبيخ - ان الذی يؤتمن فی مثل ذلك الوقت الذی مهدت له فیہ وسائل المعصية ، وأزیل من طریقها كلّ عقبة ، وقد طلبته إلیها سیدته ومولاته فیقابلها بالنفور والاشمئزاز ، ویستعصم من المعصية فی قوة وشدة ، الذی یصنع ذلك كله ، ویؤثر حياة السجن علی المعصية ، وشظف العیش فی سبیل مرضاة الله علی نعيمه فی سبیل مرضاة الشیطان : جدير بالملك أن یطلب أن یكون بطانة له خالصة من دون الناس ، یأتمنه علی أسرارہ ، ویأتمنه علی شئون دولته ، ویأتمنه علی خاصته وآل بیته ، ولذلك أطلق فی قوله (أمين) ومعناه أمين علی كلّ شیء يؤتمن علیه ، فانه لاشیء أصدق من التجربة ، ولا أدلّ من الفتنة ، والأعاصیر تمرّ بالانسان ، فیخرج منها إما مرعزع العقيدة ضعيف الارادة ، واما ثابت القلب رابط الجأش ، قد صهرته الشدة ، وصقلته الحوادث ، ومحضت نفسه الشدائد ، وأصبح رجلا عظیما مستعدا للطوارئ ، مهیئا للأحداث .

وقوله (فلما كلمه) يشير الى أن الملوك من شأنها اذا سمعت برجل نابه وشاب مثقف ، خبير بالشئون العامة ، يستطيع أن يستفيد منه الملك في مهام دولته ، وأن يستعين به على المشاكل التي تعرض له — من شأن الملوك الذين يحرسون على مستقبل دولتهم ، ويعملون على أن يبقى الملك فيهم ، أن يتخيروا لملكهم أصلح الناس ، وأعلمهم بشئون الحياة ، وأدراهم بتسيير الأمور . ومن الملوك من يحقد على الرجل النابه ، ويتألم من ذائع الصيت ، ويتأفف من حسن المسلك وكأن الرجل الكفء في أئمة عدو من ألد أعدائه ، وخصم من خصومه ، وما درى أنه قوة من قواه وعدة ينفعه وقتما ، وأن العلم في كل زمان لا غنى للناس عنه ، والكفاءة في الرجال ممن تنفع بها الدولة ، وتسود بها البلاد ، وأن الفقر المدقع ، والشقاء الذي لا يدانيه شقاء ، في خلوة الدولة من رجال ذوى كفاءة ومقدرة في شتى الشئون ، ومختلف العلوم ، وأنه لا تستوى أئمة غنية برجالها وعلمها ، وأئمة فقيرة في العلم والرجال ، وما سبقنا الغربيون إلا بفنائهم برجالاتهم ، وعالومهم النافعة المفيدة ، وما تأخر المسلمون إلا بفقرهم من هذه النواحي .

ولو أن ملوك المسلمين تأسوا بذلك الملك الذي طلب يوسف ليستخلصه لنفسه ، ويدخره للامات ، لو أنهم تأسوا بذلك الملك ، فاحتضنوا النابه من أئمتهم ، والكفء من رجالاتهم لسعدوا وأسعدوا شعوبهم بذلك العمل ، ولكنهم مع الأسف الشديد يستخلصون من يوافقونهم على شهواتهم ، ويطاوعونهم على أهوائهم ، ويسارعون إلى إشباع شهواتهم ، وسد مطامعهم ، يستخلصون من القوم أدنائهم نفسا ، وألأهم طبعاً وأكثرهم نفاقاً ، وأبعدهم عن الأمانة ، وعزة النفس ، وهم الذين إذا استشارهم الملوك ضللوهم ، وإذا استنصحوهم خانوهم ، ويصوّرون لهم النابه من الأئمة بصورة بشعة ، ويعملون على أن يجعلوا بينه وبين الملك سداً كما يصوّرون نهضة الأئمة التي فيها حياتها وحياة ملكها بصورة تنقذ منها النفوس ، وتأفف لها الطباع ، ويجتهدون في أن يضعوا الأشواك والعقبات في سبيل هذه النهضة لدى الملك ، ويفهمونه أنها حركة يراد بها الشر ولا يراد بها الخير فيحولون وجهه عنها ، ويصرفونه عن العناية بها .

وكان هذه البطانة فهمت أن النصيح لا يستسيغه الملك ولا يتقبله ، فآثروا عليه الغش ، وعلمت أنها إن أظهرته على أمور الدولة على حقيقتها سوف يضلله شخص آخر ، فيعود على البطانة باللائمة ، ويعتقد فيها الغش والتدليس .

لذلك رأيت أن تؤثر عليه من الناحية التي يميل إليها ، وتصل إلى محبته لها من الطريق الذي ترى أنه أدنى لوصولها ، ولو أن تلك البطانة انتقلت إلى ملك مصلح لسارعت إلى الإصلاح والدعوة إليه ، وحبيته في ذلك العمل . لأنها تعرف من نفسه ميلاً إلى الإصلاح .

وجلة القول أن بطانة الملوك اليوم إلا القليل منها تأخذ من نفسية الملك وتشير عليه ، ومن ميوله فتتصح له ، فما تأمر به البطانة هو ما يهواه الملك ويحبه ، وما تنهى عنه البطانة هو ما يبغضه الملك ويكرهه ، فهي تردد صداه في أمرها ونهيها ، وتنطق باسمه في ترغيبها وترهيبها ، فليس لها كلمة مع الملك ، ولا تستطيع أن تقول له ان ما تشير به قد خفي عليك وجه المصلحة فيه ، وأن

الخير في تركه ، وما تنهى عنه الخير للناس في العمل به ، لأنها قبلت ذلك العمل على هذا الأساس وهي أنها لا رأى لها مستقلا ، ولا كلفة لها اذا كانت تغضب صاحب الأمر والنهى ، ومن دخل عملا على أساس أنه لا رأى له فيه ولا إرادة ، بل إرادته تبع لإرادة الغير ، وتفكيره كذلك ، لاغنى له عن التزام ما دخل على أساسه .

وما الذى ينتظر من رجل يريد أن يعيش من ذلك الطريق ، وأن يثرى على أساس مثل هذه الوظائف ، لا ينتظر من ذلك الصنف إلا أنه يفسى نفسه واستقلاله في سبيل حصوله على الحطام وأنه يرى الحق مهيبض الجناح ضعيف الجانب فلا يستطيع أن ينصره بكلمة ، وأنه يرى الباطل قد طغى على الحق ، فلا يجد من نفسه شجاعة على كلمة حق ، لأنه يتوهم أن في كلمته إغضابا للملك ، وهو حريص على رضاه .

أما البطانة التى تتصل بالملوك من غير طريق الوظائف فقد يربى فيها ما لا يربى من بطانة الموظفين ، فانهم اذا نصحوا لا يخشون ضياع رزق أو فوات مال ، واذا غضب الملك لنصيحتهم اليوم فسيرضى عنها وقتا ما ، وكذلك البطانة التى يختارها الملك بعد الاختبار ، ويصطفونها لنفسه بعد التجربة الصحيحة كيوسف فانها تستطيع أن تصل الى ما لا تستطيعه البطانة الأولى ، وأن الملك الذى يوفق الى بطانة من ذلك الصنف هو الملك الذى أراد الله بملكه خيرا .

يحدثنا أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق : إن نسى ذكره ، وإن ذكر أعابه ، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء : إن نسى لم يذكره ، وإن ذكر لم يهنه » .

وروى البخارى عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتنهيه عليه ، و بطانة تأمره بالشر وتنهيه عليه ، والمعصوم من عصمه الله) .

(٩) قال اجهلنى على خزائن الأرض (إنى حفيظ عليم) من حق يوسف بعد ذلك البلاء الطويل ، وبعد مرور فتن كقطع الليل المظلم ، وبعد هذه التجارب التى عرّفته كيف يكيد الاخوة لأخيه ، وكيف يفعل الحسد بالنفوس ، وكيف يفعل مكر النساء بالرجال الأبرياء ، والنفوس الطاهرة — من حق يوسف بعد ذلك كله ، وبعد أن قال له الملك (إنك اليوم لدينا مكين أمين) أن يطلب منه ذلك الطاب ، وهو أن يجعله وزيرا على خزائن أرض مصر ، يتولى تدبير شئونها ، ويحفظ خيراتها ، ويستعد للخطر الدائم الذى سيهاجم المصريين في سنيهم المقبلة وأخبر به الملك في تأويل رؤياه .

(إنى حفيظ عليم) تعليل لجعله على خزائن الأرض بأنه يحفظ ما استخفظه عليه من شئون الدولة ، عليم بتصرف الأمور وإدارتها على وجه مرضى لا اتكال فيه ولا تعقيد ، ومنهم من يفهم من قوله (على خزائن الأرض) اجهلنى وزيرا لمالية مصر ، لأن الخزائن جمع خزانة ، والشأن في الخزائن أن يودع فيها المال ، وقوله حفيظ : أى أمين على المال ، لا أبعثره في الشهوات و(عليم) عندى علم بجمع المال وتصريفه ، ولائىء يحتاجه الوزير أهم من أمانته وعلمه ، ولاغنى

لأحدهما عن الآخر ، فقد يكون أميناً ولكنه جاهل ، فيضيع مال الدولة بجهله ، وقد يكون عالماً ولكنه خبيث النفس خائن ، فيبيع المال في شهوته ومصالحه ، وقدّم الصفة الأولى وهي قوله (حفيظ) ليرينا أنها أهم شيء في الوالى أو الوزير ، وأن الفاقد للأمانة خطر داهم على الدولة ومرافق البلاد ، وإذا كان عالماً مع فقده لذلك الوصف كان خطره أشد ، فيستطيع أن يلعب بمال الدولة ، ويستخدّم علمه ومواهبه في تضليل الناس وتليبس الأمور عليهم ، أما الأمين إذا كان جاهلاً وغلط كان غلظه عن حسن نية وقصد حسن ، وقد يتنبه الى غلظه فلا يعود إليه بعد ، وكلّ جربت الأمم على الوالى أو وزير المالية الخائن من خيانات ، ووقفت له على فضاخ ومخازى ، كلّ ذلك لأن أمر الدولة لم يسند الى وزير صالح في خلقه وأمانته ، بل أسند الى لص من اللصوص غير أنه لص لم يتعود أن يدخل السجون ، لأن عنده من الحصانات والوظائف ما يفرق بينه وبين لصوص السجون ومجرميها .

وكان من حق الناس أن تعتبر بقول يوسف للملك (إني حفيظ عليم) ليريه أن من فيه ذلك الخلق ، وذلك العلم ، فهو أولى بأن يلى أمور الناس ، ولا سيما ما يتعلق بحياتهم ومعاشهم : وهو المال ، وأن من فقد ذلك الخلق لا يليق لذلك المنصب ولا ينبغي له ، بل يجب أن يطرد عن تلك الساحة طرداً ، وأن يحال بينه وبينها بشئى الوسائل ، ومختلف الطرق ، فيوسف الصديق بين للملك كيف يختار الوزراء ، ويعلمه كيف يرشح لهذه الوظيفة ، ويريه أن الأساس الأول لذلك هو الحفظ والأمانة ، والأساس الثانى هو العلم والدراية ، ولا غضاضة على الملك فى أن يسمع من يوسف ، وينتفع بنصح يوسف ، ويأخذ بمشورة يوسف ، فانه ملهم من الله ، ومؤيد منه ، ومن كان كذلك أخذت عنه الحكمة والعلم النافع المفيد .

وفى مطالبة يوسف للملك أن يجعله على خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم دليل على أن المستعدّ لعمل ما له أن يعرض نفسه على صاحب الشأن فيه لاختياره ، وليس فى ذلك غضاضة عليه ، فالذى يحسن علماً من العلوم ، أو صنعة من الصنائع له أن يعرض نفسه ليفيد ويثمر فيما علم وآتقن ، والذى يجد من نفسه استعداداً للنيابة عن الأمة يعرض نفسه عليها ويبين لها ما يمتاز به على غيره من علم أو صناعة أو فن من الفنون التى تحتاجها الأمة وتحتاج من يحذقها ويتقنها ، والذى يجد من نفسه استعداداً لأن يقضى بين الناس ويحكم بينهم له أن يطلب القضاء ، ويبين مواهبه ، وما حصل عليه من شهادات .

وماورد من النهى عن طلب الامارة والحرص عليه وكذلك القضاء فمحمول على الرجل الذى ليس مستعدّاً ولا يستطيع أن يقوم بأعبائها ، ويدلّ لذلك أن أبا ذرّ الغفارى طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عاملاً وأميراً ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبيه ، وقال : يا أبا ذرّ اذك ضعيف ، وانها إمارة ، وانها يوم القيامة خوزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدّى الذى عليه فيها . رواه مسلم .

فما دام الانسان يأنس من نفسه الضعف ، ويعلم أنه لا يستطيع الاضطلاع بالعمل الذى يطلب فن الانصاف أن لا يطلبه ، لأنه ان أجيب اليه والحالة هذه كان وجوده فى ذلك العمل الذى طلب

ضارا بمرافق البلاد ومصالحها ، وفوق ذلك كان قبوله لذلك العمل تعطيلا لمواهب الرجل الكفاء ، وحرمانا للبلاد منه ، ولو أن الناس فطنوا لذلك وتوجه كل واحد لما يحسن من الأعمال ، وما يتقن من الفنون لاستراحوا وأراحوا .

فيوسف عليه السلام يضرب لنا هذا المثل ، ويطلب من الملك في شجاعة وجرة أن يجعله على خزائن الأرض ، ويعلل طلبه بأنه حفيظ عليم ، لتأتمى به في ذلك ، ونطلب من ولاة الأمور أن يضعوا كل واحد فيما يحسن .

أما أن يطلب الرجل العمل ليعيش منه وإن كان يجعله [وهناك من يعلمه من القوم] فذلك مالا ينبغي ولا يليق . وكما لا يليق بالرجل أن يطلب ما لاحق له فيه كذلك لا ينبغي أن يجاب الى ذلك الطلب ، ولكن الناس غفلوا عن كل هذا ، فأخذ كل واحد يطلب ما يحسن وما لا يحسن ، وقد يجد ذلك المسيء من ولاة الأمور من يشجعهم على عبثهم ، ويجيبهم الى طلبهم .

ومن غريب ما رأيت فيما يشبه ذلك ويقرب منه أن رجلا من المطر بشين قابلي يوما ، وطلب أن يعرف بيتي ليعمل موعدا نجتمع فيه ، فسألته عن سبب طلب الموعد ، فقال : ان له مؤلفا يريد عرضه على . فسألته في أى فن ذلك المؤلف ؟ فعرفني أنه في علم العقائد ، فدهشت ، وسكت طويلا ، لأنى أعلم أنه كاتب عادى في إحدى الوزارات ، وترقى تربية عامة كما يربى طلبة المدارس الابتدائية ، فقلت له وضرورى أن تنشر ذلك المؤلف ؟ فقال نعم . وبعد أخذ موعد منى لم يحضر فيه ، وكأنه فهم من لهجة الكلام معه استنكارى عليه أن يدخل نفسه في عداد المؤلفين .

وبعد أيام حضر عندى بالمنزل وقدم لى نسخة من الكتاب ، وليس في الكتاب جديد ، وإنما هو قطع من مجلة كتب ، قد ضم بعضها الى بعض فاعتقد أن مثل ذلك يسمى تأليفا .

والقرآن الكريم يلفتنا دائما الى الرجوع الى الرجال المختصين في العلوم والفنون ، وأن نسأل أهل الذكر ، وأن نأتى البيوت من أبوابها ، وبهانا أن نأتيها من ظهورها ، ومتى يأتى الله على الأمة بالوقوف عند تعاليم القرآن ، والانتفاع بحكمه وأحكامه .

(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) أى مثل تمكيننا له بإنجائه من الجب وتخليصه من السجن وتزيينه في عين الملك ، (مكنا له في الأرض) وثبتنا قدمه بها ، أو المعنى وعلى ذلك الأسلوب الذى سمعت من التدرج بيوسف ، والتلطف في مسأله ، إذ ألهمنا واحدا من اخوته أن يقترح عليهم أن يجعلوه في غيابة الجب ، وسخرنا له من التقطه منه ، وباعه لعزيز مصر ، ثم حينئذ فيه ، ثم أنجيناها من كيد امراءه ، وأعناه على أن يصير في السجن بعد أن طلبه الملك حتى وضع أمره ، وذاع صيته ، وطلبه الملك ليكون صفيا له من دون الناس .

بهذا الأسلوب اللطيف والتدبير الخفى الذى لا يعرف مافيه من عبر سوى الخاصة من الناس ، مكنا ليوسف في الأرض ، ومهدنا له طريق الملك والسيادة ، وهو الذى تدل عليه الآية في آخر القصة (ان ربى لطيف لما يشاء) يريد أنه إذا شاء أمرا دبر أسبابه ، ووضع مقتضاته ووسائله ، وهو لطيف في صنعه ذلك ، ينفذ بلفظه في مواطن الأمور بدقة وخفاء ، ولذلك ختم الآية بقوله (إنه هو العليم الحكيم) .

ولاشك أن من يحيط علمه بالأشياء جليلها وحتيرها ، خفيها وظاهرها ، وهو مع ذلك حكيم في صنعه ، لا يعمل إلا وفق المصلحة ، هو لطيف لما يشاء ، وهو يقرب من قوله في آية أخرى (ومكروا مكرا ومكرونا مكرا وهم لا يشعرون) غير أن اللطف يمتاز بأن معه رفيقا بخلقه في تديره ، ورجعه بهم في الوصول الى ما يريد ، فلفظه تديره الخفي في رفق ولين .

ويؤيد ذلك المعاني الواردة في اللطيف ، فمن معانيه الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء النقي والماء الذي له هذه الصفة لا يرى له لون ، ومن معانيه الصغير الذي بلغ في صغره الى حد لا يمكن الرائي من رؤيته ، أولا يمكنه من الاحساس به ، ومن معانيه أنه مقابل للشيء المادى كالروح وكل ما وراء المادة ، وهي معان يجمعها معنى الخفاء والدقة - ذلك هو المتأدر من كلمة (وكذلك) وإلا فمن الذي كان يشعر أن حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له كانت سببا في وصوله الى بيت من بيوت مصر الكبيرة ، ومن الذي كان يشعر أن تهمة امرأة العزيز له كانت سببا في إعلاء شأنه وذبوع صيته ، ومن الذي كان يحس أن وجوده في السجن كان مدعاة لتعرف الملك به ، واصطفائه لنفسه ، كل ذلك من المقدمات التي لاصلة بينها وبين نتائجها في بادئ الرأي ، وهي تلخص في أن يوسف حسده إخوته ، فكان بذلك الحسد وزيرا لمصر ، له الأمر والنهي .

(١٠) (يقبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين) .

يرينا الله تعالى أنه مكن ليوسف في الأرض يقبوا منها من الأمكنة ماشاء ، ومعنى يقبوا يتخذها مباداة ومسكنه ، والمراد أنه مسلط على أرض مصر جميعها لافرق بين مكان ومكان (نصيب برحمتنا من نشاء) أي نصيب إعطائنا في الدنيا من الملك والغنى من نشاء من الأفراد والجماعات مما اقتضت الحكمة أن نعطيه إياها كما قال (وكل شيء عنده بمقدار » (١)) أي بنظام وسنن لا يتخطاها ، ولذلك عقبه بقوله (ولا نضيع أجر المحسنين) أي ان عدل الله وحكمته يقضيان بأن لا يضيعا أجر محسن ، فمن عمل للغنى باحسان واتقان حصل عليه ، ومن عمل للعلم بالتعلم تعلم ، ومن أحسن الى ربه وخلقه في غيبته وحضوره حبيه الى النفوس ، وسهل له الأمور ، وتولى أمور الناس وحكمهم ، وفي هذا تحريض على العمل الصالح ، وأنه ينفع في الدنيا قبل أن ينفع في الآخرة ، ولذلك يقول الله فيه (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (٢٧) (١)) فالحياة الطيبة جزاؤه في الدنيا ، والجزاء بأحسن ما عملوا في الآخرة .

(ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) أي ان الذي أعدّه الله تعالى للمؤمنين الاتقياء خير مما كافأهم به في هذه الحياة ، وأن ما يكافئون به في الآخرة فوق ما يكافئون به في الدنيا ، بل لا يشترك نعيم الآخرة مع نعيم في الدنيا إلا بالاسم .

وقد بلغني عن الأستاذ الامام وهو يتكلم على الفرق الكبير بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة أنه قال ماثله :

ان الذى يذهب الى الشام ويرى مافيه من فاكهة ينكر أن تكون من جنس ما نعرف في مصر ، ولا بد أن يتقذ من فاكهة مصر ، فقد تفضل الحبة الواحدة من الفاكهة في الشام الحبة في مصر أضعافا مضاعفة في حجمها وطعمها ولذتها .

فاذا كان هذا الفرق الكبير بين نوعين من فاكهة واحدة في قطرين متجاورين ، فما بالك بفاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة ؟ وفي الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى [أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر] واقراءوا ان شئتم : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) . رواه الشيخان : أى ان نفسا من النفوس كائنة من كانت لا تعلم ما أعدته الله للمؤمنين مما تقر به عيونهم من النعيم ، حسيا كان أو معنويا .

ونظير الآية التى نحن بصدد شرحها قول الله تعالى (زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، « ١٤ » قل أوذبكم بخير من ذلكم . للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله والله بصير بالعباد « ١٥ » (١) .

يوسف عليه السلام

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ « ٥٨ » وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ^(٢) بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ « ٥٩ » فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ « ٩٠ » قَالُوا سَنُرْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ « ٩١ » وَقَالَ لِفَتَيْتِهِ أَجْمَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ « ٩٢ » فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلَ مِنَّا أَخَانًا نَكْتَلُ^(٣) وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ « ٩٣ » قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ « ٩٤ » وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا

[١] آل عمران . [٢] هيا لهم عدة السفر وأمتعته .

[٣] أى من الطعام ما نحتاج إليه .

رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَعِيرُ^(١) أَهْلُنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بِعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ بِسِيرٍ^(٢) «٦٥»
 قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ
 فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ^(٣) «٦٦» وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ
 بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ^(٤) «٦٧» وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ
 قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^(٥) «٦٨» وَلَمَّا
 دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى^(٦) إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ^(٧) بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ «٦٩» فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ^(٨) فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ
 مُؤَذِّنٌ أَتَيْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرِقُونَ^(٩) «٧٠» قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ «٧١»
 قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ^(١٠) «٧٢» قَالُوا تَاللَّهِ
 لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ «٧٣» قَالُوا فَمَا
 جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ «٧٤» قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ «٧٥» فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا
 مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا^(١١) لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ^(١٢) «٧٦» قَالُوا
 إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ
 أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا^(١٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ «٧٧» يوسف

[١] نطعم ، من الميرة : وهي الطعام . [٢] ضم . [٣] تحزن .

[٤] مشربة ، كان يسقى بها الملك ، وهي الصواع .

[٥] علمناه السكيد (ودين الملك) شريمته . [٦] منزلة .

شرح وعبرة

(١) (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) أى بعد أن مكن الله ليوسف في الأرض ، وأعطاه سلطة ونفوذا ، وحلّ بمصر ما حلّ من القحط والمجاعة ، جاء إخوته يطلبون طعاما فدخلوا عليه فعرفهم هو ، لأنه تركهم وهم كبار فلم يتغير فيهم شيء ، أمهم فأنكروه ولم يعرفوه لأنهم فارقوه وهو صغير ، ومن شأن الصغير أن يتغير بالكبر ، ولأن لباس الملك وعظمته من شأنها أن تلبس عليهم الأمور ، ومن شأنها أن تحول بين طالبي الحاجة كاخوة يوسف وبين الوالي كيوسف . (ولما جهزهم بجهازهم قال انتوني بأخ لكم من أبيكم) أى ولما أصلح أمر أولئك الاخوة بجهازهم وهو عدة سفرهم من الزاد وما يحتاجون إليه ، وأصل الجهاز: ما يعتد من الأمتعة للانتقال كعدد المسافر ، وما يحمل من بلد لآخر ، ويطلق أيضا على ما تزف به المرأة الى زوجها .

لما جهزهم بجهازهم وأعد لهم ما يلزمهم (قال انتوني بأخ لكم من أبيكم) ولما لم يفهم المفسرون وجها لذلك الطلب قالوا لابد أن يكون قد جرى بينهم وبين يوسف ما يوجب هذا الطلب قال الفخر في التفسير الكبير : واعلم أنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سببا لسؤال يوسف عن حال أخيه ، وذكروا فيه وجوها .

[الأول] وهو أحسنها أن عادة يوسف عليه السلام إذا سأل إنسان أن يعطيه حل بعير لا يزيد عليه ولا ينقص ، وإخوة يوسف الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم عشرة أجمال ، فقالوا إن لنا أباشيخا كبيرا وأخا آخر بقي معه ، وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يحضر ، وأن أخاهم بقي في خدمة أبيه ، ولا بدّ لهما أيضا من شيء من الطعام ، فجهز لهما أيضا بعيرين آخرين من الطعام ، فلما ذكروا ذلك ، قال يوسف : فهذا يدلّ على أن حبّ أبيكم له أزيد من حبه لكم ، وهذا شيء عجيب ، لأنكم مع جالك وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته لكم - دلّ هذا على أن ذلك [الأخ] أعجوبة في العقل وفي الفضل والأدب ، فجيئونى به حتى أراه اه .

وذكر المفسرون في بيان [الوجه الثاني] أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه سألهم من أنتم ؟ قالوا نحن قوم رعاة من أهل الشام ، أصابنا الجهد فجئنا نمتار : أى نطلب الطعام ، فقال لعلكم جئتم عيونا . فقالوا معاذ الله ، نحن إخوة بنو أب واحد ، شيخ صديق نبيّ ، اسمه يعقوب ، قال كم أنتم ؟ قالوا كنا اثني عشر هلاك منا واحد وبقي واحد مع الأب يتسلى به عن ذلك الذى هلك ، ونحن عشرة وقد جئناك ، قال فدعوا بعضهم عندي رهينة واثنوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ اليّ رسالة أبيكم ، فعند هذا أقرعوا بينهم ، فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف ، فخلفوه عنده ، ثم ذكر الفخر الرازي [وجها ثالثا] يقرب من الأوّل .

وقد اختار الفخر الوجه الأوّل وقال انه أحسنها ، على أنه لم يجزم به ، بل قال انه محتمل مناسب : أى في توجيه الآية وبيان السبب في أن يوسف طلب من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم ، والغرض أنه تحدّث إليهم حتى أوجد سببا يقتضى أن يطلب أخاهم من أبيهم ، وهو شقيقه الذى كان يحسده إخوته على محبة أبيهم له مع يوسف ، ولا يستطيع الرازي أن يجزم بسبب معين

من هذه الأسباب أو غيرها ، ولذلك قال انه محتمل مناسب ، وكذلك المفسرون لا يستطيعون الجزم بسبب معين لأنه لا طريق الى الجزم ، انما الذى يجزمون به أن يكون هناك حديث مطوى جرى بين يوسف وبين إخوته انتهى بيوسف إلى طلب أخيه من أبيهم .

(ألا ترون أنى أوفى السكيل وأنا خير المنزلين) .

لما طلب منهم إحضار أخيهم جمع لهم بين الترغيب والترهيب [فالأول] قوله (ألا ترون أنى أوفى السكيل وأنا خير المنزلين) أى المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم . [والثانى] قوله (فان لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقر بون) أى حرمتكم من الطعام الذى سافرتكم من أجله وحضرتكم للحصول عليه ، وكذلك أحرمكم من قربانى وأنا صاحب الطعام وصاحب الأمر والنهى . (قالوا سنراود عنه أباه وإنا لنفاعلون) أى سنخادعه عنه ونجتهد حتى ننزعه من يده (وإنا لنفاعلون) كل ما فى وسعنا فى ذلك ، أو لنقادرون على المراودة .

وقد عبروا بالمراودة الدالة على الجهد والمشقة ، لأنهم يعلمون أن أباهم يعقوب سوف لا يكون سهلا فى إجابتهم الى ما طلبوا ، وأنهم سيقعون فى ذلك العمل عناء ومشقة ، ولذلك لم يجزموا للعزير بأنهم سيوفون له بما طلب ، وكل ما فى الأمر أنهم وعدوه بالعمل للحصول على أخيه ، وقد لا ينجحون فى ذلك ، وذلك عقل وحزم من الاخوة ، وبعد عن المخاطرة فى الوعد . وهكذا ينبغى للرجل أن يكون محتاطا فى وعوده ، ولا سيما اذا كان الموعد به ليس فى قبضة الواعد ، بل هو شركة بينه وبين غيره .

وكثير من الناس يتورط فى مواعيده ، ولا يستطيع أن ينفى بها ، ويعرض نفسه للكذب . والسبب الغالب على الناس فى تورطهم أنهم وهم يعطون المواعيد لا يعملون حسابا للوفاء قبل أن يبتوا بالموعد ، والواجب على من يعطى موعدا لك بأن يوفيك دينك فى يوم كذا أن يكون مطمئنا لحصوله على الدين قبل ذلك اليوم ، وكذلك من يعدك بأنه يتم لك العمل فى وقت ما ، لابد أن يكون واثقا من نفسه فى إتمام ذلك العمل فى الموعد الذى حدده .

أما الذى يعد وهو غير واثق من الوفاء ، أو لم يفكر فيه فهو مخطئ آثم ، قد عرض نفسه لأن تهمه الناس بالكذب والغدر ، وحسب الصانع أو التاجر أن يكون كاذبا فى وعده لتضيع ثقة الناس به ، وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقا وفيا لتثق الناس به .

(٢) (وقال لفتيانہ اجمعوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) أمر يوسف فتيانه أن يجمعوا ما كان معهم من بضاعة ليأخذوا بها الطعام فى رحال إخوته ، ورحل الرجل : ما يستصعبه من الأثاث (لعلهم يعرفونها) الخ بيان لسر ذلك العمل وهو أنهم متى وجدوا بضاعتهم التى سافروا بها لتكون ثمنا للطعام ، وعرفوا أن العزيز جمع لهم بين ثمنهم وطعامهم - متى رأوا ذلك عرفوا حق العزيز عليهم فى ردّها له ، وحقه عليهم فى وفائهم بما وعدوا فهو أسلوب من أساليب التوريط ، لجأ إليه العزيز وهو يوسف الصديق ليكون وسيلة لحسن ظنهم فيه ، ويسهل عليهم مهمتهم عند أبيهم يعقوب ، وبذلك يرجعون إليه ومعهم أخوهم من أبيهم (فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا السكيل فأرسل معنا أخانا فنكتل وإنا له لحافظون)

بعد رجوعهم إلى أبيهم يعقوب قالوا له : يا أبانا منع منا الكيل : أى فى المستقبل فأرسل معنا أخانا من أينا (نكتل) أى نرفع المانع من الكيل .

ثم لما كان لهم سابقة مع يوسف بادروا أباهم بقولهم (وإنا له لحافظون) من أن يناله مكروه ولم يفصل لنا القرآن ما قالوه لأبيهم فى تعليل طلب يوسف لأخيه ، بل أجله كما أجله عند قوله (فلما جهزهم بجهازهم قال انتوني بأخ لكم من أبيكم) فيجوز أن يكونوا قد شرحوا له ما دار بينهم وبين العزيز ، ويجوز أن يكون أبوه قد سمع مناقشتهم والجدل معهم ، واكتفى بقوله لهم (هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل) يريد أى قد جرت أمانتكم ومواثيقكم ، فان كنتم قد وفيتم بوعدهم لى عند أخذ يوسف فلتوفوا بوعدهم فى حق أخيه .

ويظهر أن الضرورة الى الطعام كانت ملحة وشديدة ، ولذلك تساهل يعقوب عليه السلام فى شأن ابنه الثانى ، وقال وهو ممتلى حزنا (فالتة خير حافظا وهو أرحم الراحمين) وهو لجوء إلى الله تعالى فى أن يتولى حفظ ابنه الثانى ، فانه نعم الحافظ (وهو أرحم الراحمين) وأرجو أن ينعم على بحفظه ، ولا يجمع على مصيبتين : مصيبتة به ، ومصيبتة بأخيه .

فاذا كان نبي الله يعقوب قد ضعف أمله فى أولاده العشر من جهة ابنه فان أمله فى الله قوى ورجاءه فيه لم ينقطع ، لذلك رجع إليه ، واستحفظه ابنه ، فانه خير من يحفظ له ابنه ، وهو أرحم الراحمين ، فتوجه إليه النفوس عند الشدة ، ويقصد عند الاضطراب .

(ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا مانبى هذه بضاعتنا ردت إلينا) قد بدأ الاخوة ببلوغ أبيهم أنهم قد منعهم العزيز الكيل ، وأن يرسل معهم أخاهم ليعطيهم الطعام الذى يحتاجون إليه ، لأن ذلك أهم شىء عندهم ، يريدون أن يعملوا لتذليل هذه العقبة التى وضعها العزيز فى طريق أخذهم ما يحتاجون من الطعام ، وكان ذلك قبل أن يفتحوا أمتعتهم فلما فتحوها وجدوا بضاعتهم التى سافروا بها ردت إليهم فى متاعهم مع الطعام .

ويقول المفسرون : ان البضاعة كانت أدما [جلدا] ونعلا وورقا ولم يكن معهم نقود فى ذلك الظرف ، فلجأوا الى طريق المقايضة ، وهى أول شىء بدى به تبادل الناس فى بيعهم وشراهم ، ولا مانع أن تكون بضاعتهم كذلك متى سمحت الأخبار .

وفهم الآية لا يتوقف على معرفة بضاعتهم ، ويكفى أنها شىء بضع : أى قطع ليتجر به ، وقولهم (مانبى) يحتمل أن يكون للنبي ، والمعنى : مانبى فى ذلك القول ، وإنما نقول الحق ، وهو من البنى وهو العدوان والتعدى ، أو مانطلب شيئا وراء ما فعله العزيز ، ويجوز أن تكون للاستفهام أى ما الذى نبغيه ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه المكارم ؟ وقوله (هذه بضاعتنا ردت إلينا) أى إن ذلك هو منتهى الكرم فى المعاملة (ونمبر أهلنا) إذا رجعنا إلى العزيز : أى نجلب لهم ميرة وهى طعام يحمل من غير بلدك (ونحفظ أخانا) من المخاوف (ونزداد كيل بعير) أى حمله باستصحاب أخينا (ذلك كيل يسير) سهل عليه متيسر لا يتعاضمه .

(قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننى به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل) أى قال لهم أبوه : لا أعطيكم أخا يوسف حتى تعطون عهدا من الله

تأثني به ، والمراد عهد مؤكد بذكر الله تعالى أو الحلف به على أن تأتوني به إلا إذا غلبتم فلم تطيقوا حفظه ، أو إلا أن تهلكوا جميعا .

فلما أعطوه العهد والميثاق قال يعقوب : الله شاهد على ما نقول وحفيظ عليه ، وهو الذي سيحاسبكم ويجازيكم إذا كنتم تريدون الوفاء أو الغدر .

(٣) (وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكمل المتوكلون) .

قيل إن يعقوب عليه السلام نصح لبنيه ذلك النصح خوفا عليهم من العين ، لأن الشأن في الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على شيء من الجلال ، ومشوا مجتمعين أن ينظروهم الناس نظرة حسد ، فيعانونا : أي يصابوا بالعين .

وقد ورد في الإصابة بالعين أحاديث ، ولم يهتد الناس إلى اليوم إلى كيفية تأثير عين الحاسد على المحسود ، وكل ما قالوه : أنها خاصة في بعض النفوس تنبعث منها بواسطة العين وغيرها إلى الخارج ، كما أودع الله في بعض المعادن خاصة الجاذبية .

وقيل إن نصح يعقوب لبنيه لم يكن خوفا عليهم من العين ، بل لأنهم اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم وكلمهم ، فقال لهم يعقوب : لا تدخلوا المدينة من باب واحد حتى لا يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم ، والآية محتملة للأمرين .

(وما أغنى عنكم من الله من شيء) استدراك من نبي الله يعقوب على قوله المذكور ، يرينا به نبي الله أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله تعالى فقد يكون ناقصا لا يفي بالغرض ، لأنه تدبير مخلوق محدود في علمه واستعداداته .

أما تدبير الله تعالى فأساسه العلم المحيط ، والحكمة العالية ، فاذا دبر الله شيئا لم يكن إلا مادبر ، أما العبد فقد يدبر ، ويأخذ في الأسباب والمقدمات ثم لا تحصل النتائج لأنه ترك أسبابا يجهلها ، أو أن السبب الذي أتى به ناقص غير تام ، وليس المراد أننا ندع الحذر ونترك الأسباب ، لأن الله تعالى يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة « ١٩٥ »)^(١) وقال (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم « ٧٩ »)^(٢) بل المراد الرجوع إلى الله تعالى مع الأخذ في الأسباب لأنه الذي يلهم الانسان كيف يحتاط ، ويعلمه كيف يرقى في احتياطة شيئا فشيئا ، ويتعلم من التجارب والأحداث ما لم يكن يعلم .

فتنبى الله يعقوب يرينا أنه يجب على الانسان أن يحتاط ، ويأخذ في الأسباب ، ومع احتياطه يعلم أن احتياطه لا يبطل قضاء الله وقدره ، فقد يكون احتياطه من العين مثلا ناقصا ، فتأتي العين لنقصان المانع منها ، وقد يكون احتياط السليم من عدوى المريض كذلك ، لأنه لم يكن على الطريق الذي رسمه أهل الفسق وهم الأطباء ، ولذلك تأتي العدوى مع الاحتياط لأنه ناقص ، وقد يكون آخذا في أسباب الرزق ولكنه جاهل بتلك الأسباب : كرجل يتجرع مع جهله بطرق التجارة فيكون السبب الذي باشره ناقصا ، ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتائج ، وقد يعمل الطبيب أو

الرجل السكياوى تجاريب واسكنها ، لم تثمر ولم توصل الى غايتها ، لأنها تجاريب ناقصة ، وهكذا وهكذا .
وجلة القول أن يعقوب عليه السلام يطالب بالأخذ في الأسباب ، وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله تعالى ، ويرينا أن هناك ربا هو ربّ الأسباب والمسببات ، وأن علمه هو العلم المحيط ، وحكمته هي الحكمة العالية ، وأنه إذا دبر شيئا ، وسبق به علمه ، وجرى به قضاؤه ، فأما يديره على ذلك الأساس ، فلا يستطيع أن يردّه أحد ، أما المخلوق فهو محدود في علمه محدود في استعداده محدود في تفكيره ، فقد يظنّ السبب مانعا ، والمافع سببا ، ويرى السبب الناقص كاملا ، والضعيف قويا ، لذلك يجب أن يستفيد الانسان دائما من التجاريب ، ويطلب المزيد من العلم (وقل ربّ زدنى علما «١٤»^(١)) وليعترف دائما أنه ما أوتى من العلم إلا القليل ، وأن ما علمه الانسان في جانب ما جهله ليس بشيء .

(إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكول المتوكلون) نعم إن الحكم لله فهو المنفذ لأمره متى أراد (عليه توكلت) أسندت أموري إليه ، وفوضتها له (وعليه فليتكول المتوكلون) وعلى كل مؤمن به أن يفوض أموره إليه ، فهو الذى يعلم من الأسباب ما لا نعلم فيعلمها لنا ، ويعلم من المواقع والعقبات ما خفى عنا فيرشدنا إليها ، وذلك هو معنى التوكل ، وهو أن تأخذ في الأسباب بقدر استطاعتك ثم ترجع إليه وتفوض أمورك إليه فيما وراء الأسباب التى تعلمها ، وليس التوكل كما يفهمه العامة هو التواكل ، وهو أن ندع الأسباب ثم ترجع الى الله تعالى ليوصلك الى المسببات فان ذلك حق وسفه ، فالذى يدع العمل للرزق ثم يطلبه من الله ويزعم أنه متوكل عليه : كاذب في دعواه ، والذى لا يطلب العلم من طريقه المؤلف وهو التعلم ثم يطلبه من الله لأنه متوكل عليه كاذب كذلك في توكله ، لأن طريق العلم هو التعلم ، والذى يطلب الشفاء من مرضه ثم لا يداوى نفسه بالطريقة المألوفة للناس ويزعم أنه في ذلك متوكل عليه كاذب ، والذى يرمى بنفسه في أحضان المرضى بدون أن يأخذ لنفسه الحيلة والوقاية من العدوى زاعما أنه متوكل على الله هو جاهل معنى التوكل ، والمرأة التى تدع طعامها مكشوبا معرضا للأفاعى والحشرات ثم تدعى أنها متوكلة على الله كاذبة في دعواها .

والأمثلة في ذلك كثيرة ، وهى كلها ترجع الى التامع في النتائج بدون مقدمات ، والغايات بدون وسائل ، وهو طمع مذموم ، وتصلح كاذب ، وإعما الصلاح الصحيح هو الذى يتفق وسنة الله في ربط الأسباب بمسبباتها ، ولذلك يقول عمر [لا يجلس أحدكم عن طلب الرزق ثم يمد يديه الى السماء ويقول : اللهم ارزقنى ، فان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة] .

(ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهما ما كان يفنى عنهم من الله من شيء) أى أن اخوة يوسف أطاعوا والدهم ، ودخلوا المدينة متفرقين لا مجتمعين ، ولكن ذلك الاحتياط الذى أمرهم به أبوهما لم يدفع عنهم السوء المتدخّر لهم وهو اتهامهم بالسرقة وأخذ أخيهما بسبب أن صواع الملك وجد في رحله ، فيعقوب كان تفكيره متوجها الى ناحية وقضاء الله كان متوجها الى ناحية أخرى ، لنعلم كما قدّمنا أن تفكير العبد محدود ، وتديره لا يمكن أن يصل الى تدير الاله .

وتأمل نصيحة يعقوب لأولاده وقوله لهم (يا بني لا تدخلوا من باب واحد) وقد صنعوا بأخيه يوسف ما صنعوا ، لتعلم مقدار شفقة الآباء على الأبناء ، وأن إساءة الأبناء للآباء لا تنزع الشفقة منهم ، ولا سيما إذا كان مصدرها حسد البعض للبعض ، وحرص الحاسد على أن يخلوله وجه المحسود ، كما يحب الزوجان الضريعتين وهما يتناحران للاستئثار بمحبتته ، ويتقائلان للوصول إلى مرضاته فيعقوب عليه السلام لم تهاوده نفسه على التفريط في أبنائه ، وقد حصل منهم ما حصل لأنه عاقل يعلم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس إلى مثل ما بلغ بالآخوة وإلى أكثر من ذلك ، ويرينا أنه ينبغي للآباء أن تكون من سعة الصدر وتغليب الرحمة على الغلظة كما كان يعقوب مع بنيه ، ينصح لهم بأن لا يدخلوا المدينة من باب واحد .

(إلا حاجة في نفس يعقوب قضائها) أى إن يعقوب ما كان ليرد عن أولاده ما ادخر لهم من حادث السرقة ، ولكن حاجة في نفس يعقوب أظهرها ووصى بها ، وهى دعوة بنيه إلى الأخذ في الأسباب ، والاحتياط ، لأن ذلك هو الذى يجب على المؤمن أن يأخذ حذره جهد الطاقة ، ثم يفوض الأمر بعد ذلك إلى الله تعالى (وإيه لنوعلم لما علمناه) أى إن يعقوب عليه السلام لصاحب علم بسبب تعاليم الله له ، ومن علمه الذى علمه له أن يأخذ في الأسباب ، ويعتقد بعد ذلك أن احتياط العبد لا يغير شيئا من قضاء الله تعالى ، إذا كان قد سبق في علمه شيء وراء ما قدر العبد ودبر ، وذلك هو التوكل الصحيح (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) هذه الحكمة العالية والعلم الصحيح ، ففهم الأبله الذى يدع الأسباب جانبا ويعيش بجهله وحقه ويزعم أنه متوكل على الله ، ومنهم الملحد الذى ينكر أن هناك إلها قدرته فوق القدر ، ومشيشته فوق كل مشيشة ، ويرى أن الأسباب التى وصلنا إليها هى كل شيء ، وأن النتائج منوطة بها وجودا وعدما ، ولو فسكروا قليلا فما حولهم من حوادث ، وما يحيط بهم من عوالم ، لعرفوا أن الإنسان قد يريد الخير ويعمل له فيكون الشر ، وقد يريد الشر بأحد من الناس ويدبر له فيكون الخير ، كما حصل ليوسف وأخوته ، وقد يريد تقع صديق فيضربه ، أو اتقاذ ، ظلوم فيزيده ظلما إلى ظلمه ، كل ذلك أدلة واضحة على أن هناك إرادة وراء إرادة الإنسان ، وتدييرا فوق تدييره ، وأن الركون إلى الأسباب الظاهرة ، واعتقاد أنها الكل في الكل من الخطأ الفاحش .

(٤) (ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس مما كانوا يعملون) أى بعد وصية أبيهم لهم ذهبوا إلى العزيز ، فلما دخلوا على يوسف ضم أخاه إليه وهو الذى طلبه منهم ومنع الكيل من أجله ، وقال له فيما بينه وبينه (إني أنا أخوك) يوسف (لا تبتئس مما كانوا يعملون) لأنك شديدا الحزن بمعاملتهم لى ولك ، وهى بشارة ما أبردها على قلب أخيه ، ففى فقدته أبوه منذ سنين ، ولم يوقف له على خبر ، فيتلقى بشارته به ، وهى بشارة مع معاينة وحضور ، ولا يستطيع الكاتب أن يصور مقدار ما يحس به أخو يوسف من السرور فى ذلك الوقت ومن لطف الله به أنه لم يكن سرورا قاتلا لأنه سرور مناجى ، ولو كان سرورا بوجود الأخ الغائب لكان محدودا ، ولكنه سرور بوجود أخ غائب ، وإن ذلك الأخ أصبح عزيزا لمصر ، وصاحب الأمر والنهى .

ولعل قوله (فلا تبتئس بما كانوا يعملون) تذكير له بما فعله الاخوة ليعلم أنه يوسف حقا ، فقد يخفى عليه يوسف كما خفى على اخوته ، لأنه فارقه صغيرا فتغير بالكبر ، ولأن ملابس الملك من شأنها أن تلبس على الراى ، فأراد يوسف أن يطلعه على قصته على وجه مجمل ليطمئن الى هذه البشارة ، ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليكون ذلك تمهيدا لما يصنع به يوسف من جعل السقاية فى رحله ، ونسبته الى السرقة فى بادى الرأى ، ولو أنه جعل السقاية فى رحله قبل أن يخبره أنه أخوه لفزع من ذلك العمل ، واعتقد أنه تدبير يراد به سوء ، ولكن تقديم هذه البشارة ، وتذكيره بما فعله إخوته ، وتطمينه من هذه الجهة جعله فى مأمن من إرادة السوء به .

(فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه) السقاية هى المشربة التى كان يشرب بها الملك ، وهى الصواع يقال انها كانت لسقاية الملك ، ثم جعلت صاعا يكال به ، فان صح ذلك كان هذا دليلا على عزة الطعام ، وانه لعزته يكال بكيل حثير (ثم أذن مؤذن) نادى مناد وأعلم معلم (أيتها العير إنكم لسارقون) العير القافلة ، وهى اسم الابل التى يحمل عليها الأجمال فسمى بها أصحابها قيل ان ذلك التأذين لم يكن باذن يوسف ، وإنما الذى صنعه هو أنه جعل السقاية فى رحل أخيه ، فلما طلبها الفتيان ليكياوا بها لم يجدوها ، ولم يكن هناك أجنبى سوى الاخوة ، فظنوا أنهم هم الذين سرقوها فى متاعهم ، وقيل ان ذلك التأذين كان بأمر يوسف ، وقول المؤذن (إنكم لسارقون) تعريض بسرقتهم يوسف من أبيه وإلقائه فى الحب ، وتضليله بأن الذئب أكله ، ووضع الدم الكذب على قميصه ، والتعريض لايعد كذبا كما فى قول ابراهيم للنمرود [هذه أختى] والمراد أنها أخته فى الدين والملة وان كانت زوجا له .

وقيل ان هذه الصيغة ليست صيغة خبر ، وإنما هى صيغة استفهام على حذف الهمزة : أى هل سرقتم الصواع ؟ فهى جملة انشائية ، والانشاء لا يقال فيه صرق ولا كذب .

وسواء كانت الجملة استفهاما أو خبرا أريد به التعريض بما فعلوا مع يوسف أو من عمل الفتيان فقد فهم الاخوة منها أنها نسبت إليهم أسرا لا يلىق بهم ، لذلك قالوا بعد أن أقبلوا على الفتيان اقبال دهشة واستغراب (ماذا تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) أى قالوا لهم نفقد مشربة الملك ، أو الكيل الذى نكيل به الطعام ، ولمن جاء به حمل بعير من الطعام ، لأنه كان أهم شيء عندهم ، وأنا به زعيم : أى كفيل بأن أؤديه الى من رده .

(قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين) يقول المفسرون : ان قولهم (تالله) قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم ، وإنما قالوا (لقد علمتم) ليستشهدوا بعلمهم ، لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمااتهم فى مجيئهم الأول والثانى ومداخلتهم للعزير .

(قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟) أى فما جزاء السارق ان كنتم كاذبين فى دعوى البراءة (قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين) .

وقد جعلوا جزاء السارق أن يؤخذ فى سرقته ، لأنهم واقفون من براءتهم ، معتقدون أن صعوبة الجزاء لا ينالهم شيء منها (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) حتى لا يفهموا الحيلة (ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف) أى كدنا لمصلحته ودبرناه لعلنا ناله الحيلة والمكر

بوضع الصواع في رحل أخيه، ثم سؤلهم عن جزاء السارق ، وإفتاء الاخوة بأن جزاءه من وجد في رحله ، ثم بيده أوعيتهم في التفتيش قبل وعاء أخيه ، واخبار أخيه قبل هذه الواقعة بأنه أخوه حتى لا ينزعج من حادث السرقة (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله) أى ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه منهم في شريعة الملك وحكمه إلا أن يشاء الله سبباً آخر للأخذ ، فألهمه ذلك كله ليتّم له أخذ الاخ بهذه الحيلة (نرفع درجات من نشاء) أى في العلم والفضل (وفوق كلّ ذى علم عليم) أى من هو أعلم منه ، وفي ذلك تنوّه بشأن العلم والذكاء .
(قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أتمّ شرّ مكانا والله أعلم بما تصفون) .

قيل : إن يوسف دخل كنيسة فأخذ تمثالا من ذهب فدفعه ، وقيل أعطى دجاجة كانت في المنزل لسائل فدفعه إخوته إلى السرقة لمثل هذه الحوادث ، وهى عند التأمل ليست بسرقة .
وقيل : إن ذلك كذب من الاخوة وبهت ليوسف ، وقد أسرّ يوسف هذه المساءة في نفسه ولم يبدها لهم وقال في نفسه (أتمّ شرّ مكانا) لأنكم سرّقم يوسف : أى أتمّ شرّ منزلة في السرقة (والله أعلم بما تصفون) تقولون أو تكذبون .

يوسف عليه السلام

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا تَخْذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ «٧٨» قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَّعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا ظَلَمُونَا «٧٩» فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا (١) مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ «٨٠» أَرْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ «٨١» وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ (٢) الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ «٨٢» قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ «٨٣» وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سُنَى عَلَى يُونُسَ وَأُيُضَّتْ عَلَيْهِ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٣) «٨٤» قَالُوا تَاللَّهِ

[١] يثسوا ، والسسين والتاء للبالغة ، كاستعمهم ، و (خلصوا منه نجياً) انقذوا عن الناس يتناجون .

[٢] القوم الذين معهم أحوال الميرة . [٣] مكظوم ومملوء بالغيتا على أولاده .

تَفْتَوُا^(١) تَذَكُّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ «٨٥»
 قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي^(٢) وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ «٨٦»
 يَلَنِي أَذْهَبُوا فَتَخَسَّسُوا^(٣) مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْتَسُّوهُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ
 لَا يَتَيْتَسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ «٨٧» فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا
 يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَاةٍ^(٤) فَأَوْفِ إِنَّا الزَّكَاةَ
 وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ «٨٨» قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
 بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ «٨٩» قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
 وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ «٩٠» قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ «٩١» قَالَ
 لَا تَثْرِبَ^(٥) عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «٩٢»
 أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ
 أَتَجْمَعِينَ «٩٣» وَلَمَّا فَصَّاتِ^(٦) الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
 تُفَنِّدُونِ «٩٤» قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ «٩٥» فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ
 أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ «٩٦» قَالُوا يَا بَنَا آسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ «٩٧» قَالَ
 سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «٩٨» فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى
 يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ «٩٩» وَرَفَعَ
 أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا^(٧) وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ

[١] لا تزال « حرضاً » مفرقاً على الهلاك . [٢] أصل البث التفريق وإثارة الشئ . والمراد ما انطوت عليه النفس من الغم لا يريد أن يئسه لأحد إلا الله تعالى . [٣] تعرفوا خبرهما ، و (روح الله) فرجه . [٤] تدفعها التجار لردّها . [٥] لا تأيب ولا عتب . [٦] خرجت من عريش مصر « تفنّدون » تخفّفون . [٧] حيوة بتحية تليق به ، وهي سجود لغة .

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ ^(١) مِّنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ ^(٢) الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ «١٠٠» رَبُّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ «١٠١» يوسف

شرح وعبرة

(١) (قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدا منا مكانه إنا نراك من المحسنين) . لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع في رحل أخى يوسف ، وقد أفتى الاخوة بأن جزاء من وجد الصواع في رحله أن يؤخذ فيه - اضطربوا وتذكروا ما كان من وصية أبيهم وأخذهم الميثاق عليهم ، فأخذوا يستعطفون العزيز مرّة من جهة أبيهم وأنه شيخ كبير ، وقد أعد هذا الولد لخدمته ، ومرّة من جهة أخلاقه وشمائله ، وقولهم له (إنا نراك من المحسنين) وقد طلبوا من العزيز أن يأخذ واحدا منهم رهينة بدله فلم يسمح يوسف بشيء من ذلك ، وقال لهم (معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) أى نعوذ بالله معاذنا من أن نأخذ رجلا بريئا مكان رجل وجدنا المتاع عنده .

(إنا إذا الظالمون) إذا نحن أخذنا البريء وتركنا المتهم ، وكان ذلك ظلما بمقتضى فتواهم أن الذى يوجد الصواع في رحله فجزاؤه أخذه فيه ، فهو ظلم حسب مذهبهم الذى أفتوا به يوسف . (فلما استقيأوا منه خلصوا نجيا) أى فلما يتسوا من العزيز ومن قبوله شفاعتهم ، والسين والتاء للبالغة : أى فلما يتسوا من العزيز إلى حد بعيد من اليأس ، فقد يئس الانسان ويكون عنده شيء من الأمل ، أما هؤلاء فلم يكن في يأسهم شيء من الرجاء (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم أحد (نجيا) أى ذوى نجوى ، أو فوجا نجيا مناجيا لمناجاة بعضهم بعضا ، أو تمحضوا كأنهم التناجى نفسه ، لاستجماع قواهم وإفاضتهم فيه بجد واهتمام ، كأنهم في أنفسهم صورة التناجى وحقيقته ، كما تقول : رجل جور ، ورجال عدل .

وكان تناجيهم في تدبير أمورهم على أى صفة يذهبون ؟ وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهيم ؟ والآية تمثل لنا صورة ارتباك الاخوة لذلك الحادث ، حادث حجز أخيهيم في الصواع ، ورجوعهم إلى أبيهم فاقدين له بعد أن فقدوا يوسف ، وترينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشقت أفكارهم وآية ذلك أنهم توسلوا الى العزيز بكل أسباب التأثير عليه ، فلما لم ينجحوا في مهمتهم اعتزلوا

[١] البادية . [٢] أفسد وأغرى .

الناس جانباً ، وأخذوا يقتاجون ، وكانهم لفرط إقبالهم على ذلك التاجي ، واهتمامهم به ، وحرصهم عليه انقلبوا نجوى .

(قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) .

يذكرهم كبيرهم في السن أو في العقل أو فيهما معا بذلك الموثق الذي أخذه عليهم أبوه وهو يشير إلى قوله (لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأمنني به إلا أن يحاط بكم) .

وقوله (ومن قبل ما فرطتم في يوسف) ما فيه مصدرية ، وهي وما بعدها في تأويل مصدر محله الرفع بالابتداء ، وخبره الظرف قبله : أي وقع قبل تفريطكم في يوسف ، أو محله النصب عطفاً على مفعول ألم تعلموا ، وهو قوله (أن أباكم) كأنه قيل : ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً ، وتفريطكم من قبل في يوسف ، ولك أن تجعل ما موصولاً اسماً : أي ومن قبل هذا ما فرطتموه أي قدمتموه في يوسف من الجناية العظيمة ، من الفرط وهو السلف والمقدم ، أما على ما قبله فهو من التفریط ، وهو التقصير والاهمال .

والمعنى أن كبيرهم يذكرهم بذلك الميثاق الذي أخذه عليهم أبوه ، ويذكرهم بساقتهم مع يوسف وجناتهم عليه ، يريد أن المسألة قد بلغت من الصعوبة مبلغاً عظيماً ، ولذلك عقبه بقوله (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) في الانصراف إليه (أو يحكم الله لي) بالانصراف عن أخذ أخى ، أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب (وهو خير الحاكمين) لأنه لا يحكم إلا بالعدل (ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين) واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون) أي ان ذلك الكبير أخذ رأيهم وبقي بمصر فلم يرجع إلى أبيه ، وقال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له يا أبانا ان ابنك سرق ، وقد نسب إليه السرقة بناء على ما شاهد من استخراج الصواع من وعائه ، أو سرق في قول الملك وأصحابه ، أو ظهر عليه ما يشبه السرقة ، وإطلاق اسم أحد الشبهين على الآخر جائز . وعن ابن عباس أنه قرأ «سرق» بضم السين وتشديد الراء على البناء للمفعول . أي نسب إلى السرقة .

(وما شهدنا إلا بما علمنا) أي بقدر ما تيقنا من رؤية الصواع في وعائه (وما كنا للغيب حافظين) أي ما كنا حافظين للأمر الخفي ، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ، ولعل الصواع دس في رحله من حيث لا يشعر ، أو ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق ، ثم بالغوا لأبيكم في إزالة التهمة وقولوا له (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون) . قيل : القرية هي مصر ، وقيل : قرية على باب مصر ، وقع فيها التفتيش ، والعير : القافلة ، والمراد سل هؤلاء جميعهم وهم يخبرونك بكنه القصة .

(٢) (قال بل سؤات لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً انه هو العليم الحكيم) أي زينت لكم أنفسكم أمراً أردتموه ، وصورت لكم القبيح حسناً (فصبر جميل) أي فأمرى صبر جميل ، أو فصبر جميل أمثل شيء يصنع في مثل ذلك الوقت العصيب . والصبر الجليل

هو الذى لا شكوى فيه للخلق كما قال (انما أشكو بى وحزنى الى الله) (عسى الله أن ياتينى بهم جميعا) أى يوسف وأخيه والكبير الذى تخلف بمصر حياء من أبيه وخجلا منه (إنه هو العليم) بحالى فى الحزن والأسف (الحكيم) الذى لم يبتلى بذلك إلا الحكمة ومصلحة .

(وتولى عنهم وقال يا أسقى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) أى أعرض عن بنيه يعقوب كراهة لما جاءوا به ، أو انحاز فى ناحية عنهم حتى لا يظهر أمامهم بمظهر الجذع ، وكثيرا ما يختار الرجل البعد عن الناس فى مثل ذلك الوقت لينفس عن نفسه ، قرىء يا أسقى بياء المتكلم ، وقرىء بالآلف المنقلبة عن الياء ، ينادى أسفه وكأنه يقول له احضر فهذا وقتك وأوانك ، والأسف هو أشد الحزن ، وقد تأسف على يوسف دون أخويه مع أن الرزء الجديد أشد على النفس وأظهر أثرا ، ليرينا أن رزء يوسف لم يزل جديدا مع تقادم عهده ، وأنه أكبر رزء رآه ، ولأن الرزء فى يوسف كان أصل الرزايا الأخرى ، فكان أسفه عليه أسفا على الكل ، ولأنه كان عالما بحياة أخويه دون حياة يوسف .

(وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) أى أنه لما أكثر البكاء محق سواد عينيه فجعله بيضا فضعف بصره ، و (كظيم) مملوء من الغيظ على أولاده ، ولا يظهر مايسوؤهم ، فعيل بمعنى مفعول ، من كظم السقاء إذا شده وهو مملوء ، أو (كظيم) بمعنى كاظم : أى عمسك لحزنه غير مظهر إياه . ولاضير فى أن يتألم نبي الله يعقوب لهذه الشدائد ، ويحزن الحزن العميق لتلك الأحداث ، لأن هذه طبع الانسان واستعداداته ، ويمتاز الصالحون بأنهم لا يفضضون ربهم فى حزنهم ، ولا يخرجون به الى مالا يحسن ، ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم ، وقال ان القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ، والأنبياء بشر يجرى عليهم ما يجرى على سائر الناس من الحزن والفرح ، والتألم للصائب ، والاستبشار بالنعم .

(قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين) .

يقول بعض المفسرين : الأظهر أن الذين قالوا ذلك ليسوا أولاده الذين تولى عنهم ، وإنما هم جماعة كانوا فى الدار من خدمه وأولاد أولاده ، وهو الظاهر من توليه عن أولاده وبكائه بعيدا عنهم ، والآية تحتمل أن أولاده هم الذين قالوا ذلك بعد أن عرفوا أنه تركهم ليندب حظه مع يوسف وأخوته ، وينادى أسفه ، وحزنه (تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين) هو قسم فيه معنى التعجب من مكث يعقوب على ذكر يوسف ، والحرص فساد فى الجسم والعقل للحزن والحب ، حتى يكون لا كالأحياء ولا كالأموات ، أرادوا أنك تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه ، حتى تشرف على الهلاك ، أو تهلك ، وهى كلمات اشفاق على نبي الله يعقوب ، كأنهم يقولون له هوّن على نفسك الأمر ، واقتصد فى ذلك الحزن ، وارحم نفسك فإياها مشفية على الهلاك .

(قال إنما أشكو بى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون) .

قال العلماء إذا أسر الانسان حزنه كان لها وإذا لم يقدر على إسراجه لعظمه فذكره لغيره كان

بنا ، فالبث أصعب المهم الذى لا يصبر عليه صاحبه فيثته على الناس ليفرج عن نفسه ، من البث وهو التفريق ، فعنى الآية أنى لا أذكر الحزن الشديد ولا القليل الى أحد من الخلق ، وإنما أذكره الله تعالى ، نفلونى وشكايتى ، ودعوتى وما أصنع (وأعلم من الله مالا تعلمون) أى أعلم من رحته وإحسانه مالا تعلمون ، فأرجو أن يأتينى الفرج من حيث لا أحسب .
(يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) .

ناداهم بقوله (يا بنى) يستحثهم على تعرف أخبار يوسف وأخيه بذلك الأسلوب (فتحسسوا من يوسف وأخيه) اطلبوها من طريق الحاسة كالسمع طلب المعرفة بالسمع ، والتبصر : طلب المعرفة بالبصر ، والمراد أجهدوا حواسكم ومواهبكم فى معرفة أخبار يوسف وأخيه وهو فى معنى التجسس بالجيم ، وإن كان الثانى كثر فى الشر (ولا تيأسوا من روح الله) فرجه وتنفيه ، وقرئ من روح الله بضم الراء : أى رحته (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) وكان اليأس من رحمة الله عنوان الكفر ، لأن اليأس سبب الظن بربه ، يعتقد فيه أن قدرته تعجز عن بعض المقدورات ، ومثله يأس العاصى من قبول الله تعالى له ، وتعظم ذنبه عليه ، قد نهى الله عنه فى قوله تعالى (قل يا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم « ٥٣ »)^(١) (فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين) هنا كلام مطوى : أى فقبلوا وصية أبيهم ، وعادوا الى مصر ، فلما دخلوا عليه ، قالوا ذلك القول .

ومرادهم بالضر : الفقر والحاجة الى الطعام ، والمراد بأهلهم من خلفهم (وجئنا ببضاعة مزجاة) يدفعها كل تاجر ويردعها رغبة عنها ، من أزجيتها إذا دفعته . قال تعالى (ألم تر أن الله يزجى سحابا « ٤٣ »)^(٢) أى يسوقه ويدفعه بواسطة الريح ، وقيل (مزجاة) قليلة ، يريد أننا قوم فقراء ، جشاك بئس قليل ، وربما يؤيده قوله (وتصدق علينا) فإن ذلك لا يكون إلا حيث كان الثمن الذى معهم قليلا لا يفي بطلبهم ، وقوله (فأوف لنا الكيل) أى الذى هو حقنا ، وتصدق علينا بالانخفاض عن رداءة البضاعة أو قلتها ، والمراد أعطنا حقنا وزدنا عليه صدقة منك علينا (إن الله يجزى المتصدقين) بما هم أهل له .

(٣) (قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) اتاهم من جهة الدين ، وصاغ الجملة بصيغة الاستفهام ليخفف عليهم وقع القول : أى هل علمتم قبح ذلك العمل الذى عملتموه مع يوسف وأخيه ؟ وقبل أن يتم الجملة ختمها بكلمة اعتذار عنهم وهى قوله (إذ أنتم جاهلون) لاتعلمون قبحه ، فلذلك قدمتم عليه : أى هل علمتم قبحه فتبتم الى الله منه ؟ لأن الاستقباح يجر الى التوبة ، وكان كلامه شفقة عليهم وتنصحا لهم فى الدين ، لامعابة ، إيثارا لحق الله تعالى على حق نفسه فى ذلك المقام الذى ينفس فيه المسكروب ، ويتشقى المغيظ المحنق ، ويدرك ناره الموتور ، فله أخلاق الأنبياء ما أسهلها ، ولله عقولهم ما أوزنها وأرجحها !

(قالوا أءنك لأنت يوسف) عرفوه من الخطاب ، أو لعله رفع شيئا من ملابسه فعرفوه (قال أنا يوسف) صرح باسمه تعظيما لما جرى عليه من ظلم اخوته كأنه قال : أنا الذى ظلمتمونى على أشنع الوجوه ، والله أوصلنى الى أعظم المناصب ، أنا ذلك الأخ الذى قصدتم قتله ثم صرت الى مازون ، ولهذا قال (وهذا أخى) مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضا كان مظلوما كما كنت ، فصار منعما عليه من الله تعالى (قد من الله علينا) بكل خير دنيوى وأخروى أو بالجمع بعد التفريق .

ثم علل ذلك بقوله (انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) من يتق محارم الله كما اتقيتها ، ويصبر عن معاصيه ، وعلى التعذيب فى سبيل التقوى ، فان الله لا يضيع أجره ، بل يكافئه فى الدنيا ويثيبه فى الآخرة .

(قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين) اعتراف منهم بتفضيله عليهم بالتقوى والصبر ، وسيرة المحسنين ، وإن شأننا أن كنا لخاطئين . قال الأموى : المخطئ . من أراد الصواب فصار إلى غيره ، ومنه قولهم : المجتهد يخطئ ويصيب . والخاطئ : من تعمد مالا يذنبى . ويؤيده قول العزيز لاسرته (واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين) أى المتعمدين للآثم .

(قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) لا تأنيب ولا توبيخ ، وقيل المراد لا أذكركم ذنبكم ، واشتقاقه من الثرب بسكون الراء ، وهو الشحم الذى هو غاشية الكرش ، ومعناه ازالة الثرب كالتجديد لازالة الجلد ، والتمريض لازالة المرض ، لأنه إذا زال الثرب وهو الشحم كان ذلك غاية الهزال والعجز ، فضرر مثلا للتقريع المدنف المضنى الذى يمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه ، و (اليوم) ظرف للتثريب : أى لا أثر بكم اليوم الذى هو مظنة التثريب ، فما ظنكم بغيره ؟ (يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) وذلك منتهى الكرم من نبي الله يوسف ، يعفو عنهم ثم يدعو الله لهم ، ولا غرابة فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن اسحق بن ابراهيم .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادى باب الكعبة يوم فتح مكة وقال لقريش ماظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت ، فقال أقول ما قال أخى يوسف : لا تثريب عليكم اليوم .

(اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين) يذكرون فى القميص روايات وخصائص ، وكل ما تعطيه الآية أنه قميص كان معروفا لنبي الله يعقوب ، فهو أمانة أن صاحبه حى (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا كقولهم : جاء البناء محكما : أى صار محكما ، ويشهد له قوله (فارتد بصيرا) وقيل يأت الى بصيرا ، لأن القميص ائذان بأن زمن المحنة قد انتهى ، ومدة الحزن قد مضت ، وضعف بصر أبيه ماجاء إلا من الحزن ، فغنى زال السبب زال المسبب (وأتوني بأهلكم أجمعين) أى يأتنى أبى ويأتنى آله جميعا .

(ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفقدون) أى لما خرجت العير التى تحمل إخوة يوسف وتحمل القميص البشر بحيانه من عريش مصر ذاهبة الى الشام (قال

أبوهم إني لأجد ريح يوسف) أى أشم رائحته ، وذلك من خوارق العادة لنبي الله يعقوب أن يدرك بحاسة الشم من مسافات ليس من شأنها أن يبلغ الشم إليها (لولا أن تفندون) تنسبوننى الى الفند : وهو الخرف وإنكار العقل من الهرم (قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم) أى قال الحاضرون عنده لاتزال في ضلالك الأول بما تكابد على يوسف من الأسران .

(فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا) فوجع بصيرا كما كان ، والظاهر أن رجوعه بصيرا كان لمجرد إلقاء القميص على وجهه ، ولم تمض مدة تبرا فيها عينا يعقوب من آثار الحزن (قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فأعلم أنه رحيم بخلقه ، لطيف بعباده ، وأن لا يأس من روحه ورحمته (قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم) اعترفوا لأبيهم بالذنب ، وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم ، فوعدهم ذلك .

(٤) (فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) أى فلما دخل آل يعقوب على يوسف ضم إليه أبويه ، وعاقبهما قيل إنه حين استقبالهم زل لهم هو في ضيعة أو بيت بعيد ، فدخلوا عليه وضم إليه أبويه (آمنين) على أنفسكم وما يلزمكم من طعام أو غيره من وسائل الحياة ، وقيل ان قوله ذلك إذن لهم بالدخول في مصر لأنهم كانوا لا يدخلونها إلا بجواز ، ولعل ذلك إذاصح سببه القحط الذى حل بمصر فرأى ولادة الأمور بها أن لا يدخلها الغرباء ، لئلا يضاعفوا عليها المجاعة .

(ورفع أبويه على العرش) أى السرير الرفيع الذى كان يجلس عليه ، أو المكان العالى الذى أعد له ، وايس بلازم أن يكون سريرا أو كرسيا (وخرؤاله سجدا) قال ابن عباس : خرؤا لأجل وجدانه سجدا لله تعالى وكانت سجدة شكر . وقيل : جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا على لقائه ، أو يراد بالسجدة التواضع التام على ما كانت عاداتهم في ذلك الزمان من التحية ، ولعلها ما كانت إلا التحناء ، لأن هذا هو اللائق بمركز نبي الله يعقوب ويوسف عليهما السلام ، ولا يعارض ذلك قوله (وخرؤا) لأنه يأتى بمعنى المرور كقوله (لم ينجروا عليها صما وعميانا «٧٣»^(١)) أى لم يمرؤا عليها صما وعميانا (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا) إشارة الى رؤية الكواكب الأحد عشر وسجودها له ، فذلك تأويلها وتعبيرها ، قد جعلها الله رؤيا صادقة (وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن) لم يعرض لمسألة الاخوة ورميهم له في الحب لأنه قال لهم (لاترهب عليكم اليوم) (وجاء بكم من البدو) أى من البادية ، وهى نعمة عظيمة نقل الله فيها آل يعقوب من البادية الى مصر صاحبة العظمة القديمة (من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين إخوتى) تطف من يوسف إذ نسب نزع الشيطان ووسوسته إليه وإليهم ولم يجعلها لهم وحدهم ، لما قلنا من أنه لم يرد تأنيبهم (إن ربى لطيف لما يشاء) لطيف التدبير لأجل الأمر الذى يشاؤه ويريده ، رفيق حتى يحىء على وفق الحكمة والصواب ، ثم علل ذلك بقوله (إنه هو العليم الحكيم) .

(رب قد آتيتنى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث) يذكر فضل الله عليه بأنه أعطاه

شيئا من الملك وهو ملك مصر ، ولا يخفى ما في كلمة من من الأدب وهضم النفس ، وفضله عليه بأن علمه شيئا من تأويل الأحاديث (فاطر السموات والأرض) مبدعهما لا على مثال سبق (أنت ولي في الدنيا والآخرة) ناصري ومتولى شئونى ، ولولا أنك ولي وناصري ما وصلت إلى ما وصلت وما خلصت من هذه الفتن المظلمة ، والحوادث الجمة (توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين) أى أمتنى متقادا لأمرى ونهيك ، واقفا عند حدودك ، وألحقنى بالصالحين من آبائى ، أو الصالحين من الأمم ، وذلك آخر قصة يوسف عليه السلام ، يعترف فيه أن الله وليه فى الدارين ، وناصره فى الدنيا والآخرة ويطلب منه أن يميته على الطاعة والانقياد ، وأن يلحقه بالصالحين فى منازلهم التى أعدها لهم وفى أعمالهم التى وفقهم لها .

نم ختم قصة يوسف كعاداته بقوله (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) يخاطب بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ، ويريه أن قصة يوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز ، ومع ملك مصر من الأنباء التى غابت عنك وعن قومك ، وهى دليل من دلائل صدقك ، وبرهان من براهين رسالتك ، لأنك لم تكن معهم وهم يمكرون بيوسف ، ولكنه تعليم من الله ووحى صادق منه ، علمكه إياه وجعله تسلية لك ، وحجة على صدقك ، فليعتبر بذلك المعتبرون .

دعوة شعيب

إلى الله تعالى

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْنَؤُا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا^(١) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «٨٥» وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا^(٢) عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «٨٦» وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي

[١] تنقصوا . [٢] تطلبون الطريق إلى الله ذات عوج بالظن والتشكيك فيها .

أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَخُصِّمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ «٨٧» قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرْهِينَ «٨٨» قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ ^(١) يَدَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ «٨٩» وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ «٩٠» فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ «٩١» الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا ^(٢) فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ «٩٢» فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى ^(٣) عَلَى قَوْمٍ كُفِرِينَ «٩٣» الأعراف

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أرسل إلى مدين أخاهم في النسب أوالدار شعيبا . ومدين قبيلة سميت باسم أحد ذرية إبراهيم عليه السلام ، وأنه حينما بعثه الله الى مدين (قال) لهم (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) شأن جميع الرسل في بدء دعوتهم بالتوحيد (قد جاءكم بينة من ربكم) حجة وبرهان على صدق دعوى شعيب .

ومن المفسرين من يرى أن هذه المعجزة لشعيب عليه السلام لم تذكر في القرآن كما ذكرت معجزة صالح وهي الناقة ، ومعجزة موسى عليهم السلام ، والأصل أن كل رسول يؤتیه الله من الآيات ما من شأنه أن يؤمن بمثله البشر .

روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .

[١] انفصل واحكم . [٢] من غنى بالمكان : طال مقامه فيه مستغنيا به عن غيره .

[٣] أحزن الحزن الشديد .

ومنهم من قال : ان البينة كل ما تبين به الحق فهي تشمل المعجزات الكونية ، والبراهين العقلية ، ويرجح الوجه الأول قوله (فأوفوا السكيل والميزان الخ) فان عطف الأمر بالقاء لا يصح إلا إذا كان مبنيًا على ما هو سبب له وهو البينة على صدقه ، ووجوب طاعته ، ولو كان معطوفاً على قوله (اعبدوا الله) اعطف بالواو .

(٢) بدأ الدعوة بالتوحيد لأنه أساس العقيدة ، وركن الدين الأعظم ، وقنى عليه بالأمر بإيفاء السكيل والميزان إذا باعوا ، والنهى عن بخس الناس أشياءهم إذا اشتروا ، لأن ذلك كان فاشيا فيهم أكثر من سائر المعاصي ، فكان شأنه كشأن لوط عليه السلام إذ بدأ بنهى قومه عن الفاحشة التي كانت فاشية فيهم .

وكذلك يذنبى للداعى إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الضعف منهم ، والجرائم المتفشية فيهم ، ليعمل على نهيمهم عنها ، وتنفيرهم منها .

ومن الجهل الغاضح أن ينهى القوم عن منكرات لا يعرفونها وليست مألوفة لديهم ، وقد يكون كلام الداعى فى هذه المنكرات مدعاة لسؤالهم عنها وتعرفهم لها ، فيكون الواعظ أشبه بداعية الى المنكرات بدل أن يكون داعية الى الفضائل ، وجلة القول أن مركز الواعظ من الأئمة مركز الطبيب الذى يعرف الداء فيصف الدواء ، وقد يكون هناك أدواء كثيرة ولكن بعضها أخطر من بعض ، فمثلا مرض الجيات والآوبئة أخطر على الناس من الأمراض الجلدية ، فهل من العقل أن يعنى الطبيب بمرض جلدى يستطيع المريض أن يعيش معه أياما وشهورا ، ثم يغفل عن مرض من أمراض الحى الفتاكة ، أو يتغاضى عن نوع من أنواع الوباء حتى ينتشر ، ويقضى على الأخضر واليابس !!

فإذا كان المتفشى فى قرى الريف تقطيع الزرع ، وتسميم البهائم ، وحرق الغلال ، وقتل النفس التى حرم الله قتلها ، وتأريث العداوة والبغضاء بين البيوت والأسر ، وكتمان الشهادة ، ومداينة عصابات السوء ، وعدم التعاون على تأديبهم بواسطة الحكومة ، وعمالة الحكام على أخذ الرشا - إذا كان ذلك هو المتفشى فى قرى الريف ، فعلى الداعى إلى الله تعالى أن يحصر همه فى علاج هذه الأمراض ، وتطهير النفوس من أولئك الجرائم .

وإذا كان المتفشى فى المدن : مرض الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والادمان على المخدرات ، واتخاذ أصدقاء بدل الزوجات ، والكذب والنفاق ، وضعف العزائم ، وما إلى ذلك من فساد ، فعلى الواعظ أن يكثر من الكلام على ذلك النوع من الجرائم .

ومن المضحك أن تسمع من واعظ فى القاهرة مطالبة الناس بتقنية الزرع من الدودة فى أكبر مسجد من مساجدها ، وهو يعلم أنه لا يضم بين جوانبه سوى الموظفين فى مصالح الحكومة على اختلاف درجاتهم .

من المضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو فى مكان لا صلة له بالمزارع ، ولا لاهله بذلك الواجب ، ولو أن الواعظ كان بقرى الريف ، وأخذ يعاون الحكام على القيام بذلك الواجب إزاء الزراعة التى هى العماد الأول لثروة البلاد لاستحق من الله على عمله هذا الأجر ، ومن

الناس الشكر ، ولكنه مع الأسف الشديد لم يعرف قيمة نفسه ، ولم يحدد مركزه عن يعظهم ، وهل هو طبيب يعالج أمراض الناس ، أو مهرج ، وهل هو قائم بعمل جدى سيحاسبه الله عليه ، أو هو مجرد رسوم ومظاهر ؟ .

الحق أن الأمة سئمت ذلك النوع من الوعظ الذى لا يتصل بحياة الأمة فى أخلاقها ، وعلومها وصناعاتها ، لا فى قليل ولا كثير ، والحق أن للأمة بعض العذر إذا هى نفرت من ذلك الوعظ نفور الشاة من الذئب .

وإذا كان السواد الأعظم من خطباء المساجد لا يزالون عاكفين على دواوين فترات زمانها ، وانتهى وقتها ، وعملت لجيل غير الجيل ، وزمان غير الزمان ، فكيف نهض بأولئك الخطباء ، وكيف نسعد بقوم لا يحسون ما نحس ، ولا يشعرون بما نشعر من آلام ، ويأليتهم يأخذون من الديوان الفكرة ، ثم يصوغونها فى أسلوب جذاب ، وقول طلى ، أوليتهم حفظوا ما فى الديوان من عبارات ثم أخذوا يؤدونها للناس ، ولكنهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى المنبر ، وورقات الديوان فى جيبه ، فإذا جاء أو أن الخطبة وضع عينه فى الورقيات ، لا يرفعها إلا حيث انتهت الخطبة .

فقل لى بربك : أى صلاح للأمة يربى من ذلك الواعظ البالى فى موضوعه وشكله ، وأى حياة للناس يطلبونها من هذه الطائفة التى لم تستطع أن تفهم ما تريد أدائه ، فتؤديه بعبارة طلية جذابة . وانك لو حاولت أن تصلح من شأن أولئك الضعفاء لرجعت بأثنا خائب الأمل .

فهذا كتاب [مفتاح الخطابة والوعظ] الذى طبعته منذ ثمان سنين ، وقد فتحت فيه للواعظ باب الارتجال فى الوعظ والخطابة ، ومهدت له الطريق ، وسهلت له ذلك العمل الى أقصى حدود التسهيل ، جفمت فى الكتاب كل ما يحتاجه الواعظ من أبواب العبادات ، والمعاملات ، والأخلاق ، والمنكرات الظاهرة ، ثم جعت فى كل باب ما يناسبه من آيات القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلقت عليه بعض تعليقات تشرح غريبه ، وتبين مجمله ، وولفت إلى حكم الشريعة فى أبوابها المختلفة ، طبعت ذلك الكتاب بعد أن عرض على لجنة من كبار العلماء ، وقررت أن الكتاب صالح لأن يكون مادة يستعين بها الواعظ فى دروسهم ومواعظهم ثم عرضته على وزارة الأوقاف فأخذت منه ألف نسخة وزعتها على مساجدها وزواياها ، ليكون مرجعا للواعظ يحضر منه خطبته ، ويستعين به على درسه .

ولو أن الواعظ أراد أن يخطب فى موضوع من مواضع الكتاب ، ثم لم يكن منه إلا أن يتلو آيات القرآن الكريم ، وما معها من أحاديث ، لكان ذلك العمل اليسير خطبة مائة بالموضوع الذى يخطب فيه ، فكيف إذا أضاف الى الآيات شيئا من التعليق والتفسير .

طبعت ذلك الكتاب وقدمته لوزارة الأوقاف مقتنعة بأن الكتاب سيعمل نهضة واسعة فى الوعظ والخطابة ، ولكن مع الأسف ، الوعظ هو الوعظ ، والجود على القديم هو الجود ، والتعويل على دواوين الخطباء بالغ أشده ، والكتاب ملقى عند أئمة المساجد كعهدة من عهد الأوقاف ، أو قطعة من الحصر البالى ، تركت فى زاوية من زوايا المسجد .

والعلة فى ذلك كله هم أولئك الأئمة الذين قعد بهم الضعف عن أن يجاروا الزمن ، فيعدوا له

ما يناسبه من أساليب ، وانك لو فعلت معهم ما فعلت لكى تغير من أساليبهم ما وجدت لذلك سبيلا هذا رأينا فى جبهة أئمة المساجد وان كان القليل منهم على ما نحب من قوة ونشاط ، وفهم لما يحيط بهم من ظروف ، وما يلزمهم من علل وأصراض ، ونرجو أن تغلب تلك القلة ، فيصبح الجميع أو الأكثر مؤديا لعمله ، مضطاعا بما كلفه الله به من مهام وواجبات .

أما أملنا فى وعاظ المراكز والأقاليم فهو فى جلته فوق أملنا فى أئمة المساجد ، ورجاؤنا أن يكونوا ممن يدعون الى الله على بصيرة بدينهم ودنياهم وشئون أمتهم ، وأن يكونوا منها بمنزلة الروح من الجسد ، وأن يستد الله خطاهم ويوفق ولاية الأمور لمساعدتهم فى مهمتهم ، والأخذ بناصرهم .

(٣) بطالب نبي الله شعيب عليه السلام قومه بإبقاء الكيل والميزان لأن التطفيف كان شائعا فيهم ، وقد تواعد الله المطففين بالويل ، فقال (ويل للمطففين (١) الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون (٢) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (٣) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون (٤) ليوم عظيم (٥) يوم يقوم الناس لرب العالمين (٦) (١)) وفى الآيات بيان التطفيف ، وهو أن الرجل إذا أخذ من الناس مكيلا أو موزنا استوفى حقه ، وإذا كال الناس أو وزنهم أخسر الكيل والميزان ، وهو خلق ردى ، يوجد الآن فى المسلمين ولا سيما التجار منهم ، فتجدهم يعملون نوعين من الكيل: نوعا للشراء ونوعا للبيع ، وإذا لم يستطيعوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة الحاكم فانهم يستبقون عندهم المكيال القديمة .

والشأن فيها أن يتأكد كلها القدم ، فتقص عن المكيال الجديدة - يستبقون ذلك النوع من المكيال ليكيالوا الناس به إذا هم باعوه ، أما فى شرائهم فيعمدون الى الجديد منها ليكتالوا بها ، وهو ضرب من الغش والخديعة ، يلجأ إليه التجار وأصحاب الحبوب والمزارع ، ولذلك نزع الله البركة من التجارة : كما نزعها من الزرع فسلط عليها الآفات .

ومما نهى الله عنه نبي الله شعيب أن لا يبخسوا الناس أشياءهم . والبخس : هو النقص ، والأشياء أعم من المكيل والموزون ، كالمواشى والعدودات ، ويشمل البخس فى المساومة ، والغش والحيل التى تنقص بها الحقوق ، ويشمل بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل ، وكل ذلك فاش فى هذا الزمان فأكثر التجار باخسون مطففون ، يخسرون فيما يبيعون ويشترى ، وأكثر أهل العلم والأدب وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم ، وينكرون على غيرهم ما أعطاه الله بباعث البغى والحسد والغرور .

وأكبر أنواع البخس ، ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمار ، إذا نبغ فيهم رجل شادوا بذكراه ، ووضعوا له التماثيل ، وأحلوه من المكانة العلمية أو السياسية حيث يستحق ، أما إذا نبغ فى البلاد التى احتلوها فرد أو جماعة ، فاهم لا يعترفون لهم بذوغه ، ولا ينزلونهم حيث أتراتهم مكاتهم فى العلم أو الثقافة ، بل يتفاضون عنهم ، ويتناسون ما أعطاهم الله من مواهب ، وما منحهم من مزايا وخصائص ، حتى يموت فيهم ذلك النبوغ ، وحتى لا يتأسى أحدهم فى الطريق الذى سلكوه ، والتضحيات التى قاموا بها ، وكثيرا ما يلجأ المستعمر الى قتل النبوغ من ناحية أخرى

سوى تثبيت النايغ ، والخط من شأنه .

تلك الناحية هي أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيها ، ويشغله بعمل لا يمت إلى مواهبه بصلة ، فمثلا إذا نبغ في البلاد رجل مهندس ، فانه يشغله بعمل إداري لم يمت فيه تلك الناحية الهندسية التي ترجو البلاد من ورائها نفعا كبيرا ، وخيرا واسعا ، وإذا نبغ رجل في علم الكيمياء شغله المستعمر بعمل كتابي أو ما يشبه ذلك العمل ، و يمرور الأيام على ذلك النابه تتأكد معلوماته ، وتنتهي تجاربه ، ويصح أثرا بعد عين ، لم تجن البلاد من نبوغه شيئا ، ولم تستفد من عبقريته فائدة ، ألا قاتل الله السياسة وأغراضها ، فانها هي العلة الأولى في حرمان البلاد من نبوغ أبنائها ، والخيولة بينها وبين ثمرات رجالها ، قاتل الله السياسة فانها هي التي تحمل المستعمر على أن يبخس أهل البلاد حقهم ، وينقصهم قيمتهم ، فان المستعمر إذا اعترف لأهل البلاد بالنبوغ ، واستنهلهم أن يديروا دفتها ، ويقوموا بما عليهم لبلادهم من أعمال وتكاليف - فقد أقام على نفسه الحجة بوجوب الجلاء ، وترك البلاد لدويها وأصحابها .

بقي من بخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خفي من أنواع البخس ، لا يفتن له سوى الخاصة من الناس ، ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ بثمان زهيد ، لاستيفيد منه البلاد ، بل هو شر مستطير عليها ، شراء ذلك النبوغ بالمنصب الكبيرة ، وشغل أصحابه عن التفكير الجدي فيما يعود على الأمة بالخير بتلك المنصب التي تشغل جميع أوقات الرجل ، وان الرجل متى أحس بأنه في منصب كبير يدر عليه مالا جبا ، وشعر بأنه ذو سلطان ونفوذ - متى أحس الرجل ذلك الاحساس ، ضعف احساسه بالواجب عليه نحو أمته ، وأصبح يفكر في بقاء ذلك المنصب ، ويعمل له حسابا وألف حساب ، وحين ذاك يأخذ في استعمال نبوغه فيما يسمونه الحكمة والتؤدة في الأمور ، وإتيان البيوت من أبوابها ، وما إلى ذلك من الكلمات المعسولة التي تحمل في طياتها الجبن . والخور ، والهزيمة والتردد ، كل ذلك بفضل سلطان المنصب الكبير ، والمال الجمّ والنفوذ الواسع . ولو نظر الانسان نظرة فيها شيء من الامعان لعرف أن المستعمرين دائما يعمدون إلى الأزكياء فيكبلونهم بالمنصب ، كيما يضمنوا كم أفواههم ، وصمم آذانهم ، وبذلك يكون نبوغهم لهم لا عليهم ، وذكأؤهم مستخدما في تثبيت أقدامهم وشرعية بقائهم .

(٤) (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل ، والبنى والعدوان على الأنفس والأعراض ، وافساد الأخلاق والآداب بالاثم والفواحش الظاهرة والباطنة وافساد العمران بالجهل وعدم النظام ، فقد أصلح الله تعالى حال البشر بنظام الفطرة ، وكال الخلقة ومكنهم من اصلاح الأرض بما آتاهم من القوى العقلية والجوارح ، وبما أودع في خلق الأرض من السنن الحكيمة ، وبما بعث به الرسل من مكملات الفطرة .

يلفتنا إلى أن الاعراض عن دعوة الرسل ، ومناصبتهم العداوة هو إفساد في الأرض ، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا بسعادة الناس في دينهم ودنياهم ، جاءوا بالأخلاق المرضية والأعمال الصالحة ، جاءوا ليحلوا للناس الطيب ، ويحرموا عليهم الخبيث ، ومادامت دعوة الرسل هي دعوة إلى الإصلاح في الأرض ، فالخروج عليها فتنة في الأرض وفساد كبير (ذلكم خير لكم)

الإشارة الى كل ما تقدم من أمر ونهي : أى هو خير لكم فى دينكم ودنياكم ، لم يكن تكليف إعانت ، فالتعالى لا يأمركم إلا بما هو نافع لكم ، ولا ينهىكم إلا عما هو ضار بكم ، وهو غنى عنكم ، ولو شاء لأعنتكم ، وقوله (ان كنتم مؤمنين) يريد أن مقتضى إيمانكم بالله ، وأنه المشرع الذى لا يعدو حد الحكمة والمصلحة ، ولا يحل للناس إلا الطيب ، ولا يحرم عليهم إلا الخبيث .

مقتضى ذلك الإيمان اتباع رسوله والعمل بجميع ما جاء به من عند الله ، وإن خالف الهوى ، أولم تظهر له منفعة بادية الرأى ، بل مقتضى الإيمان اتباع الرسول حتى فيما يظن المؤمن أنه مناف لمصلحته ، فتحصل له فوائده ومنافعه ، وإن لم يعلم أنه علة لها بحسب حكمة الله وسفنه ، فكيف إذا علم ذلك بالنفقة فى الدين ، والوقوف على حكمه وأسراره .

وقد عهد فى القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط فى مواطن كثيرة فتراه فى سورة البقرة يؤنب المفرقين بين رسول ورسول فى أصل الإيمان ، ويقول (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم . قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين « ٩١ ») ليريه أن مقتضى إيمانهم بما أنزل عليهم من الكتب أن لا يقتلوا رسولا من الرسل ، ومثله فى سورة آل عمران (قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموه ان كنتم صادقين « ١٨٣ ») .

وترى نبي الله عيسى عليه السلام وهو يعظ قومه وقد اقترحوا عليه انزال مائدة من السماء - يقول لهم (انقوا الله ان كنتم مؤمنين « ١١٣ » ^(١)) يريد أن مقتضى إيمانكم أن لا تخرجوني ، وترى القرآن الكريم فى سورة الأنفال يقول (فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين) .

وتراه وهو يحرض على قتال قوم نكثوا الإيمان ، وهموا باخراج الرسول من بلده وبدءوا المؤمنين بالعداوة ، يقول لهم فى سورة التوبة (اتخشونهم فالتواحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين « ١٣ ») وتراه فى سورة النور بعد أن وعظ الذين جاءوا بالافك ، وأخذ يذكرهم بما يجب عليهم نحو اخوانهم المؤمنين من ظن الخير ، والاحتياط فى الرمي بالزنا ، وبعد أن بين الله أنه لولا فضل الله عليهم لمسههم فيما أفاضوا فيه عذاب عظيم - بعد ذلك كله يقول لهم (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين « ١٧ ») .

من ذلك كله تعرف أن الغرض من هذا الشرط حفظ النفوس الى العمل ، وسوقها الى الامثال مادامت قد آمنت بأن الله تعالى لا يشرع للناس إلا ما فيه الخير ، ولا يريد بتشريعه إعانتها ، ومادام أساس تشريعه العلم المحيط ، والحكمة العادلة ، وأن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسلم له نفسه ليعطيه من الأدوية ما شاء ، ويدخل على نظام معيشته من الأساليب ما يريد ، وقد يكون فى دوائه القضاء العاجل على ذلك المرض ، بل يسلم الرجل نفسه للطبيب ليترعوا من أعضائه لاغنى له عن بتره - يقبل المريض على الطبيب راضيا مطمئنا ، ثم يكلف نفسه استساعة دوائه المرة ، وعلاجه الممض ، ويصبر على عملية البتر أو بقر البطن أو اخراج عضو من أعضائه الباطنة ، كل ذلك لأنه وثق بذلك الطبيب المحدود العلم ، القليل البضاعة فى صناعة الطب ، أفلا يسلم نفسه

لأله قادر حكيم ، له من العلم المحيط ، والقدرة الشاملة ، والحكمة الواسعة ، ما لا يعرفه غيره ، ولا يحيط به سواه . إذا كان الإيمان بالطبيب - وهو عرضة للخطأ ولم يؤت من العلم إلا القليل - قد يصل بالرجل الى حد أن يسلمه نفسه ، فيحترم على نفسه من أنواع المأكولات والمشروبات ما حرمه عليه الطبيب ، ويبيع لنفسه ما أباح ، وقد يمكث الشهر أو الشهرين وهو يحس من بعض الأطعمة أشوق ما تكون إليه ، ومن بعض الأشربة ألذ ما تكون عنده ، أفلا تكون الثقة بالله تعالى أعلى وأعلى من هذه الثقة ؟ والاطمئنان الى تحليله وتحريمه فوق الاطمئنان الى أوامر الطبيب ونواهيه ؟ .

نعم ان الإيمان بالله تعالى أعظم من إيمان الناس بعضهم ببعض ، والثقة بتشريع الله الذي لا يأتيه الباطل ، ولا يتعرض للخطأ أقوى وأشد ، وعلى المؤمن أن يثق بأمر الله تعالى ونهيه ، ووعده ووعيده ، فان فقه حكمة الله في تشريعه فذلك فضله ، وان جهل حكمته فليعمل على فقها ، ولا يجرم منه جهله بالحكمة أن يدع العمل بما جهل ، فان ثقته العامة بحكمة الشارع تغنيه عن فهم الحكمة الخاصة للباب الذي جهل حكمته .

وقد ضرب الامام الغزالي مثالا لذلك الطبيب يصف لك دواء قد ركب من عقدة عقاقير ، على نسب خاصة ، فهل من العقل أن تقول للطبيب لا أتعاطى دواءك إلا بعد أن أعرف ما حواه من عقاقير ، وما اشتمل عليه من نسب ، أو العقل والحكمة أن تدع ذلك التفصيل للرجل الذي درس العقاقير ، وعرف خصائصها ، ودرس الأمراض فعرف علاجها ويركب لها من الأدوية ما يناسبها ، وشرط فيها من النسب والأوضاع ما يمكن من القضاء عليها ، فالدين في جلته معقول واضح ، وفي أوامره ونواهيه على وفق الحكمة والمصلحة وقد يعرض لبعض الناس شبهة في حكمة عمل خاص فتقف به تلك الشبهة عن الاطمئنان لتلك العمل ، كالخج شرعه الله ليكون وسيلة من وسائل التعارف واتصال الشعوب بعضها ببعض .

وقد أشار الله تعالى الى ملك الحكمة بقوله (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ^(١)) وقال (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق «٢٧» ليشهدوا منافع لهم ^(٢)) فاذا جهل الانسان حكمة السعي بين الصفا والمروة ، أو حكمة رمي الجمار فحسبه أن يعرف الحكمة العامة ، وكالصلاة شرعها الله تعالى لأنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر كما قال (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ^(٣)) فاذا جهلنا حكمته في أن جعلها خسا في كل يوم وليلة ، وجعل الظهر أربعاً والمغرب ثلاثاً ، والصبح اثنتين ، فلنكل حكمة ذلك التفصيل الى المشرع الحكيم ، كما وكلنا حكمة نسب الدواء الى الطبيب الذي يعرف جلته وتفصيله ، وكالصوم شرعه الله تعالى ليعبدنا به للتقوى ، كما قال (لعلمكم تتقون «١٨٣» ^(٤)) فاذا جهلنا حكمته في جعله شهرا في كل عام ، فلا يقف بنا جهل حكمة العدد عن أداء الصوم ، وهكذا .

وحسبنا أن نعرف أن العبادات معقولة في جلتها ، وإن كانت تعبدية في تفصيلها ، ولعلنا بعد زمن نفقه هذه الحكم ، ونقف على أسرار التشريع ، (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله

واسع عليم «٥٤»^(١) (يؤتى الحجة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب «٣٦٩»^(٢) .

(٥) (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا) روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كانوا يجلسون فى الطريق فيقولون لمن أتى عليهم : ان شعبيا كذاب فلا يفتنكم عن دينكم . وفى رواية عنه . بكل صراط : طريق — توعدون قال : تحوفون الناس أن يأتوا شعبيا .

وروى عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجارى : أى بكل سبيل حق . ويصح إرادتهما معا فهو ينههم أن يقعدوا بكل طريق يتوعدون المؤمنين ويتهكدونهم إذا هم آمنوا ويصدون عن سبيل الله ودينه الحق المؤمنين بالقوة أو بضروب الفتنة والتعذيب كما حصل من قریش فى بدء الاسلام كانوا يعذبون ضعفاء المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم ، ويصرفوهم عن الحق كبلال بن رباح كان مملوكا لأمية بن خلف الجحى ، فكان يجعل فى عنقه حبلا ويدفعه الى الصبيان يلعبون به وهو يقول : أحد أحد ، وكان أمية يخرج به فى وقت الظهيرة فى الرمل الشديد الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت ، ثم يؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى ، فيقول : أحد أحد . ومثله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه ، كانوا يعذبون بالنار ، فرتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صرا آل ياسر فوعدكم الجنة . وخباب بن الارت سبي فى الجاهلية فاشتريته أم أتمار ، وكان حدادا ، فلما أسلم كانت مولاته تأتى بالحديدة المحمة فتجعلها على ظهره ليكفر ، فلا يزيده ذلك إلا إيمانا ، هذه مثل ممن فعلته قریش مع المؤمنين ليصدوهم عن سبيل الله ، وهو يرينا مقدار حتى أعداء الحق على المؤمنين ، وتالمهم من إيمانهم فى كل زمان .

أما قوله (وتبغونها عوجا) فالمراد أنهم أضافوا الى قعودهم بكل طريق يتوعدون المؤمنين فيه ، ويصدونهم عن سبيل الله .

أضافوا الى ذلك أنهم يبغون طريقة الرسل معوجة أوقات عوج : أى غير مستوية ولا مستقيمة فأصحاب الظلم العظيم — وهو الشرك — يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثنية ، أعظمها الشرك فى العبادة ، فلا يتوجهون فيه الى الله وحده ، بل يشركون معه فى الدعاء والتوجه غيره (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء^(٣)) وإذا أنكر عليهم منكر يتأولون فيقول العامى : المحسوب منسوب ، الواسطة لا تسكر ، ويقول دعى العلم : هذا توسل واستشفاع ، لآعبادة ولادعاء ، والأولياء أحياء فى قبورهم كالشهداء ، والظالمون بالابتداع يبغونها عوجا بما يزيدونه فى الدين من البدع والمحدثات ، ومستندهم فى هذه البدع النظريات الفكرية ، والتأويلات الجدلية ، واستحسانات ينكرون أصولها ، يأخذون بفروعها ، وعوامتهم يقولون قال فلان من المؤلفين ، وفعل فلان من الصوفية الصالحين ، ونحن لانفهم كلام الله ولا كلام الرسول ، وإنما نفهم كلام هؤلاء الفحول .

والظالمون بالزندقة والنفاق يبغونها عوجا بالتشكيك فيها بضروب من التأويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها .

والظالمون في الأحكام يبغونها عوجا بترك تحرّي ما أمر الله تعالى به من التزام الحق ، وإقامة ميزان العدل ، والمساواة فيها بين الناس بالقسط ، بأن لا يحابي أحدا لغناه أو قوته ، ولا يهضم حق أحد لضعفه أو فقره ، ولا لفسقه أو كفره (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى «٨»^(١)) والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسرا ، وسعتها ضيقا وحرجا ، وزادوا على ما شرعه الله من أحكام العبادات ، والمحظورات والمباحات أضعاف ما أنزله الله في كتابه ، وما صحّ من سنة رسوله ، مما ضاقت به مطولات الأسفار ، التي تنقضي دون تحصيلها الأعمار ، ومنهم من جعل غاية الاهتمام بها الفقر والمهانة ، والفلة والاستكانة ، خلافا لما نطق به الكتاب من عزة المؤمنين ، وكونهم أولى بزينة الدنيا وطيباتها من الكافرين .

فهذه أمثلة لمن يبغونها عوجا من المنتمين إليها ، والمدّعين لهدايتها ، وأما أعداؤها الصرخاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خاتم رسوله جهرا بما يخلقون من الافك ، وما يحرفون من الكلم ، وما يخترعون من الشبهات ، وما يمتقون من المشككات .

ثم أخذ نبيّ الله شعيب عليه السلام يذكرهم بنعم الله عليهم ، إذ كانوا قليلى العدد فكثّروهم الله تعالى بما بارك في نسلهم ، فعاليهم أن يقابلوا أمثال هذه النعمة بشكره ، والعمل بوصاياه ، ثم أمرهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الشعوب المجاورة لهم ، كقوم لوط وقوم صالح ، وكيف أهلّكهم الله بفسادهم ، فيجب أن يكونوا عبرة لهم في ذلك .

ثم أخذ يقول لهم إذا كان بعضكم قد آمن بما أرسلني الله به إليكم من التوحيد والعبادة والأحكام المقررة للإصلاح ، وبعضكم لم يؤمن بها ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بالفعل ، وهو خير الحاكمين ، لأنه يحكم بينكم بالحق والعدل ، فإن لم يعتبر كفاركم بعاقبة من قبلهم ، فسيرون ما يحلّ بهم .

(٦) قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريننا أو لنعودن في ملتنا) كان هذا ردّهم على دعوة نبيّ الله شعيب لهم أن يعبدوا الله وحده ، وأن يوفوا الكيل والميزان ، ولا يبخسوا الناس أشياءهم ، ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، ولا يصدّوا الناس عن سبيل الله ودينه ، ولا يشككوه في عقائدهم ، وأن يذكروا نعم الله عليهم وفضله معهم .

كان ردّهم عليه الوعيد والتهديد ، بدل أن ينظروا في هذه الدعوة أي حق أم باطل ، وهل هي دعوة الى مكارم الأخلاق أم الى الفاسد منها ، فأقسموا ليكوننّ من الملاّ المستكبر اخراج شعيب والذين آمنوا معه من بلدهم ، أو ليعودن في ملتهم ، وعلى شعيب ومن معه أن يختاروا لأنفسهم . قيل التعبير بالعود يقتضى أن شعيبا ومن معه كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها ، وهو صحيح بالنسبة للجُمُوع فجاء أن يخاطبوا بذلك [وفيهم نبيّ الله شعيب] من باب التغليب ، لأن شعيبا

وجميع الأنبياء معصومون من الكفر حتى قبل النبوة ، أولأن شعبيالم يعرف عند قومه قبل النبوة بـعلة تخالف ملتهم ، لأنه وقف من عقائدهم وأعمالهم موقفا سلبيا ، لم يشاركهم فيها ، ولم ينهم عنها فحسبوه واحدا منهم ، كما قالوا لصالح عليه السلام (يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا) وكان رجاؤهم فيه لوقوفه منهم ذلك الموقف ، ومنهم من قال : العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه بالذات أو بالقول والعزيمة ، ومنه ذمه والدعوة الى غيره ، ولا يقتضى هذا المعنى سبق السكون فيه ولا عدمه .

يقول نبي الله لهم بعد ذلك التهديد (أولوكننا كارهين) يريد أنعود في ملتكم على كل حال حتى حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها ، وما يترتب عليها من الفساد في الدنيا والآخرة ، أولوكننا كارهين لأحد الأمرين ، وهو استفهام تعجب من صنيعهم واستنكار لطلبهم ، ووجه التعجب والاستنكار جهل هؤلاء بكنه الدين والملة ، وكونه عقيدة يدان الله بها ، وأعمالا يتقرب إليه بأدائها ، وجعلهم يكون حب الوطن وألف السكن لا يبلغ هذه المنزلة ، وبجهلهم هذا ظنوا أن شعبيالم عليه السلام قد يؤثر هو ومن معه التمتع بالاقامة في وطنه ، ومجاعة أهله في كفرهم وردائهم على مرضاة الله تعالى بالتوحيد والفضائل ، ذلك بأن الملة عند أولئك الملا رابطة تقليدية . وعصبية قومية .

وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك ، بل هي دين مالك للنفس ، حاكم على الوجدان والعقل ، يقصده الكمال البشرى الأعلى بمعرفة الله تعالى والقرب منه ، وما يتبع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فان تمكن صاحبه من إقامته في وطنه وإصلاح أهله به فهم أحق به بدءا ودواما ، وان متع فيه حرّيته ففتن في دينه كان تركه واجبا .

(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا « ٩٧ ») إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا « ٩٨ » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا « ٩٩ » ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مزاغما (١) كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحاما « ١٠٠ » (٢) .

هذا وان طريق نفي المصالح ، والخيالة بينه وبين وطنه ، ومسقط رأسه : هو طريق المفسدين وأعداء الإصلاح منذ زمن بعيد ، فهؤلاء قوم لوط يدعوه نبي الله لوط عليه السلام الى عبادة الله والى ترك الفاحشة ، فيكون جوابهم له (أخرجوهم من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون « ٨٢ ») (٣) يتعاونون على اخراج لوط وشيعته من بلده ، ثم يعلنون ذلك الاخراج بأن لوطا ومن معه أناس يتطهرون من الفاحشة الذين تلوثوا بها ، فأصبحت الطهارة من الفواحش جريمة عند أولئك القوم ، يستحقّ ذووها أن يحال بينهم وبين وطنهم ، كما أصبحت هذه الفاحشة عادة مألوفة

[١] مذمبا يذهب إليه . [٢] النساء . [٣] الأعراف .

لا تمجها الطباع ، ولا تنفر منها النفوس ، وبذلك صار المعروف عندهم منكرا ، والمنكر معروفا ، وذلك أحط دركات النفوس ، وأدون منزلة تصل إليها الفطر .

وهؤلاء اللائ المستكبر من قوم شعيب يتوعدونه بأخواجه من بلده ، أو يرجع إلى باطلهم ، فيسفه عقله ، ويدنس فطرته ، ويهمل مواهبه ، ويلقى مانصبه الله له من أدلة وبراهين على حقية دعوته ، ووضوح طريقه ، يهددونه ذلك التهديد ، ويهددون من معه من المؤمنين المخلصين ، الذين عرفوا أن طريقه حق فاتبعوه ، وأن ماعد القوم باطل فتركوه ، وكأنهم يقولون لشعبة نبي الله شعيب : يجب أن تلغوا عقولكم وتهملوا مواهبكم ، وتنكروا إنسانيتكم ، فلا يكن لكم الحق في أن تختاروا من الطرق أيها ، ومن الخطط أوغحها ، ومن الأدلة أقواها ، والذي يختار لكم غيركم ، ويرسم لكم الطريق سواكم ، وسواء عليكم بعد ذلك رضيت أم سخطتم ، اطمأنتم إلى ذلك العمل أو اضطربتم .

وهؤلاء الذين كففروا بالرسول جميعهم يقولون لهم (لنخرجكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا » (١)) وهؤلاء المستعمرون وصنائع المستعمرين يقولون لطلاب الاستقلال وزعماء الأمم قالة الكفار للرسول (لنخرجكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) وملة المستعمرين أن تبقى البلاد ملكا لهم ، يتمتعون بخيراتهما ، ويستأثرون بالحكم فيها ، يوظفون فيها رجالهم ، ويصرفون تجارتهم ومصانعهم ، ويوجهونها لخيرهم وخير بلادهم .

ملتهم أن لا يسمحوا لأحد أن يصيح في وجه الظالم ليطالبه بالعدل ، أو يرفع رأسا للمطالبة بحق ، ملتهم أن تبقى الناس عبيدا لهم مسخرين ، وأداة طبع ، يعملون وهم يتمتعون ، ويكدون وهم مترفعون ، إذا ظلموهم شكروهم على ظلمهم ، وإذا استعبدوهم جدوهم على أحكامهم .

تلك هي ملة المستعمرين وصنائع المستعمرين ، يزعمون أن الله بهم خير الانسانية ، وخلقهم ليكونوا أوصياء على الشعوب والأمم ، يعملون لهم الصالح ، ويتجنبون لهم الضرر ، لا يبلغ شعب من الشعوب سن الرشد إلا حيث شهدوا له بذلك ، ولا يصل إلى المكانة اللائقة به من الثقافة إلا حيث اعترفوا له بالوصول ، وهم لم يبعثوا إلا لشر الانسانية ، والحيلولة بينها وبين المكان اللائق بها .

ألا ترى كيف يحولون بين الأمم وبين العلم النافع ، والتعليم الثمر المفيد ، وكيف يسلطون عليها من جيوش الشهوات ما يفسد أخلاقها ، ويذهب بكرامتها ، وكيف يحولون بين النبوغ والأمة حتى لا تستطيع أن تنفخ بالنابيين من أبنائها ، والاختصاصيين من علمائها .

ينشرون العلم النافع في بلادهم ويحرمونه على غيرهم ، يهتمون بالعدل والانصاف في محالهم ، ويقوضون أركانهم في مستعمراتهم ، يملأون العالم بأساطيلهم في البر والبحر ، ومعداتهم الحربية في السلم والحرب ، ثم لا يسمحون لما معهم من البلاد أن يكون له جيش يذكر ، أو معدات تنفع وتفيد ، أهذه هي الوصاية التي اتدبهم الله لها على جميع الشعوب والأمم ، أهذا هو الرقي الذي يدعون أنهم خدامه المخلصون ، ورجاله العاملون ، أم ذلك هو الخداع والتغريب ؟

ان الشعوب والأمم قد عرفت كيف تأخذ لها مكانا تحت السماء ، وتختط لها طريقا للبقاء ، وعرفت أن الذي وهبكم من أسباب القوة ووسائل البطش ما وهبكم لم تنفذ خزائنه .

وفي الحق أنه لم يعد الناس يفتحون آذانهم لأوائك الكلمات المعسولة ، بعد أن جرّبوا من دول الاستعمار كلّ بلاء ، وذاقوا منهم الحلو والمرّ ، وعرفوا أنهم قوم لا يرهّبهم سوى القوة ، ولا يخضعهم إلا السلطان والنفوذ ، ومقياس الطفولة عندهم وبلوغ سنّ الرشد : القوة والضعف . فالشعب الذي لا يزال ضعيفا في حر بيته ، محدودا في علمه ومؤهلاته ، فقيرا في رجاله وأبنائه ، هو ذلك الشعب الذي يستحقّ عند القوم الوصاية .

أما شعب استطاع أن يكسّر لهم عن نابه ، ويقلب لهم ظهر الجحش ، ويبدل راحتهم تعباً ، وصفاءهم كدراً ، ويوقعهم في مشا كل لا قبل لهم بها - شعب هذا حاله يستحقّ منهم العناية والنظر ، وأن يدخل في مصاف البشر ، يستحقّ أن يستضيء بالشمس ، ويستظلّ بالسحاب ، يستحقّ أن يفتنح بخيرانه ، ويتمتع بثمرات بلاده .

وترى أولئك الدول مع اعترافهم بنبوغ الشعب وقوته يراوغون معه ويداورون ، فإذا طالبهم بالغاء الحماية التي وضعوها ظالما ألغوا اسمها ، وأبقوا حقيقتها ، تحت عنوان لئيد ، واسم جذاب ، وإذا طالبهم بالاستقلال أجابوه الى اسمه ، وكبلوه بقيود تذهب بثمرته ، وتضيع الفائدة منه كلّ ذلك ليكون مظهرهم أمام العالم المتمدين مظهر المنصف المسير للزمن .

هذه هي وصايتهم على الأمم ، ورقابتهم على الشعوب ، وإذا قام نفر من القوم يواجهون هذه الحقائق ، ويصرخون في وجه الاستعمار ، قابلوهم بمقابلة منكرة ، وقالوا لهم ما قاله الكفار للرسول (لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) وقد نسوا أن الله أوحى إليهم (لنهاء كن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم) وهو وعد من الله لا يختلف ولا يتخلف ، واننا آمنّا بوعد الله ووعديه ، وأنه لا يرضى ظالما في الأرض ، ولا أن يتعبد الناس بعضهم بعضا ، وانما يرضى للناس العزة والكرامة ، والعدل والاستقامة ، فليجرب الظالمون من أنواع الاستبداد بالمصلحين ماشاءت لهم التجارب ، فان الصرح حليف المتقين (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين « ١٧١ » انهم لهم المنصورون « ١٧٢ » وان جندنا لهم الغالبون « ١٧٣ » (١) .

(٧) (قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها) بيان من نبيّ الله شعيب عليه السلام لأهمّ الأمرين وأولاهما بالرفض والكرهية ، وهو انشاء في لفظ الخبر - فاما أن يكون قسما مؤكدا لرفض دعوة الملائكة إليهم الى العود في ملتهم ، كما يقول القائل : برئت من النمة أو من رجة الله تعالى ان فعلت كذا . فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد واما أن يكون تعجبا خرج على غير مقتضى الظاهر ، وأكّد بقدر الفعل الماضي .

والعنى ما أعظم افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وإذا كان من يتبع ملتكم يعدّ مفتريا على الله تعالى بقوله عليه مالا يعلم ، لاجهادية من الوحى ولا برهان من العقل ، فكيف يكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على علم (بعد إذ نجانا الله منها) .

قد علمت أن شعيبا عليه السلام مستثنى من ذلك لأنه معصوم ، والكلام على التغليب ، والمراد بعد أن نجانا الله من الانتماء إليها ، ومشايعة أنصارها .

(وما يكون لما أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) رفض آخر للعود في ملتهم مؤكداً ببلغ

التأكيد معطوف على مناسبه ، والتعبير يدل على نفي الشأن وهو أبلغ من نفي الفعل ، لأنه نفي له بالدليل ، وهو كونه غير مستطاع ، ولا جار على سنن الله في الاجتماع .

والمعنى : ليس من شأننا أن نعود فيها إلا حال مشيئة الله المتصرف في جميع الشئون ، فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره ، لا أتم ولا نحن ، لأننا موقنون بأن ملتكم باطلة ، وملتنا هي الحق ، والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره ، وأما ذلك بيد مقلب القلوب سبحانه ، ورهن مشيئته ، وقوله (وسع ربنا كل شيء عاملاً) يريدنا أن مشيئته تجري بحسب علمه ، وحكمته في خلقه . ومن حكمته وسنه في خلقه أن يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل ، وينصرهم عليهم بالقول والفعل ، وكأنه يقول لهم : إذا كان الأمر كذلك فلا تطمعوا إذا أن يشاء ربنا الحق بنا عودتنا في ملتكم بعد إذ نجانا بفضلها منها ، وأقام الحجة عليكم بنا ، وما كان تعالى ليدحض حجته ، ويبطل سنته ، فيبدل الهدى ضلالاً ، والنور ظلمة ، والبصر عمى ، حتى يحولنا من إيمان الى كفر ، ومن سعادة الى شقاء ، فقوله (إلا أن يشاء الله ربنا) استثناء مؤسس للآل من قوم شعيب من عودته عليه السلام مع من آمن معه في ملتهم فهو لتأكيد النفي ، ونظيره قول الله تعالى (سنقرئك فلا تنسى « ٦ » إلا ما شاء الله ^(١)) إذ ليس المراد أن الله تعالى يشاء نسيانه وقتلنا ، وإنما المراد أنه لا ينسى ما قرأه عليه مطلقاً ، والایثار بالمشيئة للتفنيه على أن عدم النسيان بفضل الله وكرمه ، لا بالایجاب عليه ، فلو شاء أن يجعله كذلك لفعل ، وعلى ذلك جاء الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود (وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير محذوذ « ١٠٨ » ^(٢)) أى غير مقطوع ، فالاستثناء في مثل هذا للتفنيه على أن ذلك التأيد والتخليد بكرم الله تعالى وسعة جوده ، لا بتحتيم عليه وإيجاب ، وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمه من ذلك مانع .

(٨) ان من يقابل الملاء المستكبر العاقى بتلك المقابلة لا غنى له عن ركن شديد يأوى إليه ، وحصن حصين يعتمد عليه ، فليس غريباً أن يقول شعيب بعد أن هدده قومه بالخراج من بلده إلا أن يعود في ملتهم و بعد أن أياهم من ذلك العود ، وأقام لهم الأدلة على أنه غير مستطاع . ليس غريباً أن يقول نبي الله شعيب (على الله توكلنا) أى إليه وحده وكلنا أمرنا ، مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا ، وهو يكفيننا أمر تهديدكم ، وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم (ومن يتوكل على الله فهو حسبه « ٣ » ^(٣)) وهكذا يجب أن يتوكل على الله كل داع إليه ، ويتأسى بنبي الله شعيب إذا جد به الجد ، فتألب عليه أعداء الحق وأنصار الباطل ، وأخذوا يهدّدونه بألوان من العذاب لا قبل له بها ، فيقوم بما أوجبه الله عليه وما اقتضته حكمته من أسباب النصر الكونية التي تدخل تحت استطاعته ، ثم يرجع إلى الله تعالى فيما لا يقدر عليه من الأسباب ، فإذا كان واعظاً استوفى الموضوع الذي يعظ الناس به بحثاً ، وأحاط به من جميع نواحيه وكون له رأياً في ذلك الموضوع خالصاً من الشبه ، بعيداً عن الشكوك ، وبذلك يكون داعياً إلى الله على بصيرة .

ثم بعد ذلك كله ، و بعد أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، يكل أمره إلى الله تعالى في أن يصرف عنه أذى القوم ، ويحول بينهم وبين أن ينالوه بسوء ، ثم يرجع إليه فيما يجد من المشاكل مما لم يعمل له حسابا .

وكثيرا ما رأينا شكوكا وشبها توجه إلى الداعي ثم يلهمه الله عليها الجواب النافع والرد الحسن ، كل ذلك بفضل توكله على ربه ، ورجوعه إلى خالقه وبارئه ، بعد أن يعتد لموضوعه العدة ، ويهيئ له الأسباب والمقدمات ، فن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور ، لا متوكل منصور ولا مأجور ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله : أيترك ناقتة سائبة ويتوكل على الله تعالى « اعقلها وتوكل » رواه الترمذى . وقال تعالى لرسوله بعد أن أمره بمشاورة أصحابه في غزوة أحد (فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ١٥٩ » (١)) وانما يكون العزم بعد الأخذ في الأسباب . ومن أراد أن يكون تاجرا لا يكفيه أن يكون عنده مال يشتري به ما يريد ، بل عليه أن يدرس الموضوع الذى يريد أن يعمل فيه ، وقد أصبحت التجارة فنا من الفنون العظيمة التى ألفت فيها الأسفار ، وأنشئت لها المدارس المختلفة .

ومن السفه والحق أن يأتى الرجل الذى لا يتصل بالتجارة لا فى قليل ولا كثير ، لم يتصل بها علما ولا عملا ، ثم يعتمد إلى طائفة من المال ليشتري بها بقالة أو أثمنة أو ما يشبه ذلك . إن تاجرا هذا حاله لا بد أن يكون حظه الفشل ، ولا يغنيه أن يقول : إنه متوكل على ربه ، لأنه كاذب فى ذلك التوكل ، ولا يغنيه أن يكون مسلما طيب السيرة والسمعة ، فإن ذلك كله شيء والاستعداد للتجارة شيء آخر ، فإن الله تعالى جرت سنته بأن يعتد من يعمل للدنيا من طريقها المعتاد ، وأسبابها الصحيحة أيا كانت نحلته ، وأن يخذل من لا يأتى البيوت من أبوابها ، وإن كان على دين صحيح ، وأخلاق طيبة ، ويخطئ بعض الناس حينما يعجبون من صنع الله معهم إذا زوى عنهم الدنيا وأعطاهم لغبرهم ، الذين هم على دين باطل ووثنية منكرة .

وسبب خطيئهم أنهم حسبوا أن الدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب وان خالفوا سنته ، ويحرمها من لا يحب وان حذقوا طريق جمع المال وتتميره بطرق الاقتصاد (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسالها مذموما مدحورا « ١٨ ») ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا « ١٩ » كلا نعمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا « ٢٠ » انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا « ٢١ » (٢) .

هذه أمثلة ضربناها للقارىء حتى لا يفهم أن التوكل هو التواكل ، بل التوكل الصحيح القيام بما أوجبه الله عليه من الأحكام الشرعية ، وصراعاة ما اقتضته حكمته من الأسباب والسنن الكونية والاجتماعية .

ثم قال نبي الله شعيب (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) . يطلب من الله تعالى بعد أن أدّى ما عليه من بلاغ و بعد أن صبر على إيذاء قومه حتى بلغتهم

الدعوة كاملة غير منقوصة ، وقامت عليهم الحجة أن يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مضت به سفته في التنازع بين المرسلين والكافرين ، وبين سائر المحققين المصلحين والمبطلين المفسدين في الأرض ، وأنت خير الحاكمين لاحتاطة عامك بما يقع به الخصام ، وترهك عن الظلم ، واتباع الهوى في الحكم .

(٩) لما يئس الملا من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم (لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون) لشرفكم ومجدكم ، بإيثار ملته على ملة آبائكم وأجدادكم ، وخاسرون اثروتكم وربحكم ، بما حذقتموه من تطفيف الكيل والميزان ونحس الناس أشياءهم ، وقد أكدوا قولهم هذا في قولهم (لئن) الدالة على القسم وتوسيط (إذا) بين طرفي الجملة ، ومجىء الجملة اسمية ، كل ذلك من المؤكدات لضمونها ، الخادعة لسامعها (فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) وفي سورة هود (وأخذت الذين ظالموا الصيحة) .

وقد عامت من قصة نبي الله صالح أن الذي حلّ بجمود صاعقة يصحبها صوت شديد هو الصيحة ترجف منها القلوب ، فالعذاب قد اشتمل على ذلك كله : كذلك عذاب قوم شعيب هو رجفة وصيحة ، فأصبحوا في دارهم التي أرادوا إخراج شعيب منها ، والخيولة بينه وبينها جاثمين على ركبهم من هول ما أصابهم .

ثم أراد أن يصور لنا ما أصاب القوم من هلاك ، وما حلّ بهم من تدمير ، فقال (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) ليرينا أنهم أصبحوا أثراً بعد عين ، فانتهت عظمتهم ، وزال كبرياؤهم ، وجعلهم الله أحاديث .

واظركيف يكرر الله علينا كلمة (الذين كذبوا شعيباً) بأسلوب الخطابة المؤثرة في الوعظ والتوبيخ كما نقول ، كما تقول : أنت الذي جنيت علينا ، أنت الذي سلطت علينا أعداءنا ، أنت الذي فرقت كلمتنا ، ثم يختم ذلك الأسلوب بقوله (الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) وهو رد على قولهم (لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون) ليريهم أن الذي خسر دينه ودنياه هم الذين كذبوا شعيباً ، أما المؤمنون بشعيب فقد أنجاهم الله في الدنيا وسينجيهم في الآخرة .

ثم كان من نبي الله شعيب أن تولى عن قومه بعد أن حلّ بهم من عذاب الله ما حلّ ، وأخذ يخاطبهم بأنه أبلغهم رسالات ربه ، ومحضهم النصيح ، ولكنهم لا يحبون الناصحين ، فالعيب عليهم لا عليه ، فكيف يحزن عليهم ، وقد أعذر إليهم ، وبذل جهده في سبيل هدايتهم ونجاتهم وانما يأسى من قصر فيها يجب عليه من النصيح والارشاد .

شعيب عليه السلام

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَايَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

مُحِيطٌ^(١) «٨٤» وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «٨٥» بَقِيَّتُ^(٢) اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ^(٣) «٨٦» قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ «٨٧» قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْتَهِيَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ «٨٨» وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ «٨٩» وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابِعُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ^(٤) «٩٠» قَالُوا يَشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعِزِّينَ «٩١» قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا مَنَازِلَكُمْ ظَهْرِيًّا^(٥) إِنْ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ «٩٢» وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ^(٦) إِنِّي عَلِيمٌ سَوَافِ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ^(٧) «٩٣» وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ^(٨) فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جُثَمِينَ^(٩) «٩٤» كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِمَذِينَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ «٩٥» هود

[١] مهلك : أو مستأصل . [٢] ما يبق لك من الحلال ، أو طاعته . [٣] أحفظكم من القبايح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها أو مستبق عليكم نعم الله تعالى مع سوء صنيعكم . [٤] يكسبكم معارتي . [٥] عظيم الاحسان بالتائبين . [٦] منسوب إلى الظهر ، والكسر من تغييرات النسب . [٧] مصدر مكن مكانة فهو مكن : أي عملوا على قدرة منكم على صداقتي . [٨] صوت العذاب . [٩] ميتين لازمين لأما كنهم « يفنوا » يقيموا .

شرح وعبرة

(١) بعد أن دعاهم شعيب الى عبادة الله وحده ، وعدم نقص السكيا والميزان ، قال لهم (انى أراكم بخير) يريد أنكم فى ثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف ، أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون ، ثم خوفهم من عذاب الله تعالى إذا هم خالفوه وخرجوا عن حدوده ، فقال (وانى أخاف عليكم عذاب يوم محيط) توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لا يخرج منه أحد ، والمحيط من صفة اليوم فى الظاهر ، وفى المعنى من صفة العذاب ، وذلك مجاز مشهور ، كقوله (هذا يوم عصيب) قيل انه تخويف من عذاب الاستئصال فى الدنيا الذى يحيط بهم كحاطة الدائرة بما فى داخلها ، فينالهم من كل وجه ، وذلك مبالغة فى الوعيد ، كقوله (وأحيط بثمره «٤٢» (١)) وقيل انه تخويف من عذاب الآخرة لأنه اليوم الذى نصب لاحاطة العذاب بالمعذنين فلا يشذ منهم أحد ، وهو صالح للأمرين جميعا .

وبعد أن أمرهم ثانيا بإفشاء السكيل والميزان بالقسط والعدل ، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم ، قال (بقيت الله خير لكم ان كنتم مؤمنين) وهو كقوله فى سورة الأعراف (ذاكم خير لكم ان كنتم مؤمنين) والمراد أن ثواب الله خير لهم من التطفيف والاختصار والبخس ، وانما أطلق على الثواب بقيت لأنه الذى يبقى لصاحبه ، أو المراد أن ما يبقى لهم من الحلال بعد إفشاء السكيل والوزن خير من التطفيف ، لأن الناس إذا عرفوا إنسانا بالصدق والأمانة ، والبعد عن الخيانة ، وثقوا به ورجعوا إليه فى معاملاتهم ، فيفتح عليه باب الرزق ، وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ، ولم يخالطوه فتضيق عليه أبواب الرزق .

ومن ذلك نعرف أن طاعة الله تعالى تفيد صاحبها فى دنياه وأخراه ، وتسكبه من سعة الرزق وثقة الناس به ما لا يكسب غيرها ، ويستطيع التاجر الصدوق أن يعيش ورأس ماله تلك الثقة الغالية ، يستطيع أن يعيش على حساب ما لغيره من المال موفور الكرامة محترما . أما التاجر الكذوب فلا يلبث أن ينكشف أمره ، وتفضح أعماله ، وإذا عاش سنة فلا يستطيع أن يعيش سنين ، لذلك كانت (بقيت الله) خيرا للناس فى دنياهم ، وخيرا لهم فى أخراهم ، ولعل فى ذلك عبرة لتجارنا الذين مرتنوا على الكذب ، وتعودوا الغش والخديعة . أما قوله (إن كنتم مؤمنين) فهو مطالبة بمقتضى الإيمان ، وقد استوفينا الكلام على هذه الجملة فى قصة شعيب من سورة الأعراف .

(وما أنا عليكم بحفيظ) ما بعثت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها ، وانما بعثت مبلغا ، ومنبها على الخير وناسحا ، وقد أعذرت حين أنذرت ، أو لاستطيع أن أحفظ عليكم نعم الله إذا أنتم كفرتموها ، فهو تهديد لقومه بزوال نعم الله عليهم إذا هم استمروا على عصيانه ، والخروج على حدوده وتعاليمه .

(٢) (قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء)

قابلا دعوة نبي الله شعيب الجادة بكلمات التهكم الساخر ، وأراد أن هذا الذي يأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل ، وأن مثله لا يدعوك إليه داعي عقل ، ولا يأمر بك به أمر فطنة ، فلم يبق إلا أن يأمر بك به أمر هذيان ووسوسة شيطان ، وهو صلاتك التي تداوم عليها في ليالك ونهارك ، وهي عندهم من باب الجنون الذي يتولع به المجانين والموسوسون ، فقد سخرُوا [أولا] من نبي الله شعيب عليه السلام في عبادته ، ثم سخرُوا منه [ثانيا] في أمره ونهيه ، وقد أضاعوا الأمر إلى الصلاة في تهكمهم ، لأنهم ينكرون أن يكون طريقه الوحي السماوي .

وما أقرب الشبه بين [اللا المستكبر] من قوم شعيب وبين طائفة من شبابنا اليوم ، الذين لا يقفون من المصلين موقفا سليبا خصب ، بل يسخرون من صلاتهم ، ويتهمون بهم في ركوعهم وسجودهم ، ويستقبحون من الرجل أن يضع جبهته على الأرض ، وأن يعفر وجهه بالتراب ، خضوعا لله واعترافا له بالجليل ، وفي الوقت نفسه يسمحون لأنفسهم أن يخترُوا ساجدين لأرباب النفوذ وأصحاب السلطان ، رغبة فيما بأيديهم من حطام ، أو رهبة مما عندهم من بطش وقوة ، يستقبحون أن يخضعوا للخالق صاحب السلطان الأعظم ، ومالك السموات والأرض ، ويمسحون لأنفسهم أن يذلوا لعبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، بل يستبيح فريق منهم أن يذل أمام قبر من قبور الصالحين متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرا ، أو يجلب له خيرا .

فنحن أمام تيارين متناقضين : تيار الاتحاد واللا دينيين ، الذي ينكر أن هناك إلها يستحق أن تخضع له الرقاب ، وتذل له النفوس ، وتيار الشرك الذي دخل على المسلمين كما دخل على غيرهم من الأمم ، غفلطوا إيمانهم بظلم ، وهم القبوريون الذين يبالغون في تعظيم الصالحين ، حتى طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله تعالى ، ووضعوا موضعاً غير لائق بهم ، وسيتبرهون منهم ومن شركهم وكلا الطريقتين : طريق الاتحاد ، وطريق الشرك : ظلم بين ، وخروج عما ينبغي .

أما الاتحاد فانه إنكار لما لله من آيات ودلائل في النفوس والآفاق ، وهي أوضح من أن تذكر ، وأكثر من أن تعد ، وأما الشرك فلا أنه تسوية للمخلوق بالخالق ، والعد بالرب ، والفقير بالغني ، والمملوك بالمالك .

فهاتان نزعتان متناقضتان : إحداها تبالغ في العزة حتى تنكر الخضوع لاله ، وأخرى تتمنن إنسانيتها حتى تخضع لعباد الله ، وقد تمنن في امتنانها لنفسها حتى تخضع لحجر تنحته بيدها ، أو خشب من صنعها وعملها . نعوذ بالله من الإفراط والتفريط ، ونعوذ بالله من جهل الرجل نفسه ، ونسيانه خالقه ورازقه ، كما نعوذ به من خضوع الإنسان للإنسان ، وعبادة المخلوق للمخلوق . (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون «٦٤» ^(١)) .

وقوله (أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) عطف على قوله (ما يعبد آباؤنا) فالمراد أن تترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء : من تطفيف وإخسار وغير ذلك . ينكرون على نبي الله شعيب أن

يأمرهم بترك عبادة الأوثان ، وترك أن يفعلوا في أموالهم عند البيع والشراء ما شاءت لهم الشهوات وزينت لهم المصالح .

(إنك لأنك الحليم الرشيد) أرادوا نسبتهم الى غاية السفه والنقي ، فعكسوا ليتكوا به ، كما يقال للشحيح الخسيس : لوراك حاتم لسجد لك ، أو أرادوا إنك معروف عند قومك بالحلم والرشد فلماذا تأمرهم بترك دين ألفوه عن آبائهم وأسلافهم وترك عمل يعود عليهم بالثراء والمال الجم ؟ وفاتهم أن الرشد في أن يعرف الانسان ربه ويشكره على ما وهبه من النعم ، ويضع نفسه حيث وضعها الله من إجلال وإكرام ، وأن مأم عليه من عبادة الأوثان ، وأكل مال الناس بالباطل لا يتصل بالرشد في قليل أو كثير .

وانما الرشد فيما دعاهم إليه ، وحضهم على الوصول له من سعادة في الدنيا والدين .
(٣) قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

يطالب قومه أن يخبروه ان كان على بينة من ربه بالعلم والهداية ، والدين والنبوة ، ورزقه رزقا حسنا استغنى به عن أن يسأل الناس أجرا على هدايتهم وتبليغهم الدين ، ولا يريد أن يخالف قومه إلى ما ينههم عنه فيستأثر به دونهم ، وانما يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحه ، ولا يعتمد في إصلاحه إلا على ربه ، فهو الذي يوفقه ، ويزيل من بين يديه عقبات الإصلاح ، وهو الذي يرجع إليه ويعتمد عليه - يطالب قومه أن يخبروه ان كان على هذه الصفات أيلق بهم أن يقولوا في شأنه ما قالوا وأن يتكفوا به ذلك النهك الشائن ؟ وقد خاطبهم بأسلوب غير القاطع فأتى بأن ترفقا بهم ، وكأنه يريد أن أولئك الصفات لا تتفق والسفه بحال من الأحوال فان الرجل الذي آتاه الله علما وهداية ، فكان على بينة من ربه ، ورزقه الرزق الحسن فكان يعيش من كسبه وكده ، ولم يطلب من قومه أجرا على دعوته ، ولا يريد أن يسبقهم الى شهواتهم التي نههم عنها ، من تطفيف السكيل وإخسار الميزان ، وما الى ذلك ، وانما هو مؤمن بما يدعو إليه ، قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة وبعده عن الرذيلة ، وهذه الصفة من أخص صفات الدعاة الصادقين ، ولذلك يلفتنا الله إليها في قوله (اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون « ٢١ ») (١) وما دام لم يرد بدعوته أجرا من المدعوين ، وهو مؤمن بما يدعو إليه ، مقتنع بأحقية ، فهو لا يريد سوى إصلاح قومه جهدا استطاعته . ورسول ذلك حاله ، وتلك دعوته لا يصح أن يقابل بالتهكم والهزاء ، وإنما يقابل بالاجلال . (ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصبىكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) .

يحذّرهم نبي الله شعيب أن لا تحملهم مشاقهم له أن يعصوا الله ويخرجوا عن حدوده فيصيبهم من العذاب ما أصاب من قبلهم من المكذبين ، وكثيرا ما يجرّ التحدى في العداوة إلى ما لا تحمد عقباه ، وكأنه يقول لهم : كونوا قوما عقلاء مفكرين وزنوا الأمور بميزان الحكمة والانصاف ،

انظروا في دعوتي لكم ، لتروا أمي دعوة أساسها الشهوة والهوى ، أم أساسها المصلحة وطلب مرضاة الله تعالى ، ولاتسايروا الهوى وداعية الانتقام ، فان ذلك يجركم الى ما تنم لاقبل لكم بها .
بهؤلاء قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقهم الله وجعلهم آية للناس ، وهؤلاء قوم هود لما عتوا عن امر الله وخرجوا عن حدوده أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، وهؤلاء قوم هود هدهم الله فاستجبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ، ثم قال لهم (وما قوم لوط منكم ببعيد) يريد أنهم أقرب المالكين منكم فكان عليكم أن تعتبروا بهم ، وقد كروا بما حصل لهم ، ثم أمرهم أن يستغفروا ربهم وأن يتوبوا إليه فانه رحيم بمن استغفره ، ودود لمن إليه أتاب .

(٤) (قالوا يا شعيب مانفقه كثيرا مما تقول) كان جواب قومه بعد ذلك الترفق البالغ ، والأدب الجم ، وبعد أن أقام عليهم الدليل على حقية دعوته ، وبعد أن خوفهم من عذاب ربه - كان ردهم بعد ذلك كله أن يقولوا له (مانفقه كثيرا مما تقول) وهو كقول قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم (قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون «٥» (١)) قالوه على وجه الاستهانة به ، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبا بحديثه : لا أدري ما تقول . أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعهم كثير منه ، أو قالوا ذلك اخبارا بالواقع لأنهم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم رغبة عنه وكراهية له ، فعاقبهم الله تعالى على ذلك الاعراض بعدم فتحه والوقوف عليه (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا «٥١» (٢)) (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا «٣» مستورا «٤٥» وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا «٤٦» (٤)) .

لم يقنوا من نبي الله شعيب عند ذلك الحد بل قالوا له (وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزير) ربت فيهم نكرة الجاهلية ، وتغلب عليهم بطش الجبارة ، فأخذوا يهتدون به بالضعف ، ويعيبونه بأنه لا يقدر على الامتناع منهم إذا أرادوا به مكروها ، ثم أروه أنهم لولا رهطه لم يختاروه عليهم ، ولم يتابعوه في الدين - لقتلوه شر قتله (وما أنت علينا بعزير) وإنما يعز علينا رهطك ، لأنهم من أهل ديننا ، وعلى ملّة آباءنا .

وانظر كيف يردّ عليهم ردّا مؤثرا فيقول (يا قوم أرهطى أعزّ عليكم من الله) فتعملون لهم حسابا دونه ، وتخشونهم وهو أحقّ بالخشية ، وكيف يليق بكم أن تتخذوه كالشيء المنبذ وراء الظهر لا يعبا به ، وذلك جهل فاضح ، وضلال بعيد .

فمن أسوأ ضروب الجهل ، وأبشع أنواع الضلال : أن يعمل الناس حسابا للمخلوق ويفسون بطش الخالق ، وأن يهون عليهم رسل الله فيكذبونهم ويهتدونهم بالنفي والقتل وما إلى ذلك ، ويعزّ عليهم أن يغضبوا رهطا من الناس ، وطائفة من البشر ، لأنهم ماثوم في الشهوة ، وشاركوهم

في الاثم ، وإذا كان المخلوق يعمل لغضبه حساب فأولى بذلك الخالق ، لأن غضبه سبب في الشقاء الأبدي ، والعذاب المقيم .

وقد عقب ذلك الأسلوب المؤثر بقوله (إن ربي بما تعملون محيط) قد أحاط بأعمالكم علما ، فلا يخفى عليه شيء منها ، وسيحاسبكم عليها الحساب العادل ، ويجزيكم الجزاء الأوفى ، ثم قال لهم يا قوم اعملوا ما شاء لكم الهوى على تمكينكم من العمل ، وقد رتكم على الكيد ، معتزين بمالك من قوة وعدة ، ناسين ربكم وخالقكم ، إني عامل على مبدئي وعقيدي سوف لا أحيده عنه ، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخجله أمام الناس ، ويحقره عند الجاهير ، وسوف تعلمون الكاذب من الصادق ، وانتظروا إني معكم منتظر ، وأنا واثق من وعد ربي بالنصر ، وعنايته بخنده وحزبه ولما جاء أمر الله بالهلاك أنجى شعبا والذين آمنوا معه بفضل من الله استحدثوه بالطاعة ، وأخذ الذين ظلموا صيحة العذاب ، فأصبحوا في ديارهم باركين على ركبهم ، من شدة ما أصابهم ، كأن لم يقيموا في البلاد ، ولم ينعموا بخيراتها .

ثم ختم القصة بالسعاء على مدين بالهلاك كما هلكت ثمود ، والغرض من ذلك السعاء أنهم استأهلوا عذاب الله تعالى بعصيانهم ، وتسكذبهم لرسولهم ، وهي عبرة ما أشدها من عبرة ، ونكال ما أعظمه من نكال .

شميب عليه السلام

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ^(١) الرُّسُلِينَ «١٧٦» إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ «١٧٧» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ «١٧٨» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١٧٩» وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٨٠» أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ «١٨١» وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ «١٨٢» وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «١٨٣» وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ^(٢) الْأُولِينَ «١٨٤» قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ «١٨٥» وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ «١٨٦» فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا ^(٣) مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «١٨٧» قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ «١٨٨» فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ^(٤) إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

[١] شجر ملف . [٢] الخلق . [٣] قطعا جمع كسفة ، والسحاب .

[٤] سحاب يظل ، وأكثر ما يستعمل فيها يستوضح ويكره .

يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٨٩» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ «١٩٠» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «١٩١» الشعراء

شرح وعبرة

(١) الجديد في هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعيبا إلى أصحاب الأيكة ، وهي غيضة تنبت ناعم الشجر كانت بقرب مدين ، وكان شعيب أجنبيا منهم ، أما شعب مدين فلم يكن شعيبا أجنبيا منهم ، ولذلك جعله أخا لهم دون أصحاب الأيكة ، ومكانهم كان بالحجاز مما يلي الشام (١) على خطّ عرض يوافق خطّ عرض قنط في البرّ الافريقي ، فهي إلى الجنوب من القصير في الجهة المقابلة . وقد نسب لهم تكذيب المرسلين جميعهم مع أن الذي أرسل إليهم شعيب لما قلنا من أن دعوة الرسل واحدة في صدقها وقيامها على الحجة والبرهان ، فالذي يكذب رسولا من الرسل مع قيام الأدلة عنده على صدقه مكذب للرسل جميعهم .

وترى في هذه السورة أن شعيبا عليه السلام قال لأصحاب الأيكة ما قاله لشعب مدين ، ومنه تعرف أن أخلاق الشعيبين كانت واحدة ، وزاد في هذه السورة مطالبتهم بنقوى الله الذي خلقهم وخلق من سبقهم من الأجيال .

بعد هذه الدعوة الواحدة الرشيدة قابله بقولهم (إنما أنت من السحريين) الذين غلب على عقولهم ، فأصبحوا لا يعون ما يقولون (وما أنت إلا بشر مثلنا) ومن كان بشرا لا يصلح أن يكون رسولا .

وقد سبق في قصة نبيّ الله نوح عليه السلام الردّ على هذه الكلمة ، ونعيد منها الحكمة البالغة التي وردت على لسان بعض المفسرين .

[عجبا لأهل الضلال لم يرضوا للرسالة ببشر ورضوا للألوهية بحجر] وهي حكمة يصفع بها كل من قال (وما أنت إلا بشر مثلنا) ثم هو مع ذلك يعبد من خلق الله ما يعبد ، ثم قالوا (وانظرك لمن الكاذبين) في دعوى الرسالة عن الله تعالى .

والمعجب لأولئك القوم يعرفون أن شعيبا لم يكذبهم فيما يخبرهم به من أمور الدنيا ثم يزعمون أنه يكذب على ربه في أمور الدين ، فإذا كان لا يستحلّ الكذب على الناس فكيف يستحلّ الكذب على الله تعالى ؟ ثم كيف يلفتهم إلى أنه لم يسألهم أجرا على تبليغهم الدين ، وإلما يطلب الأجر من الله تعالى ، وذلك شأن الصادق الذي يعمل عن اقتناع ، ويدعو وهو مؤمن بما يدعو إليه ، وهذه أمانة الصدق ، ودليل الثقة بصاحب الدعوة ، ومع ذلك يقولون له (إنما أنت من السحريين) وهل السحري يدعو الناس على ذلك الأساس ، ويرشدهم بذلك الأسلوب ؟ وإذا كان شعيب يدعوهم إلى أن يعطوا كل ذي حقّ حقه ، فلا يطففوا كيلا ، ولا يخسروا ميزانا ، ولا يبخسوا أحدا شيئا من حقه .

إذا كانت هذه الدعوة دعوة مسـحـر ، فكيف تكون دعوة العقلاء ؟ وإذا كان ذلك الأسلوب أسلوب كاذب ، فكيف يكون أسلوب الصادق المصدق ؟ وإذا كان شعيب مسـحـرا في عقله ، فلماذا خافه اخوانهم شعب مدين ؟ ولماذا كانوا يقعدون بكل طريق يوعدون المؤمنين به ويستدوونهم عنه ؟ ولماذا توعدوه بالنفي هو والمؤمنون من القوم إذا لم يعد في ملتهم ؟ وما قيمة رجل مغلوب على عقله ؟ ولماذا لا يستوى عندهم رجوعه في ملتهم وعدم رجوعه ؟ وبقاؤه في البلد وعدم بقائه ؟ أليس للناس عقول تعرف بها الدعوة المبذبة على العقل والحزم ، وتفرق بينها وبين الدعوة التي يقوم بها مجنون ، ويدعو إليها كاذب ؟ إذا كان مغلوبا على عقله فدعوه لجنونه يقضى عليه ، وإذا كان كاذبا في دعوته فكذبه سيفضحه يوما ما .

الحق أن القوم كانوا مضطربين ، فلا تستطيع أن توفق بين قولهم وعملهم ، ولا تستطيع أن تبني عملهم على المنطق ، فكان طبيعيا أن يكون موقفهم مع نبي الله شعيب موقف جاحدين لدعوته ، مكذبين لرسالته ، لذلك كان موقفهم منه أن يقولوا .

(٢) (فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين) وهو نظير قول عاد لهود : (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ٧٠ «^(١)) وقول ثمود لنبي الله صالح (يا صالح اتقنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » ٧٧ «^(٢)) ويشبه قول كفار قریش لمحمد صلى الله عليه وسلم (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ٣٣ «^(٣)) وهو أسلوب من الجحود بليغ يطلبون فيه ان كان القرآن هو الحق من عنده أن يعاقبهم على إنكاره كما فعل بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر، يريدن نفي كونه حقا وإذا اتفى كونه حقا لم يستوجب منكره عذابا كما تقول : ان كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة وتسمية القرآن حقا على سبيل النهم ، وكان في وسعهم أن يقولوا [إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه] ولكن القوم جاحدون ، وبآيات الله مكذبون ، وعلى حدود الله خارجون ، ولشبهوانهم يعملون ، فيقابلهم نبي الله شعيب بقوله (ربى أعلم بما تعملون) محيط بما تستوجبون عليها من العقاب ، فان أراد أن يعاقبكم عليها بأسقاط كسف من السماء فعل ، وإن أراد عقابا آخر عاقبكم به وان أراد أن يؤخر عذابكم إلى أجل فهو صاحب الشأن في ذلك كله ، كما قال نبي الله نوح عليه السلام حين قال له قومه (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ٣٣ «^(٤)) قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين » ٣٣ «^(٥)) .

(فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم) .

يرى الله تعالى أن سبب عذابهم هو تكذيبهم لنبي الله شعيب ، وأنه لم يكن هناك فاصل بين التكذيب والعذاب ، وهو تهديد لكل من يكون منه مثل ذلك التكذيب .

يروى أن الله سلط عليهم الحرا أياما ، فأخذ بأنفسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سرب ، فاضطروا إلى الخروج للبرية ، فأظلمت سحابة وجدوا لها بردا ونسيما ، فاجتمعوا تحتها ، فأمطرت عليهم نارا ، فاحترقوا جميعا ، والله أعلم .

و يظهر أن عذاب ذلك اليوم كان معروفاً ، وقد عقبه بقوله (إنه كان عذاب يوم عظيم) .
وقد ختم القصة بقوله (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز
الرحيم) ليرينا أن فيما صنعه الله مع قوم شعيب عبرة لمن أراد أن يعتبر ، وذكرى لمن كان له قلب ،
وفيه مع ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يطعه قومه ، حتى لا يتحسر على عدم
إسلامهم ، ولا يأسى على قوم لم يحرصوا على سعادتهم ، وتذكير بعزة الله وغلبيه ، وأنه القاهر
فوق عباده ، ولولا رحمته بالناس لجلل لهم العذاب كما عجل لقوم شعيب ومن تقدمهم من الأمم .

دعوة موسى

إلى الله تعالى

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ «٢٠» يُقَوْمِ
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
خُسْرَيْنِ «٢١» قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا
مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ «٢٢» قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «٢٣» قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ
أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ «٢٤» قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ «٢٥» قَالَ فَإِنَّهَا مُخِرمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ «٢٦» المائدة

شرح وعبرة

(١) لقد كانت مهمة نبي الله موسى عليه السلام من أشقِّ المهمات .

[أولا] لأن بني إسرائيل صرّوا على الذلّ ، وألقوا الاستعباد ، فكان ثقلهم من ذلك الحال من أشقّ الأعمال .

[ثانيا] ملاقاه من جبروت فرعون وطفانيه .

وقد كان من علاجه لذلة بني إسرائيل أن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم ، وهو أسلوب حكيم في الوعظ يبدأه الداعي إلى الله بأحياء إحساس الشرف وشعور الكرامة في نفوس الموعوظين ، لتستعدّ بذلك لقول الموعظة ، وللفظ [نعمة] يفيد العموم بإضافته إلى اسم الله تعالى .

ثم بين مراده بذلك العموم بذكر ثلاثة أشياء ، وهي أعظم أركان النعم ومجامعها .

[الأول] وهو أشرفها جعل كثير من الأنبياء فيهم ، وهو يصدق بوجود المبلغ نبي الله موسى وأخيه هارون ومن كان قبلهما عليهما السلام .

[الثاني] جعلهم ملوكا وقد غاير في الأسلوب فقال (وجعلكم ملوكا) ولم يقل وجعل فيكم ملوكا للإشارة إلى أن معظم رجال الشعب صاروا ملوكا ، بعد أن كانوا كلهم عبيدا للقبط ، ومعنى الملك هنا: الحرّ المالك لأمر نفسه ، وتدير أمر أهله ، فهو تعظيم لنعمة الحرية والاستقلال ، بعد ذلك الرقّ والاستعداد .

ففي التفسير المأثور من حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعا عند أبي حاتم «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا» وهو مجاز تستعمله العرب ، يقولون لمن كان مهنشا في معيشته ، مالكا لمسكنه ، مخدوما مع أهله : فلان ملك ، أو ملك زمانه : أي يعيش عيشة الملوك .

[الثالث] ابتائهم ما لم يؤث أحد من عالمي زمانهم وشعوبه التي كانت مستعبدة للملوك العتاة كلقبط والبابليين . وقيل : المن والسوى . وقيل : الغمام الذي ظللهم في التيه ، وهو يشمل كل هذا وغيره من نعم الله التي اختصهم بها .

(٢) (يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) وسماها الله مقدسة لطهارتها من الوثنية بما بعث الله فيها من الأنبياء دعاء التوحيد .

ومنهم من فسرها بالمباركة ، وهو يصدق بالبركة الحسية والمعنوية .

روى ابن عساكر عن معاذ بن جبل أن الأرض المقدسة ما بين العريش إلى الفرات ، وعن قتادة أنها الشام ، والمعنى واحد ، وهي القطر السوريّ في عرفنا اليوم . وقيل : هي بيت المقدس ، والأول هو الصحيح ، فإن بني إسرائيل ملكوا الشام وفيه فلسطين (كتب الله لكم) كتب لهم الحقّ في سكناها إذا أنتم أطعتم الله تعالى ، فهي كتابة مشروطة بشرط هو الطاعة والإصلاح في الأرض ، ويؤيد ذلك ماورد في سورة الاسراء التي تسمى أيضا سورة بني إسرائيل .

(وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا «٤» فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأسا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا «٥» ثم رددنا لكم الكثرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا «٦» ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تقيرا «٧» عسى ربكم أن يرجحكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا «٨») وهي تفيد أن الله قضى على بني إسرائيل أن يفسدوا في أرض الشام مرتين قبل الاسلام ، فسلط عليهم كل مرة من يذلهم ويستولى على مدينتهم ومسجدهم ، ويهلك ما استولا عليه اهلاكا ، وقد كان ذلك .

ثم ختم القصة بقوله (عسى ربكم أن يرجحكم وإن عدتم عدنا) .

قال المفسرون : وقد عادوا وعاد انتقام العدل الالهي منهم ، فسلط عليهم الروم قبل المسيحية وبعدها ، ثم المسلمين ، وضيقوا في الأرض كلّ مزق .

(ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلدوا خاسرين) لا ترجعوا عما جئتمكم به من التوحيد والعدل ، والهدى إلى الوثنية ، والفساد في الأرض بالظلم والنجى ، فيكون هذا الرجوع إلى الوراثة انقلاب خسران لهذه النعم ، ومنها الأرض المقدسة ، فتعود الدولة فيها لأعدائكم ، ووجه آخر في الارتداد وهو النكوص عن دخولها ، والجبن عن قتال من فيها من الوثنيين ، وقد فرض عليهم قتالهم ، والخسران على هذا خسران ثواب الجهاد ، وخيبة الأمل في امتلاك البلاد ، وعقابهم بالتيه أربعين سنة ينقرض فيها المرتدون على أعقابهم .

(٣) (قلوا يا موسى إن فيها قوما جبارين) .

قلنا : إن مهمة نبي الله موسى شاقة ، فقد كان استعباد المصريين لبني إسرائيل قد أذلهم ، وأفسد عليهم بأسمهم ، وكان بنوعنا الذين يسكنون أمامهم في الأرض المقدسة أولى قوة وأولى بأس شديد ، وكانوا كبار الأجسام طوال القامات ، وهو المراد من كلمة [جبارين] من قولهم : نخلة جبارة : أى طويلة لا ينال ثمارها بالأيدى ، والجبار من أسماء الله تعالى ، فيه معنى العظمة والقوة ، والعلو على خلقه ، وكونه لا يمكن أن يناله أحد بتأثير ما .

فنبى الله موسى لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدسة العاصرة الآلهة ، أمرهم بدخولها مستعدين لقتال من يقا تلهم من أهلها ، وأنهم لما غلب عليهم من الضعف والذل باضطهاد المصريين لهم أبوا واحتدروا بضعفهم ، وقوة أهل تلك البلاد ، وحاولوا الرجوع إلى مصر [كما كان بعض العبيد يرجعون باختيارهم إلى خدمة سادتهم في أمريكا بعد تحريرهم ومنع الاسترقاق بقوة الحكومة لأنهم ألفوا تلك الخدمة والعبودية ، وصارت العيشة الاستقلالية شاقة عليهم] وقالوا لموسى إنا لن ندخل هذه الأرض ما دام هؤلاء الجبارون فيها ، كأنهم يريدون أن يخرجهم منها بقوة الخوارق لتكون غنيمة باردة لهم ، وجهلوا أن هذا يستلزم أن يبقوا على ضعفهم وجبنهم ، وأن يعيشوا بالخوارق ماداموا في الدنيا ، لا يستعملون قواهم في دفع الشر عن أنفسهم ، ولا في جلب الخير لها .

وحينئذ يكونون أكفر الخلق بنعم الله ، فكيف يؤيدهم بآيانه طول الحياة ؟

(قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلا عليهما الباب) .

من رحمة الله بالشعوب أنها إذا فسدت لم يكن الفساد عاما شاملا ، بل تبقى أقلية محتفظة بصلاح فطرتها ، معترزة بكرامتها ، فالشعب الاسرائيلي على إمعانه في الذل ، وإخلاده إلى الجبن

لم يخل من رجلين قد أنعم الله عليهما بالطاعة والتوفيق ، حتى في حال الخوف من الجبابرة ، يقولان للشعب (ادخلوا عليهم الباب) ويعدانهم بالغلب إذا هم دخلوه ، ويأمرسون الشعب أن يتوكل على الله إن كان مؤمنا به ، فلا يعمل حسبا للجبابرة ، ولا يخشى بأسا للأقوياء ، بعد بذل الوسع فيما يصل إليه كسبهم من وسائل القوة ، وأسباب الفهر ، وقد وعدوا الشعب بالغلب لما يعلمون من سنة الله مع الرسل وعادته مع المصلحين .

وما أحسن قول الرجلين (إن كنتم مؤمنين) لنعرف منه أن الإيمان لا يجمع الجبن والخور وإنما المؤمن كله شجاعة وإباء ، لا يرضى بالضم ، ولا يخنع للذل ، والشأن فيه أن يعيش كريما أو يموت كريما .

ولولا شجاعة سلفنا الصالح وسخاؤه بأعز شيء لديه وهي نفسه التي بين جنبيه ، في سبيل إعلاء كلمة الدين - لولا ذلك ما انتصر حق على باطل ، وما بقي للمسلمين عز ، وللمؤمنين شوكة . (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ^(١) وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز « ٢٠ » ^(٢)) .

(٤) لم تنفع موعظة الرجلين للشعب الاسرائيلى ، لأن المرض أقوى من الدواء فلا بد أن يتغلب عليه كما هي سنة الله تعالى في تنازع القوى والضعيف فأكدوا له أنهم لا يدخلون الأرض المقدسة مادام فيها الجبابرة ، لأن دخولها يستلزم القتال وهم ليسوا أهلا له (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) إذا كنت قد أخرجتنا من أرض مصر بأمر ربك لنسكن هذه الأرض فاذهب أنت وربك الذى أمرك بذلك فقاتلا الجبارين واستأصلا شأفتهم (قال رب انى لا أملك إلا نفسى وأخى) يث حزنه وشكواه الى الله تعالى ويتصل عن فسق قومه عن أمره فهو يقول : لا أملك أمر أحد أحله على طاعتك إلا أمر نفسى وأمر أخى ولا أثنى بغيره أن يطيعك فى العسر واليسر ، والمنشط والمكره (فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) بقضاء تفضيه بيننا إذ صرنا خصما لهم وصاروا خصوما لنا ، أو افصل بيننا وبينهم إذ أخذتهم بالعقاب على فسوقهم ، فلا تعاقبنا معهم فى الدنيا (قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين) قضى الله ولا راد لقضائه أن تكون الأرض المقدسة محرمة على بنى اسرائيل تحريما فعليا ، لا تكليفا شرعيا ، مدة أربعين سنة ، يسرون فى برية من الأرض تائبين ، متحيرين ، لا يدرون أين يفتنون فى سيرهم ، من التيه ، وهو الحيرة يقال : تاه يقيه ، ويتوه أفع . ويقال : مفازة تيهاء ، إذا كان سالكوها يتحيرون فيها ، عاقبهم الله بحرمانهم من الأرض أربعين سنة ، عقابا عادلا حتى يعيد ذلك الجيل الذى نشأ على الذل ، وتربى على العبودية لغير الله تعالى ، ولذلك يختم القصة بقوله (فلا تأس على القوم الفاسقين) .

يسلمه حتى لا يبالغ فى الحزن على أمثال هؤلاء الذين فسدت فطرهم ، وانحطت مداركهم ، ونزلوا عما يليق بالإنسان . وعلينا أن نعتبر بهذه الأمثال التى بينها الله لنا ، ونعلم أن اصلاح الأمم بعد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون بإنشاء جيل جديد ، يجمع بين حرية البداوة واستقلالها .

وعزتها ، وبين معرفة الشريعة والفضائل والعمل بها ، وقد قام بهذا في العصور السالفة الأنبياء ، ويقوم به بعد ختم النبوة ورثة الأنبياء الجامعون بين العلم بسنن الله في الاجتماع ، وبين البصيرة والصدق والاخلاص في حبة الاصلاح ، وايشاره على جميع الأهواء والشهوات .

ويقول الأستاذ النجار : ان قوله تعالى (أر بعين سنة) ليس ظرفاً لقوله (محرمه) فان تحريم هذه الأرض عليهم تحريم أبدي لا مقيد بأربعين سنة ، فان الرجال الصالحين للحرب الذين عصوا أمر موسى ماتوا في البرية أثناء السنين الأربعين ولم يدخل أحد منهم أرض الموعد فكانت محرمه عليهم باطلاق ، ولذلك يرى الوقف على قوله (محرمه عليهم) .

وأنا أرى أن لا ضرورة الى ذلك ، فان سنة القرآن أن يخاطب الشعب متكافلاً متضامناً ، وكثيراً ما تكون النعمة للآباء ، ولكنه يمتن بها على الأبناء ، انظر الى قوله (يا بني اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى) وإعما نجي آباءهم ووعدهم ما وعدهم ولكنه يخاطبهم بما كان لأبائهم ليريههم أنهم متكافلون مع آبائهم في الخير والشر ، والنعمة على الوالد نعمة على الولد .

فاذا كان الله تعالى قد حرّم الأرض على بني اسرائيل فانما يحرمها على الشعب نفسه عقوبة له على الجبن ، وان كان ذلك العقاب في شخص الحاضرين ، فاللعن يستقيم سواء وقفنا على قوله (محرمه عليهم) أو وصلناها بما بعدها .

أما الأرض التي تاهوا فيها فهي أرض سيناء ، تاهوا في بريتها من عهد خروجهم الى أن مات موسى عليه السلام وعبروا نهر الأردن وملكوا أريحا وما معها من الأرضين . والسمر في ذلك كما أوضحه ابن خلدون أن نفس بني اسرائيل كانت حقيرة لأنهم ألفوا الفل والمهوان في ملك المصريين ، ومن كان كذلك لا يصلح لقتال ولا استقلال ، والعلماء يقرّرون أن حضارة العلم خمس عشرة سنة ، أما حضارة الأخلاق فثلاثون سنة ، فإذا أخذت أمة تستمسك بالأخلاق فاسمها لا تجني الثمرة إلا بعد أربعين سنة ، حتى يفنى الجيل الذي نشأ في الاستعباد ، وينشأ جيل ألف الحرية .

موسى عليه السلام

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظَرُ
كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «١٠٣» وَقَالَ مُوسَى يُفْرِعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ «١٠٤» حَقِيقٌ ^(١) عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ «١٠٥» قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ

[١] جدير ، وعلى بمعنى الباء ، أو حريم ، وقرئ على بتشديد الياء ، ومعناه واجب على .

فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ «١٠٦» فَأَتٰى عَصَاُ فَاِذَا هِيَ تُمْبَر�ُ «١»
 مُبِينٌ «١٠٧» وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ نِيْضَةٌ لِّلنّٰظِرِيْنَ «١٠٨» قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ
 فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ عَظِيْمٌ «١٠٩» يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ فَاِذَا
 تَأْمُرُوْنَ «١١٠» قَالُوْا اَرْجِهْ «٢» وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰثِرِيْنَ «١١١»
 يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَظِيْمٍ «١١٢» وَجَاء السّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَآجِرًا اِنْ
 كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ «١١٣» قَالَ نَعَمْ وَاِنَّا كُنْم لِّمَنْ الْمَقْرَبِيْنَ «١١٤» قَالُوْا يٰمُوسٰى
 اِمَّا اَنْ تُتْلٰى وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْكِيْنَ «١١٥» قَالَ اَنْقُوا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا «٣»
 اَعْيٰى النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاء وَبِسِحْرِ عَظِيْمٍ «١١٦» وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ
 اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ «٤» مَا يَأْفِكُوْنَ «١١٧» فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ
 مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ «١١٨» فَعَلِمُوْا هُنَالِكَ وَاَنْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ «١١٩» وَاَتٰى
 السّحْرَةُ سٰجِدِيْنَ «١٢٠» قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْاٰلَمِيْنَ «١٢١» رَبِّ مُوسٰى
 وَهٰرُوْنَ «١٢٢» قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ اَكُم اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ
 مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ «١٢٣» لَا قُطْعَنٌ
 اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَا صَلْبَنَّاكُمْ اٰجْمَعِيْنَ «١٢٤» قَالُوْا اِنَّا اِلٰى
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ «١٢٥» وَمَا نَنْقِمُ «٥» مِنْ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِبَآئِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا
 رَبِّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ «١٢٦» الاعراف

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه القصة أنه بعد أن أرسل هودا وصالحا ولوطا وشعييا عليهم السلام بعث موسى بن عمران الى فرعون وملكه ، وقد ذكرت قصة نبي الله موسى في عدة سور مكية

[١] الذكر العظيم من الحيات . [٢] أخر أمره وأسر أخيه . [٣] موّوا دليهم وأوقعوا في قلوبهم الرهب والخوف . [٤] تتناوله وتبتلع « ما يافكون » يصرنون به الناس عن الحق من السحر . [٥] تنكر باللبان أو العقوبة .

بين مطولة ومختصرة، وتكرر ذكره في خطاب بنى اسرائيل من سورة البقرة المدنية حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على ١٣٠ مرة .

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل عليهم السلام بقصة خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه من حيث أنه أوتي شريعة دينية دنيوية ، وكوّن الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية . أما فرعون فهو لقب ملوك مصر القدماء ، كلقب قيصر الملوك الروم ، وكسرى الملوك الفرس الأولين ، والشاه الملوك الإيرانيين في هذا العصر ، وكانوا يطلقون على فرعون لقب الملك أيضا . وقد اختلف في اسمه الحقيقي وزمنه ، وأحدث الأقوال أن اسمه ريان أبا .

وقد اكتشفت جثته في أحد النواويس وكتب بشأنه المرحوم أحمد نجيب بك الأثرى الشهير «صاحب الأثر الجليل في قدماء وادى النيل» مقالا ضافيا في المؤيد أيام العثور على جثة ذلك الرجل وأكد أنه فرعون موسى ، وأن قوله تعالى (فاليوم نتجيك بيدك لتسكون لمن خلفك آية) تحقق بالعثور على جثته ، ومن علاماته أن ذلك الرجل أرنية أنه مأكولة غير موحودة ، فعمل ذلك بأن السمك أكل ذلك المكان من جسمه ، وأنه ألقى الى الساحل ، وأن المصريين أخذوه وخطوه ودفنوه . قال الأستاذ النجار : وأنا أميل الى رأيه .

وهناك رأى آخر في فرعون موسى هو أنه منفتاح سليل الأسرة التاسعة عشرة وهو ابن رمسيس الثانى الذى ملك من سنة ١٢٩٢ الى سنة ١٢٢٥ قبل المسيح ، وقد نشر ذلك البحث بأهرام ٧ مايو سنة ١٩٣٢ (١) .

أما ملاّ فرعون فهم أشرف قومه ورجال دولته، ولم يقل الى فرعون وقومه بل وجه الدعوة الى فرعون وملاّته ، لأن فرعون ورجال دولته هم الذين كانوا مستعبدين لبنى اسرائيل وبيدهم أمرهم ، وليس لسائر المصريين من الأمر شيء .

وقد بعث الله نبيه موسى لانقاذ قومه بنى اسرائيل من فرعون ورجال دولته ، فليس من الحكمة أن توجه الدعوة الى قوم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، إنما الحكمة أن توجه الدعوة الى من بيدهم الأمر ، وان كان المقصود بالدعوة الشعب الاسرائيلى ، والآيات هى الدلائل التى تدل على صدقه فيما يبالغه عن الله تعالى (فظالموا بها) ظالموا أنفسهم وقومهم بالكفر بها كبرا وحجودا فكان عليهم إثم ذلك وإثم قومهم الذين حرّموا من الإيمان باتباعهم لهم (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وهو تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه الله تعالى من عاقبة أمرهم ، إذ نصر رسوله موسى عليهم وهو فرد من شعب مستعبد لهم ، وهم أعظم أهل الأرض دولة وصوله .

نصره عليهم بإبطال سحرهم ، ثم بارسال أنواع المذاب على البلاد ، ثم بانقاذ قومه واغراق فرعون ومن تبعه من ملاّته وحنوده ، وهى عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدى الدهر على القائلين ان الغلب للقوة المادية على الحق ، ولا سيما الغرورين بعظمة دول أوروبا والظالمة لمن استضعفتهم من أهل الشرق ، وحجة على أولئك الباغين بالأولى .

(٢) (وقال موسى يا فرعون انى رسول من رب العالمين) الخ سيدهم ومالكهم ، وأنه

بمقتضى هذه الرسالة لا يقول على الله إلا الحق ، إذ لا يمكن أن يبعث رسولا يكذب عليه ، وهو الذى بيده ملكوت كل شيء ، فهو حقيق بالصدق والتزام الحق في التبليغ عن ربه ، وهو شديد الحرص على ذلك الصدق .

وقد اشتمل كلامه على عقيدة الوجدانية ، وهى أن للعالمين كلهم ربا واحدا ، وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة في التبليغ .

وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله تعالى في سورة الشعراء ، فوصفه موسى بما يليق به تعالى كما سأله هو وهارون عن ربهما في سياق سورة طه ، وجاء فيها حكاية الله عنهما فيها ذكر البعث والجزاء .

فعلم من هذا أن موسى قد باغ فرعون وملأه أصول الإيمان الثلاثة : التوحيد ، والرسالة ، والبعث والجزاء (قد جئكم ببينة من ربكم) حجة واضحة عظيمة الشأن ، ثم بنى على هذا قوله (فأرسل مى بنى اسرائيل) باطلاقهم من أسرك ، وعتقهم من رق قهرك ، ليذهبوا معى الى دار غير دارك ، ويعبدوا فيها ربى وربك ، فكان جواب فرعون على هذه الدعوة المتواضعة أن (قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين) .

شك أولا في مجيئه بآية ، ثم شك ثانيا في صدقه فيما يخبر به عن الله تعالى (فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين) .

لم يلبث موسى أن ألقى عصاه الى كانت يمينه أمام فرعون ، فاذا هى ثعبان بين لاختفاء في كونه ثعبانا يسى و ينتقل من مكان الى آخر تراه الأعين - ونزع يده : أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه فاذا هى بيضاء للناظرين إليه ، وهم فرعون وملؤه ، أولكل من ينظر . والظاهرة : هم الذين يجتمعون لرؤية الأمور الغريبة .

وقد وصف الله تعالى يياضها في سورة طه والفمل والقصاص بأنه (من غير سوء) أى من غير علة كالبرص .

(٣) (قال الملا من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون) لزمهم الحجة وقام عليهم الدليل وسد عليهم أبواب التفكير بدينك الآيتين الواضحتين آية العصا ، وآية اليد ، فاذا كان منهم ؟ كان منهم أن رموا موسى بالسحر ، وأنه عليم بذلك السحر ماهر فيه ، ومن الذى رماه بذلك ؟ رماه الملا من قوم فرعون وأعوانه في الاستبداد والظلم .

ثم حاولوا استفزاز فرعون وإلحابه من ناحية موسى فقالوا : إن موسى يريد بذلك العمل أن يخرج فرعون وشيعة فرعون من أرضهم بسحره ، ولاشك أن وطن فرعون عزيز عليه فضلا عن ملكه وسلطانه ، فاذا قيل لرجل مستقب : ان فلانا من الناس يعمل على تقويض ملكك وذهاب دولتك وهو يؤلف الناس حوله على ذلك الحساب - إذا قيل الملك مستقب ذلك القول ذهب صوابه وطار له - لذلك لجأ الملا من قوم فرعون حين عرفوا أن موسى عليه السلام سيظهر عليهم ، يأخذ الشعب منهم الى تلك الدسيسة الدنيئة ، وذلك الأسلوب المنحط ، فأخذوا يؤلبون عليه

فرعون من ناحية ملكه ، وبحرّضونه عليه من جهة سلطانه وعظمته ، وهى ناحية حساسة تفعل بنفوس المستبدّين فوق ماتفل الخمر .

ولاندرى كيف ينهمون نبى الله موسى بذلك التهمة ، وليس لموسى حظّ سوى انقاذ بنى اسرائيل من بطش فرعون ، وتعريفهم باله هوربّ فرعون ، وشيعة فرعون ، وسواء عليه بعد ذلك بقى فرعون فى أرض مصر أم خرج منها ، فذلك شىء لم يكن فى حساب موسى ، ولم يدخل فى حدود دعوته ، ولا برنامج رسالته ، ولكن المعجز عن مقابلة الحجّة بالحجّة والدليل بالدليل ، يحمل أمحابه على هذه الفرية وأمثالها . نعوذ بالله من الخذلان بعد التوفيق ، والضلالة بعد الهدى .

السحر وأنواعه

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعاملونه فى مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون ، وكان كذلك عند أقرانهم من البابليين ، وكذا الهنود وغيرهم ، ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدى علماء الافريج وغيرهم الى تعليل بعضها ، أو كشف حقيقته ، ولا يزالون يجهلون تعليل بعضه .

والمعنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التليس والحيل تخفى حقيقتها على جاهل الناس لجهلهم بأسبابها ، ولذلك كان الأقوام الجاهلون يعدّون آيات الرسل الكونية التى يؤيدهم الله تعالى بها من قبيل السحر ، ويجهلون هذا مانعا من دلالتها على صدقهم ، لأن السحر صنعة تتلقى بالتمرين والتعلم ، والسحر لا يروج إلا بين الجاهلين ، ولا يكاد يوجد فى البلاد التى ينتشر فيها العلم ، بل يسمى أهلها بأسماء أخرى كالشعوذين والمحتالين والدجالين .

ومن ذلك يخطئ من يقول: ان السحر من خوارق العادات الذى هو الجنس الجامع لمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ، لأنه صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن ، وبالاختبار الذى لم يبق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون وهو أنواع :

[أحدها] ما يعمل بالأسباب الطبيعية من خواصّ المادة المعروفة للعامل المجهولة عند من يسحرهم بها ، ومنها الزئبق الذى قيل ان سحرة فرعون وضعوه فى حبالهم وعصيمهم ، ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء أن يجعلوا أنفسهم سحرة فى أواسط افريقية الممحية وأمثالها لأروهم من عجائب الكهرباء وغيرها ما يخضعونهم به لعبادتهم لو ادّعوا الألوهية فيهم .

[النوع الثانى] الشعوذة التى مدار البراعة فيها على خفة اليدين فى اخفاء بعض الأشياء واظهار بعض ، وإراءة بعضها بغير صورها ، وغير ذلك مما هو معروف فى هذه البلاد وغيرها .

[النوع الثالث] نوع مداره على تأثير الأتفس ذوات الارادة القويّة فى الأتفس الضعيفة ذات الأمزجة العصبية القابلة للأوهام والانفعالات التى تسمى فى عرف هذا العصر بالهستيرية ، وهذا النوع هو الذى قيل ان أمحابه يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين .

ومنهم الذين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك .
ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسى ، أما مأخذ السحر من اللغة فهو كل ما لطف مأخذه ودقّ وخفى ، وقالوا سحره وسحره (١) بمعنى خدعه وعلله ، وقالوا: عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث الصحيح «إن من البيان لسحرا» والسحر بالفتح والتحريك الرثة ، وهى أصل هذه المادّة ، والرثة فى الباطن ، فما لطف مأخذه ودقّ صنعه حتى لا يهتدى إليه غير أهله فهو باطن خفى ، ومنه الخداع ، وهو أن يظهر لك شيئا غير الواقع فى نفس الأمر فالواقع باطن خفى ، وتأثير العيون فى عشاق الحسان ، والكلام البليغ فى عشاق البيان مما يخفى مسلكه ويدقّ سببه ، حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على العلة فى تأثيره .

(فإذا تأمروا) من قولهم : صرنى ، بمعنى أشر على . وقولهم : تأمر القوم واتمروا مثل تشاوروا واشتوروا : أى فما الذى تشيرون به فى أمر ذلك الرجل ؟ (قالوا أرجء وأخاه) . قال الملاّ لفرعون بعد التشاور : أخر أمره وأمر أخيه ، ولا تفصل فيه بآدى الرأى ، وأرسل فى مدائن ملكك (حاشرين) جامعين للسحرة منها (يأتوك بكلّ ساحر عليم) بفنون السحر ماهر فيها ، وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسى .

(٤) رضى فرعون بذلك الرأى فبعث فى طلب السحرة فجاءوا ، وقالوا لفرعون (إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين) .

طلبوا من فرعون أجرا إن هم غلبوا موسى ، فأجابهم إلى ما طلبوا ، وزاد عليه أن لهم مع ذلك الأجر المادى أجرا أدبيا هو أن يكونوا من المقربين منه فيجتمع لهم المال والجاه ، وذلك منتهى نعيم الدنيا ، وقد حكى عدتهم بالقربى بصيغة المؤكّد لنفعهم منه أن كان حريصا على الغلب لموسى (قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين) .

خبروه لثقتهم بأنفسهم ، واعتدادهم بسحرهم ، وإرهابا له (قال ألقوا) .
أمرهم أن يتقدّموه فيما جاءوا لأجله ولا بدّ لهم منه وهو السحر ، وأراد التوسل به الى إظهار بطلان السحر ، وإلى بناء ثبوت الحق على بطلانه ، ولم يكن ثم وسيلة لإبطاله إلا ذلك ، وقد صرح به فيما حكاه الله عنه فى سورة يونس [قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحقّ الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون] (فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم) . وفى سورة طه [فاذا جبالهم وعصيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسمى فأوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى] وانما أضاف السحر الى الأعين ليرينا أن ذلك النوع من السحر تمويه وتخيل ، ولذلك شرّحه فى آية طه بقوله [يخيل إليه من سحرهم] .

والمراد أنهم أوقعوا فى خيال الناس أن لذلك السحر حقيقة فى الخارج مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخيال .

وقد قيل : انها كانت عصيا مجوّفة قد ملئت زئبقا ، وكذلك الجبال كانت معمولة من آدم :

أى جلد محشوة زئبقا ، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجملوا فيها آزاجا (١) ملثوها نارا فلما طرحت عليه وحى الزئبق حركها لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير ، فأخبر الله أن ذلك كان بمؤها على غير حقيقته ، ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق أبخرة أثرت في الأعين فجعلتها تبصر ذلك ، أو يجعل العصي والحبال على صورة الحيات وتحريكها بمحرّكات خفية سريعة لا تدركها أبصار الناظرين ، وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمى السيمياء .
(وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك الخ) .

أوحى الله إلى موسى بأن ألق عصاك فقد جاء وقتها فإذا هي تبتلع ما يافكون من السحر ، وسمى السحر إفاكا لأنه يافك الناس ويصرفهم عن الحق إلى الباطل .
والمعنى : أن عصا موسى أزال ما أحدثه - سحرهم في أعين الناس من تمويه وخداع ، ولذلك عقبه بقوله (فوقم الحق وبطل ما كانوا يعملون) أى فثبت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الخيل والتخييل ، وذهب تأثيره (فقلوا هالك وانقلبوا صاغرين) غلب فرعون وملؤه في ذلك المجتمع العظيم الذى كان في عيد لهم ، ويوم زينة من مواسمهم ، لتكون النضيجة ظاهرة لجواهر الناس ، ولم يصف القلب لموسى لأن ذلك لم يكن يكسبه وصنعه (وانقلبوا) عادوا من ذلك الجمع صاغرين : أذلة بما رزقوا من الخذلان والخيبة (وألقى السحرة ساجدين) خرّوا سجدا كآثما ألقاهم ملق لشدة خورهم .

والمراد أن ظهور بطلان سحرهم ، وإدراكهم لجأة حقيقة آية موسى ، وعامهم أنها من عند الله تعالى قد ملأت عقولهم يقينا ، وقلوبهم إيمانا ، فكان هذا اليقين في الإيمان البرهاني الكامل والوجداني الحاكم على الأعضاء والجوارح : هو الذى ألقاهم على وجوههم سجدا لله رب العالمين ، ولم يبق في أنفسهم أدنى مكان لفرعون وعظمته النيوية الزائلة . (قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون) .

فانظر كيف يجمعهم فرعون من المدائن ، ويهدم ويمنيهم إذا هم غلبوا موسى عليه السلام ، فيأخذهم موسى منه بقوة الحجة ، ونصوع البرهان فينقلبون حروما عليه وقوة موسى عليه السلام ، وفي ذلك عبرة كبرى لمن يحاولون صرف الناس عن الحق ، والحيولة بينهم وبين عقائدهم .

ولو كان لسلطان المادة على النفوس مالم سلطان العقائد ما تفلت السحرة من فرعون على ماله من سلطان ونفوذ ، وما انضموا إلى نبي الله موسى وسخرّوا بقوة فرعون وسلطان فرعون ، وانظر ماذا صنع فرعون بعد ذلك الخذلان القاضح (قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم) .

فهم فرعون أن قلوب الناس بيده ، وإيمانهم تحت سلطانه ، فعاب عليهم أن يؤمنوا بموسى قبل أن يأذن لهم ، وجهل أن القلوب لا تخضع إلا للحجة ، وأنها متى اتجهت إلى الحق ، ونظمت إليه ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه ولا غنى لها عن الخضوع له .

جهل فرعون تلك السنة التى جعلها الله تعالى للنفوس ، فزعم أن سلطانه عليها كسلطانه على الأجسام ، فكما لا تستطيع الناس أن تتحرك حركة في عهد استبدادى بدون إذن من المستبد

لا تستطيع القلوب أن تنتقل من باطل إلى حق ، ومن ضلال إلى هدى إلا بأذن منه ، وذلك منتهى الغباوة .

ثم عقب ذلك بقوله (إن هذا لمكر مكروموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها) .
رماهم بالتواطئ مع نبي الله موسى ، وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة في الغلب عليه كان خديعة لفرعون وملائه ليخرجوا من المدينة أهلها ، وجاء في سورة طه (إنه لكبيركم الذي علمكم السحر) .
وجلة القول أن فرعون قد سقط في يده بإسلام السحرة ، فرقة يعتب عليهم أنهم آمنوا بموسى قبل أن يأذن لهم ، وسمرة يتهمهم بأن موسى كديرهم في السحر ، وأهم دبروا ذلك العمل مع موسى قبل اجتماعهم به ليخرجوا من المدينة أهلها ، وأخيرا لجأ الى الوعيد والتهديد فقال (فسوف تعلمون) ما يحلّ بكم من العذاب على ذلك المكر والخداع .

ثم فصل ذلك الوعيد بقوله (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين) وهو وعيد يحاول به فرعون أن يموّه به على قومه المصريين حتى لا يتبعوا السحرة في الإيمان بموسى .
وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد في شعب يخاف أن ينقضّ عليه باجتماع كلته على زعيم آخر ، بدعوة دينية أو سياسية ، وهو وعيد شديد ، وتهديد لهم بالتمثيل بهم ، ونقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، حتى لا يستطيعوا أن يفتنعوا بما بقي لهم من الأيدي والأرجل ، وبعد ذلك التقطيع يصلبهم في جذوع النخل حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يفكر في الإيمان برب موسى وهارون .
وقد جاء ذلك الوعيد بصيغة التأكيد ليرى القوم أنه فاعل ذلك ولا بد ، وأنه لم يكن هاذلا في ذلك الوعيد وإنما هو جاد .

لم يهتد بهم فرعون بحبس أجسامهم ، ولا باخراجهم من أوطانهم ، ولا بمصادرتهم في أموالهم ، ولا بحرمانهم من وظائفهم ، وإنما هتدهم بما هو أشد من ذلك كله: هو التمثيل بهم ، وجعلهم عبرة ونكالا لغيرهم .

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد ، وهتدهم ذلك التهديد ، فماذا كان جوابهم له وردّه عليه ؟ (قالوا إنا إلى ربنا منقلبون) يريدون أنهم لا يبالون بما يكون من قضائه عليهم وقتله لهم ، لأنهم راجعون إلى ربهم راجون مغفرته ورحمته بهم ، فتعجيل قتلهم سبب لقرب لقائه ، والتمتع بحسن جزائه ، ويجوز أنهم أرادوا إنا وإياك سنقلب إلى ربنا ، فلئن قتلنا فما أنت بخالد بعدنا ، وسيحكم عز وجل بيننا وبينك .

وجاء في سورة طه (قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى) .

(وما تقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا) لانكرمتنا ولا تعيب علينا إلا أمرا لا يصح أن ينكر: هو أنهم آمنوا بآيات الله ، ودلائل ربو بيته لما جاءتهم ، وهو كقوله (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) فإذا كان هذا ذنبا نعاقب عليه ونستحقّ عليه ذلك الوعيد

فافعل ما شئت أن تفعل ، واستبد ما زين لك الاستبداد ، ولذلك ختموا قولهم بذلك الدعاء (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين) .

طلبوا من الله تعالى أن يهبهم صبرا واسعا يفرغه عليهم كما يفرغ الماء من القرب حتى يثبتوا على الايمان ، وأن يتوفاهم إليه مسلمين له ، مدعنين لأمره ونهيه ، مستسلمين لقضائه ، غير مفتونين بتهديد فرعون ، ولا مطيعين له في قول أو فعل .

والصبر من صفات النفس التي تعينها على احتمال المكاره والآلام بغير تبرم ولا حرج يعملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل ، ولا شيء كالإيمان بالله تعالى والخوف منه والرحاء فيه يقوى هذه الصفة في النفس .

موسى عليه السلام

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ ^(١) مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي ^(٢) نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ «١٢٧» قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «١٢٨» قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَمِلَى رَبِّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ «١٢٩» وَأَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ^(٣) وَانْقِصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ «١٣٠» فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا ^(٤) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «١٣١» وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ «١٣٢» فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللِّمَّ ءَايَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا نَجْرِمِينَ «١٣٣» وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ^(٥) قَالُوا لِمُوسَى ااذْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا

[١] تترك . [٢] نستحي . [٣] الجدب وضيق العيشة . [٤] يتشاءموا .

[٥] كل عذاب تضطرب له القلوب أو يضطرب له الناس .

الرَّجْزَ لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ «١٣٤» فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الرَّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِلِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ^(١) «١٣٥» فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ «١٣٦» وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ
كَانُوا يُسْتَخَفُّونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ «١٣٧» وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ
يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ «١٣٨» إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُونَ ^(٢) مَا هُمْ فِيهِ وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٣٩»
قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ «١٤٠» وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ
مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ «١٤١» الأعراف

شرح وعبرة

(١) (وقال الملا من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض الخ) .
لما لم ينجح الملا من قوم فرعون في دسيتهم الأولى ، وهي أن موسى ساحر عالم بالسحر
يريد بسحره أن يخرج فرعون وملائه من أرضه ، وتبين أن ما أتى به ليس سحرا وإنما هو مبطل
للسحر ، ثم كان من وراء ذلك إيمان السحرة الذين جمعهم فرعون ليهزموا موسى ، ثم نزع السحرة
في الإيمان حزب .

لما كان ذلك كله لجأوا إلى أسلوب جديد يألبون به فرعون على موسى وشيعته ، فقالوا
لفرعون : أترك موسى وقومه ؟ وهم الذين نعوذ السحرة في الإيمان ليفسدوا في الأرض وليتركك
والهتك كالشيء اللقا ^(٣) فيظهر للصريين عجوك ، يستفزون بذلك الأسلوب فرعون المستد
ليحول بين بني إسرائيل وبين موسى : إما يحبسه ، وإما يقتله .

وانظر الى قولهم (ليفسدوا في الأرض) وكيف يعدون دعوة موسى الى التوحيد ، وإنقاذ
الناس من ظلم فرعون و بطشه إفسادا في الأرض ، وبالتالي يعدون ما هم عليه من باطل إصلاحا

ولا ندري أقالوا ذلك بمالأة لفرعون وإرضاء لشهوته ، وقضاء للبانانهم هم ، لأن أعوان المستبد وبطانات الظالم التي تنفع من ظلمه واستبداده ، وتعيش على حساب بطشه وسلطانه ، يظهرون جبهة الشعب أمام ذلك الظالم بمظهر غير مظهره الحقيقي ، فيسمون الإصلاح فسادا ، والدعوة الى الحق تهريجا ، أو أن ذلك الملا بلغ من حقه وغباوته أن كان الإصلاح الذي يدعوا إليه نبي الله موسى في نظره إفسادا في الأرض .

والذي تميل إليه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التي تلتفت دائما حول الظالمين ، وتعيش في أحضان الحكام المستبدين ، لاقتناعها أنها لا تستطيع أن تعيش إلا في أولئك الأوساط المظلمة ، ولا تستطيع أن تصيد إلا في الماء العكر ، فليس لها من المؤهلات ما تستطيع أن تعيش به على حساب نفسها ، ولامن الأخلاق ما يسمح لها بقول الحق والاعتراف بالأمور الواقعة . وقد ساعدتهم على ذلك أنهم رأوا من حاكمهم المستبد استعدادا لذلك القول ، ولولا علمهم أن ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبهم مآلوه ، فهم إنما يصارحون الناس بما يجيش في صدره وما يناسب مع أطماعه وشهوته ، فهو شريكهم في الجرم ورئيسهم في الاثم ، عليه وزره ووزرهم . لذلك صور الملا من قوم فرعون موسى وحزبه بتلك الصورة البشعة ، صورة المفسد في الأرض . ويعلم الله أن إفساد موسى في الأرض هو إنقاذ بني إسرائيل من استبدادهم ، والحيولة بين الشعب وبين بطشهم ، فإذا كان فيه إفساد فهو إفساد سياستهم ، وإحباط تديبرهم ، وتفتات الجمهور من أيديهم ، وذلك ما ينحشاه فرعون وملأ فرعون الذين يعيشون على حساب غيرهم ، وينعمون بشقاء أمتهم ، ويثرون بافقار إخوانهم ، ويرقون مناصب الدولة ووظائفها الكبرى على حساب إذلال بني جلدتهم . ألا قاتل الله قوما ذلك حالهم ، وبعدا لطائفة تلك أخلاقهم . بقي أن الملا يقول لفرعون (ويذكر وأهتكت) وهل كان لفرعون آلهة ، وهو يقول (أنا ربكم الأعلى) .

قيل : إن فرعون وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها ، وقال : أنا ربكم الأعلى ورب هذه الأصنام .

واستظهر بعض المفسرين أن فرعون لم تصل به الغباوة أن يعتقد في نفسه أنه خالق للسموات والأرض ، وليس هناك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك ، لأن فساده معلوم بضرورة العقل ، والأقرب أنه كان دهريا ينكر وجود الصانع ، وكان يقول : مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب والمربى لتلك الطائفة طائفة بني إسرائيل هو نفسه . فقوله (أنا ربكم الأعلى) أي مريكم ، والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله (ما علمت لكم من إله غيري) أي لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا ، وذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يكون قد اتخذ أصناما على صور الكواكب يعبدونها ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب .

والمعهود في تاريخ قدماء المصريين أنهم كانوا يعبدون الكواكب ومنها الشمس ، واسمها في لغتهم [رع] وأن مصر هي السليلة الوحيدة للعبود [رع] منذ وجود الآلهة ، وأن فرعون مصر الملك [منفتاح] سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود [شو] وأن الاله [رع] التفت الى

مصر فولى [منفتح] ملك مصر ، وشيء له أن يكون مناضلا عنها فتخنع له الولاة .
وإذا كان فرعون مصر يعتقد أنه سليل الشمس وابنها ، والشمس معبودة لقدماء المصريين .
فلا يبعد أن يتطلع إلى عبادة الناس له ، ولا بعد في أن يقول (أنا ربكم الأعلى) لأنه سليل
المعبود [رع] وحال فيه .

(قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون) يريد فرعون أنه سيمحو بين
موسى وبين الشعب من طريق إبادة ، وذلك بأن يقتل أبناء المؤمنين ويستحيي نساءهم كما كان
يفعل ذلك من قبل .

ثم أراد أن يبين أن ذلك ميسور له وسهل عليه ، لأنه فوقهم بالسلطان والنفوذ ، مستعل
عليهم بالغبية ، فلا يستطيعون افسادا في الأرض ، ولا اخراج بنى اسرائيل من تعبيد فرعون ،
وفي سورة المؤمن (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
وما كيد الكافرين إلا في ضلال « ٢٥ ») وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد « ٢٦ ») .

وهو يريد أن التهديد كان لحزب موسى المؤمن كما ترى آية المؤمن أنه كان من قوم فرعون
من يدافع عنه ويحول بين فرعون وبين بطشه بموسى ، ولذلك يقول (ذروني أقتل موسى) .

(٢) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين) ذلك هو الجواب الطبيعي الذي كان ينتظر من نبي الله موسى بعد تهديد فرعون
لمن آمن معه بتقيل أبنائهم واستحياء نساءهم ، يقول لهم استعينوا بالله على هذا الطاغية ، واصبروا
على إيذائه ، فإن الأرض التي وعدتم دخولها ، وهي فلسطين أو الأرض مطلقا ملك لله يورثها من
يشاء من عباده ، وليست ملكا لفرعون ولا لملأ فرعون ، فهي بحسب سنته دول ، والعاقبة الحسنة
التي يفهمي إليها النازع بن الأمم للذين يتقون بمراعاة سنن الله تعالى في أسباب إرث الأرض ،
كالاتحاد وجمع الكلمة ، والاعتصام بالحق ، وإقامة العدل ، والصبر على المكاره ، والاستعانة بالله تعالى
ولاسيما عند الشدائد ، ونحو ذلك مما هدى إليه وحيه ، وأيدته التجارب .

ومראה عليه السلام أن العاقبة ستكون لكم بآرث الأرض بشرط أن تكونوا من المتقين
له بإقامة شرعه والسير على سنته في نظام خلقه ، وليس الأمر كما تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه
من بقاء القوى على قوته والضعيف على ضعفه ، فإذا كان من تأثير وصية موسى عليه السلام
لقومه ، وبم أجابوه ؟ (قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) يعنون أنهم لم يستفيدوا
من إرساله لانهاذهم من ظلم فرعون شيئا فهو يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبله
أو أشد (قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) فهو
يرجو لهم من فضل الله تعالى أن يهلك عدوهم الذي سخرهم وآذاهم بظلمه ، وأن يجعل لهم خلفاء
في الأرض التي وعدهم إياها ، فينظر سبحانه كيف يعملون بعد استخلافه إياكم فيها ، هل تشكرون
النعمة أم تكفرون ، وهل تصلحون في الأرض أم تفسدون ؟ ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما
تعملون ، وقد عبر بمسى ولم يقطع بالوعد لئلا يتكلموا ، ويتركوا ما يجب من العمل ، أو لئلا يكذبوه

لضعف أنفسهم بما طال عليهم من الذل والاستحذاء افرعون وقومه ، واستعظامهم للملك وقوته . وهو أسلوب آخر من أساليب التسلية والعزاء بعد أن أمرهم بالاستعانة بالله تعالى والصبر ، وأمرهم أن الأرض ملك لله يعطيها من يشاء ويحرمها من يشاء ، وإطماع لهم في تقويض ملك فرعون واستخلافهم في الأرض مصحوب باحتياط من نبي الله موسى ، وتحريض لهم على بقاء الملك والقوة فيهم إذا هم حصلوا عليه .

(٣) (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون) تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبل هذه الآية ، وانحاز وعد الله تعالى لبني اسرائيل بالاستخلاف في الأرض وقد صدرت الجملة بالقسم الدالة عليه لامة لتأكيد مضمونها وتعظيم شأنه ، كيف لا وهو من أظهر آياته على تأييد رسله ، وقدرته على الادانة للظالمين المستضعفين من الأقوياء الظالمين .

وقد كثرت استعمال مادة الأخذ في العذاب كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد «١٠٢» (١) - فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر «٤٢» (٢) - فأخذناه أخذاً وبيلاً «١٦» (٣) وآل فرعون قومه أو خاصته وأعوانه في أمور الدولة وهم اللائ من قومه الذين كثرت ذكرهم في قصته ، ووجهه أنهم هم المذنبون المعاندون لموسى ، وإنما وقوع العذاب على غيرهم بالتبع لأنهم كانوا موافقين ومقررين لهم على ظلمهم (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة «٤٥» (٤) وتأمل قوله تعالى (لعلهم يذكرون) لتتهم أن الله تعالى ما أخذهم بالسنين المجدية وضيق المعيشة الأرجاء أن تذكرهم هذه السنة بضعفهم أمام قوة الله تعالى . وعجز ملكهم الجبار المنطرس ، وعجز آلهتهم ، وعلهم إذا تذكروا اعتبروا ، فرجعوا عن ظلمهم لبني اسرائيل ، وأجابوا دعوة موسى ، فان الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب ، وترجع الأنفس الى مرضاة الله (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) .

يرينا الله تعالى بهذه الآية أن أولئك الشدائد التي أخذ بها بني اسرائيل رجاء التذكر لم تقدم شيئاً ، فبقوا على عنادهم وأصرّوا على شركهم ، فاذا جاءتهم الحسنة من خصب ورخاء قالوا : هي لنا دون غيرنا ، ونحن المستحقون لها لما لنا من التفوق على الناس ، وان تصبهم سيئة من جرب أوجاع أو مصيبة أخرى في الأبدان أو الأرزاق تشاءموا بموسى ومن معه من الأنصار ، ويرون أنهم أصيبوا بشؤمه وشؤمهم ، وغفلوا عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسى ، لأن هذا عندهم من الحقوق كما هو شأن المستبدين في ظلمهم لمن يستضعفونهم .

وقد ردّ الله تعالى عليهم بقوله (ألا إنما طأرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) فالشؤم الذي نسبوه الى موسى عليه السلام وعدوه من آثار وجوده فيهم : هو عند الله لا عند موسى ، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدراً من حسنة وسيئة ، ووضع لنظام الكون سناناً تكون فيها المسببات على قدر الأسباب ، وبمقتضى هذه السنن والأقدار ينزل السلاء عليهم ، وهو امتحان لهم عما يسوؤهم ليرجعوا عن ظلمهم ، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم التصرف الرباني في الخلق ولا أسباب

الخير والشر ، ولو كانوا من أهل العلم والمعرفة مانسبوا الى موسى السيئات والى أنفسهم الحسنات فهم قوم جمعوا بين رذيلتين : رذيلة العناد للرسول صلى الله عليه وسلم ، ورذيلة الجهل .

وتأمل احتياط القرآن الكريم في قوله (ولكن أكثرهم) ولم يقل (ولكنهم) ليرينا أن فيه قلة من أهل العلم والانصاف لم يفتنوا بملك فرعون ولا بجبروت الملك . وأن هذه القلة هي التي كانت تناصر موسى عليه السلام سراً ، وفيهم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتُم إيمانه ويقول : (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) الى آخر الآيات ، ومن هذه القلة الحزب الذي آمن بموسى بعد ايمان السحرة وهم الذين هدّهم فرعون بتقتيل أبنائهم واستبقاء نسائهم .

(٤) (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) فالقوم لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات ، ولم يدعوا لما أيد الله تعالى به موسى من الآيات ، بل أصروا بعد ايمان كبار السحرة على عدّ آيتي موسى من السحر ، وقالوا له : انك ان تجئنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها على حقيقة دعوتك لأجل أن تصرفنا بها عما نحن فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في خدمتنا فما نحن لك بمصدقين (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) .

أنزل الله تعالى بهم هذه المصائب والنكبات آيات واضحة على صدق نبي الله موسى ، فاستكبروا عن الايمان به استكباراً مع اعتقاد صحة رسالته ، وصدق دعوته باطناً ، وكانوا قوما راسخين في الاجرام والذنوب مصرّين عليها .

أما الطوفان فغناه في اللغة : ما طاف بالشئ ، وغشي ، وغلب في طوفان الماء سواء كان من السماء أو الأرض . قيل : هو الأمطار المفرقة المتلفة للزرع والثمار ، وكذلك أرسل الجراد فأكل الزرع واجتاح الثمار .

وأما القمل فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة ، وعنه أنه الدبس ، وهو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له ، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة ، وعن ابن جرير أنها دواب تشبه القمل تأكل الابل ، وبزعم الراغب أن القمل صغار الذباب ، وسواء قلنا انها السوس الذي يفسد الزرع والحبوب أو الجراد الصغير أو دواب تشبه القمل أو الذباب ، فهي من الضربات التي أصيب بها قوم موسى عليه السلام في زرعهم أو إبلهم أو في صحتهم ، لأن الذباب قدر يحمل العدوى وجراثيم الأمراض ، فاذا كثرت في جهة من الجهات نفص على أهلها عيشتهم ، وأفسد عليهم صحتهم وانظر كيف أذل الله المستكبرين من فرعون وملائه الذين يدعون الألوهية - أذلهم الله بأضعف المخلوقات ، وكأنه يقول لهم : إذا كنتم ضعفتُم عن مقاومة في أضعف خلقي فكيف يدعى زعيمكم فرعون أنه ربكم الأعلى ، وكيف تمثالونه في ذلك الزعم الخاطئ ؟ .

وما أقرب الشبه بين أولئك القوم في تقرير الله لهم وتعريفهم قيمتهم بذلك الأسلوب وبين المشركين إذ يقول لهم (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » (٧٣) ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز » (٧٤) (١) .

وأما الضفادع فقليل إنها كثرت عندهم حتى نغصت عليهم عيشتهم بسقوطها في طعامهم وشرابهم ووجدانها في فراشهم وبين ملابسهم .

وأما الدم : فقليل هو الرعاف سلطه الله عليهم . وقيل : دم كان في مياه المصريين (ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك) الح .

لما حلّ العذاب الذى تضطرب له النفوس بقوم موسى لجأوا إليه وقالوا : ادع لنا ربك بما عهد عندك أن تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء - أن يكشف عنا هذا الرجز ، ونحن نقسم لك أننا كشفته عنا (لنؤمنن لك وإرسالك معك بنى إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه) فلما كشف الله عنهم العذاب الى حد من الزمان هم بالغوه لاحتالة فعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب الى حلوله (إذا هم ينكثون) فى عهدهم ويحنثون فى قسمهم (فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم) وهو البحر و يطلق على النيل ، وعلى هذا الانتقام كما على أمثاله (بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) .

(٥) (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) الح .

بعد أن أَرانا الله تعالى ما فعله بأعداء الحق من الانتقام منهم وإغراقهم فى اليم بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفاتهم عنها - بعد ذلك عرفنا أنه قد كافأ أنصاره وعباده المخلصين الذين كانوا مستضعفين بالأمس ، كافأهم بتوريتهم أرض الشام وجعلهم خلفاء الله فيها (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا) والمراد أن كلمة الله ووعدته لبنى إسرائيل بأهلاك عدوهم قد نفذ ومضى كاملاً ، وذلك بسبب صبرهم على الشدائد التى كابدوها من فرعون وقومه (ودصرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) أحبط الله على فرعون وقومه ما كانوا يصنعون من باطل ، وأفسد عملهم عليهم ، والعرش : رفع المباني والسقائف للنبات والشجر المتسلق كعرائش العنب ، ومنه عرش الملك ، والمراد أن الله تعالى أدخل الخراب على عمل فرعون جيعه ، ولا سيما ما يتعلق ببقاء عرشه ، والاحتفاظ بملكه ، فقد كان حربه لحزب الله احتفاظاً بالعرش ، وخوفاً على الملك ، فدمر الله عليه عمله وأفسد عليه تدبيره ، لأن الله لا يصلح عمل مفسد .

وقد أَرانا الله بعمله هذا مع فرعون أن الملك الذى يرعى ملكه بظلم الناس والاستبداد معهم فخصير ملكه مصير فرعون وملائته .

(وجاوزنا بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم) الح .

يرينا الله تعالى أنه تخطى بنى إسرائيل البحر الذى أغرق فيه فرعون وملائته ، فرآوا على قوم عاكفين على أصنام يعبدونها فطلب أصحاب موسى أن يجعل لهم إلهاً مثل آلهة هؤلاء ، لأن الوثنية عالة بنفوسهم ، وخلق التقليد متمكن منهم ، ونسوا أن مهمة موسى عليه السلام محاربة الوثنية وأنه إنما بعث إليهم ليغرس فى نفوسهم حب التوحيد ، ويبحث منها عروق الشرك .

جهلوا ذلك كله وغفلوا عنه ، ولذلك كان رده عليهم أن قال لهم (إنكم قوم تجهلون) .

وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء ، وهو يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذى هو فقد

العلم، والجهل الذى هوسفه النفس ، وطيش العقل ، وأهمه المناسب للمقام جهل التوحيد ، وما يجب من إفراد الرب بالعبادة ، وما يتناسب مع مهمة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم .
ثم قال (إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) أى إن هؤلاء القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام مقضى على ما هم فيه بالتبار والهلاك ، وباطل ما كانوا يعملون من الأصنام وعبادة غير الله لا بقاء له .

ثم أراد أن ينسكركم عليهم ذلك الطلب الذى طلبوه من موسى عليه السلام فـ (قال أغير الله أبنيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين) والاستفهام فى الآية للانكار المشرب معنى التعجب .
ثم أيد ذلك الانكار بما يعرفون من آيات الله تعالى فيهم ، وهو تفضيلهم على أهل زمانهم برسالة موسى وهارون منهم ، وتجديد ملة أبيهم فيهم .
ثم عطف عليه أظهر نعمه عليهم فقال (وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) .

موسى عليه السلام

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ « ١٤٢ » وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى ^(١) رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ « ١٤٣ » قَالَ يَمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ « ١٤٤ » وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ « ١٤٥ » سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ^(٢) فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا

[١] انكشف وظهر بعد خفاء ، والدك : الدق ، أو ضرب منه ، يقال ناقة دكاه لا سنام لها ، (وجعله دكا) : أى أرضاً مستوية ، (وخر) : سقط من علو شاقق ، (وصفاً) : مفضياً عليه من تأثير الصاعقة . [٢] صيغة تكاف ، من الكبر ، وهو غمط الحق بصدم الخضوع له واحتقار الناس ، (الرشد) : الصلاح والاستقامة ، وضده النى ، وهو الفساد .

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ «١٤٦» وَالَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَإِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٤٧» وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا ^(١) جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ «١٤٨» وَلَمَّا سُقِطَ ^(٢) فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا إِنَّ لِمَنْ يَرْحَمُنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ «١٤٩» وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبًا أَسِفًا قَالَ بُنَسَمًا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ^(٣) وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «١٥٠» قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «١٥١» إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ «١٥٢» وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ «١٥٣» وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ^(٤) أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ «١٥٤» الأعراف

شرح وعبرة

(١) (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) الخ عطف على قوله (وجاوزنا بني إسرائيل البحر) . وهذه الآيات نزلت في بيان بدء وحى الشريعة لموسى عليه السلام ، أما الوحى المطلق فقد بدئ

[١] ولد البقرة ، (جسداً) لا يأكل ولا يشرب ، يريد أنه هيك من الخلق وليس بعجل حقيقة ، (خوار) : صوت . [٢] ندموا . [٣] من عجله : سبقه ، والمعنى : أجهلتم عن أمره ، وهو انتظار موسى حافظين لمهده وما وصاكم به ، فبنيت الأمر على أن اليماد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم . [٤] كال الغضب يفر به ويؤول له : قل لغوكم كذا وهو تشبيل .

في جانب الطور الأيمن من سيناء منصرفة من مدين إلى مصر ، وإنما المذكور هنا بدء وحى كتاب التوراة .

يرينا الله تعالى بهذه الآيات أنه ضرب لموسى موعدا لمكالمته وإعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك ، وجعل ذلك الموعد ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ، وأن موسى عليه السلام قال لأخيه هرون لما أراد الذهاب إلى ميقات ربه (اخلفني في قومي) وترأس عليهم للحكم بينهم والاصلاح فيهم ، ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين ، وهو لا يكون من نبي ، لأن الفساد منه ماهو واضح جلي ، ومنه ماهو خفي ، ومنه الذرائع المشتبهات التي يختلف فيها الاجتهاد ، ويأخذ التقى فيها بالاحتياط . واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم ، ومعاشرتهم والاقامة معهم ، في حال اقترافها ولو بعد العجز عن إرجاعهم عنها .

ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الأنبياء عليهم السلام فيصح نهيهم عنه تحذيرا من وقوعهم فيه بضرب من الاجتهاد كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسى وهرون عليهما السلام في قصة عجل السامري الذي حكاه الله تعالى عنه في سورة طه (قال ياهرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا « ٩٢ » ألا تتبعن أفصيت أمري « ٩٣ » قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي « ٩٤ ») . (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الخ) .

لما حضر موسى عليه السلام للميقات الذي وقته الله له للكلام وإعطاء الشريعة وكلمه ربه من وراء حجاب استشرفت نفسه العالية للجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية فقال : رب أرني ذاك المقدسة بأن تجعل لي من القوة على حل تجليك ما أقدر به على النظر إليك ورؤيتك (قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني) أي إنك لا تراني الآن ولا فيما يستقبل من الزمان ، ثم استدرك بما يدل على تعليل النفي ، ويخفف عن موسى وطأة الرد بأعلامه مالم يكن يعلم من سنده ، وهو أنه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته ، ولكن انظر إلى الجبل فاني سأتجلى له فان ثبت لدى التجلي وبقى مستقرا في مكانه فسوف تراني ، لمشاركتك له في مادة هذا العالم الفاني .

واذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت لهذا التجلي لعدم استعداد مادته لقوة تجلي خالقه فاعلم أنك لن تراني أيضا وأنت مشارك له في كونك مخلوقا من هذه المادة ، وخاضعا للسفن الربانية في ضعف استعدادها (وخلق الانسان ضعيفا) . (فلما تجلى ربه للجبل) انهت وهبط من شدته وعظمته وصار كالارض المدكوكة أو الناقة الدكاء ، وسقط موسى على وجهه مغشيا عليه ، كمن أخذه الصاعقة ، والتجلى إنما كان للجبل لا لموسى فكيف لو كان له ؟ (فلما أفاق) موسى من غشيته (قال سبحانك) تنزيها لك وتقديسا عما لا ينبغي في شأنك عما سألتك أو من لوازمه (ثبت إليك) أن أسألك الرؤية وأن أتخطى مارسته لي (وأنا أول المؤمنين) أن لا يراك أحد في هذه الحياة .

(قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) هنالك قال الله لموسى : إني استخلصتك من الناس ، واخترتك مفضلا لك على أهل زمانك برسالاتي ، وجعلها باعتبار تعدد

ما أرسل به من العقائد والعبادات ، والأحكام السياسية والحربية والمدنية والشخصية ، وقرى برسائى بالافراد ، واصطفيتك بكلامى بتكليمى لك بعد وصى الالهام من غير توسط ملك وان كان من وراء حجاب ، وهو ما طلب موسى رفعه ليحصل على الرؤية مع الكلام فأعلمه الله تعالى أنه غير مستعد له (نخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) خذ ما آتيتك من الشريعة والتوراة وكن من الشاكرين لنعمتى بها عليك وعلى قومك . يشير بذلك إلى أنه لا ينبغي لموسى أن يتخطى ما أعطاه الله تعالى ولا يطلب من ربه ما لا ينبغي لمثله أن يطلبه لأنه رسول ، والشأن فى الرسول أن يأخذ ما آتاه الله ، ويدع ما لم يكلفه به ، ويشكر ربه على ما آتاه وهده .

(وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء) أعطينا ألواحا كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تؤثر فى القلوب وترغبها وتفصيلا لكل نوع من أصول التشريع ، وهى أصول العقائد والآداب ، وأحكام الحلال والحرام (نخذها بقوة) تقبلها بحجة وعزيمة وحزم ، لأن المراد بها تكوين شعب جديد بتربية جديدة ، تغالمة كل المخالفة لما نشأ عليه من النذل والعبودية لفرعون وقومه ، فاذا لم يكن المتولى تربية هؤلاء القوم ، والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شديد ، فانه يعجز عن سياستهم ، ويفشل فى تنفيذ أمر الله فيهم (وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) .

قيل : إن (أحسن) هنا بمعنى ذى الحسن التام ، وليس فيه تفضيل شىء على آخر ، وهو ما يعبرون عنه بقولهم : اسم التفضيل على غير بابيه . وقيل : ان فيها الحسن والأحسن ، فأصول العقائد من الايمان بالله تعالى وتوحيده أفضل من الأحكام العملية ، والفرض مثلاً أحسن من الفل ، والأوامر أفضل من النواهى ، والمراد بأخذهم بأحسنها الشروع والابتداء تقديماً للأهم على المهم (سأريكم دار الفاسقين) أى وقل لهم : سترون عاقبة من خالف أمرى وخرج عن طاعنى ، كيف يصير إلى الهلاك . وقال ابن جرير : هو كما يقول القائل لمن يخاطبه . سأريك غداً ما يصير إليه حال من خالفنى . وقيل : معناه سأريكم دار الفاسقين من أهل الشام وأعطيكم إياها . وقيل : منازل فرعون .

(٢) (سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق الخ) بيان لسنة من سنن الله تعالى فى ضلال البشر بعد مجئ البينات لهم ، وهى تسليمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة كفر قريش ، لأن شأنهم شأن جميع الأمم الذين أضلهم الله بعد أن قامت عليهم الحجة بالبيان كما قال فى سورة التوبة (وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم «١١٥») .

وقد ذكر هذه السنة عقيب بيان ما أنزله على قوم موسى عليه السلام من التوراة ، وفيها من اللواغظ ما يكفى لهدايتهم لو كانوا يريدونها ، ليرينا أن قوم موسى قد حرمهم الله تعالى الهداية ، وحال بينهم وبين فقههم لآيات التوراة ، وشرح صدورهم لما فيها ، لأن هذه سلفتة فى التكبرين المعاندين . وقد وصف أولئك الذين يصرفهم عن الهداية بصفات :

[أولها] أنهم يتعالون فى الأرض ويظهرون للناس أنهم من طبقة فوق طبقتهم ، ومن طينة

غير طيبتهم ، ومن لوازم ذلك أنهم لا يأبهون لما يأتي على أيديهم من الحق ، وما يصلهم منهم من خير .

وقد وصف ذلك التكبر بقوله (بغير الحق) لأن ذلك هو الشأن في المتكبرين فهو لبيان الواقع ، ولك أن تفهم أن الآية تشير إلى أن هناك تكبرا بالحق ، وهو التكبر على المتكبرين ، وأنصار الباطل ، وأصحاب الشهوات ، فهؤلاء وأمثالهم إذا تكبر الرجل عليهم ورأى أنه أعظم منهم ، واستهان بما هم عليه من باطل ، فلا يدخل فيمن يصرفهم الله تعالى عن آياته لأن تكبره بالحق لا بالباطل .

وقد ورد تفسير التكبر بغمط الحق وعدم الخضوع له ، واحتقار الناس بحيث يرى المتكبر أنه أكبر من أن يخضع لحق ، أو يساوى نفسه بشخص آخر ، وكثيرا ما يفهم الناس من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يتصل بهم أنه متكبر ، وكذلك يفهمون من رجل متأنق في ملبسه أنه متكبر وهو فهم خطأ ، ولذلك ورد « التكبر غمط الحق » وبطريق الخلق .

[ثانيا] عنادهم وإسرافهم في ذلك العناد المشار إليه بقوله (وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) فإن كثرة الآيات وتعمدها إنما تفيد طالب الحق الذي عنده جهل أو شك أو سوء فهم ، فإذا خفيت دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره ، أما الذي لا يطلب الحق فلا يجديه كثرة الآيات ولا وضوحها .

[ثالثا] أنهم (إن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا) لأنهم صرّوا على الضلال واستمروا صرعى النقي والفساد ، فإذا رأى أحدهم سبيل الرشاد واضحة جليلة لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بإشارتها وتفضيلها على ما هو عليه ، وما كل أحد يصل إلى هذه الدرجة من النقي ، لأن من الناس من يسلك سبيل النقي على جهل ، فإذا علم بما تنهى به إليه من الفساد ، ورأى لنفسه مخرجا منها تركها ، واختار سبيل الرشاد عليها .

[رابعا] أنهم (إن يروا سبيل النقي يتخذوه سبيلا) وهذه الصفة شرّ مما قبلها ، فإن هذه صفة إيجابية وتلك سلبية ، وبينهما حال أخرى هي حال من ليس فيه من نور البصيرة ما يحمله على سلوك سبيل الرشاد إذا رآه لضعف همته ، ولكنه يكره النقي والفساد ، إذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظامة البصيرة إلى تفضيله على الرشاد ، فن اجتمعت له هذه الصفات فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فلم تبق له سبيل من أسباب الحق يسلكها .

وقد علل الله تعالى ذلك الجزاء العادل بقوله (ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) ليرينا أن الله تعالى لم يخلقهم مطوعين على الضلال ، ولم يكرههم عليه إكراها ، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته الدالة على الحق والصدود عن سبيله الموصلة للرشاد (وكانوا عنها غافلين) لا يعطونها حقها من النظر والتدبر ، لاشتغالهم عنها بأهوائهم ، وبذلك قطعوا على أنفسهم طريق الهدى ، فالغفلة ههنا : هي الغفلة المانعة لهم من أسباب العلم والفطنة الناشئة من إهمال العقول وتعطيل الآذان والأسماع ، وهي الميمنة في قوله تعالى من سورة الأعراف (ولقد

ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون (١٧٩) « وهي الغفلة التي يقولون عنها وهم في جهنم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » (١٠) فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير » (١١) (١) .

وقد وضعت باللسنة الله تعالى في الهداية والاضلال في كتاب [آيات الله في الآفاق] واستوفيت فيه كل الآيات التي لها تعلق بذلك الموضوع ، وهي مشكله القضاء والقدر التي ضلّ فيها كثير من الناس وشرحها شرحا يوفق بين بعضها وبعض ، ويزيل ما فيها من شبه ومشاكل .
(والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون)
الظاهر أن الآيات في الآية السابقة هي المعجزات والبيّنات : من براهين عقلية وعلمية وكونية ، والآيات هنا المنزلة من حيث اشتغالها على الهداية والاصلاح ، وتركيز النفس من خرافات الشرك ، وفساد الأخلاق ومنكرات الأعمال ، ولقاء الآخرة هي ملاقات الله عز وجل والمصير إليه (واعلموا أنكم ملاقوه » (٢٢٣) (٢) .

والمراد أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة بالحق والهدى وكذبوا بلقاء الآخرة وما يكون فيها من الجزاء على الأعمال لا يجزون هنالك إلا ما كان من تأثير أعمالهم النفسية والبدنية في أرواحهم وأنفسهم من خير زكاه وأصلحها ، أو من باطل وشرّ دساها وأفسدها ، فالجزاء في الآخرة أثر للعمل مرتب عليه ترتب السبب عن السبب كأنه هو نفسه ، ولذلك ختم الآية بقوله (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) وقال في سورة الأنعام (سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » (١٣٩) (٣)
(واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مجلا جسدا له خوار) الخ في الوقت الذي توجه فيه موسى لميقات ربه اتخذ قومه من الذهب والفضة مجلا جسدا له صوت يشبه صوت العجل ، وذلك لأنهم الوثنية وتمكن الشرك من نفوسهم ، وفي سورة طه إن الذي اتخذ لهم ذلك الخليّ مجلا يعبد هو السامري ، إذ يقول (فأخرج لهم مجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى » (٨٨) .

وقد نسب الاتحاد هنا الى قوم موسى لأنهم رضوا عمل السامري وأقرّوه وكانوا مستعدين له ولذلك نسب إليهم الاتحاد كما نسب عقر الناقة الى قوم صالح ، مع أن الذي عقرها واحد منهم ، وكذلك تنسب المعاصي والمنكرات الى القوم جميعهم إذا كانوا بها راضين ، ثم أراد أن يوضح أولئك القوم على اتخاذهم صورة عجل من الخليّ ليعبدوه فقال (ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) وفي سورة طه (أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا » (٨٩) .
والمراد أن أولئك القوم جماعة بلغوا من السفه والحق إلى أقصى حدود الحماقة والسفه إذ يستعبدون الخليّ من الذهب والفضة من نساء المصريين ثم يعطونها للسامري ليصنع لهم مجلا ويزعم أن ذلك المعجل الذي صنعه بيده هو إله الذي يستحق العبادة ، أو أنه إله موسى الذي كان يطلبه فنسى وأخذ يطلبه في طور سيناء ، ولو كان عند هؤلاء شيء من العقل لعرفوا أنه عجل مصنوع

لا يستطيع أن يكلمهم ولا يستطيع أن يهديهم سبيلا ضلوه ولا يجيبهم إذا هم خاطبوه ولا يملك ضربهم إذا خالفوه ولا تقعهم إذا أطاعوه ، ومعبود ذلك حاله لا يستحق أن يعبد بحال .

وبعد أن بين أن اتخاذ ذلك العجل معبودا سفه وحق لأنه صنع أيديهم أعاد انكار الاتخاذ وقال (اتخذوه وكانوا ظالمين) فأضاف الاتخاذ إليهم مرة ثانية ، وأرانا أنهم كانوا ظالمين لأنفسهم بذلك الاتخاذ لأنهم يرون أنه لا يكلمهم بمغافيه صلاحهم ، ولا يهديهم لمغافيه رشادهم ، فهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبه دليل ، بل عن تقليد لما رأوا عليه المصريين من عبادة العجل (أيبس) من قبل ، ولما رأوه من العاكفين على أصنام لهم من بعد (ولما سقط في أيديهم) وندموا على عملهم هذا (ورأوا أنهم قد ضلوا) بعبادة العجل (قالوا) وأكدوا القول (لأن لم يرجعنا ربنا ويفر لنا لنكون من الخاسرين) لسعادة الدنيا ، وهي الحرية والاستقلال في الأرض التي وعدنا بها الله تعالى ، ولسعادة الآخرة ، وهي دار الكرامة والرضوان .

(والارجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) الخ .

يرينا الله تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع من الميقات غاضبا على أخيه هارون ، وذلك أنه ضعف في سياسته لهم ، ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم ، خربنا على ما وقع منهم من الشرك وإغضب الله عز وجل (قال بئسما خلفتموني من بعدى) أى بئس خلافة خلفتمونيها بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى ، وكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي ، ولا تكم خلفتموني بضدها ، إذ صنعتكم كصناعتهم أولئك القوم ، فعنده بعصمكم ، ولم يردعكم عن ذلك سائرهم ، فالتو بيسخ عام ، وفيه تعريض بهارون عليه السلام ، وفيه من العبرة أن المصلح إذا رأى تيار الفساد قد غلب على مابذله من مجهود ، وقضى على ما خلفه هو أو غيره من أثر صالح مرضى فانه يحزن لذلك حزنا عميقا ويعمل على استرجاع ذلك الأثر ، ويحقق على من كان سببا في ذلك الفساد من قريب أو بعيد .

فهذا نبي الله موسى يمضي الأيام في دعوة القوم إلى توحيد الله تعالى ، ويدأب على محاربة الشرك والوثنية أياما وليالي ، ثم يترك أخاه هارون عليه السلام فيطمع القوم في حلمه ولين جانبه ، فيفتحص السامري تلك الفرصة ، ويضل القوم بعمل عجل من حلي الذهب والفضة على نحو خاص بحيث إذا صرّ الهواء منه صوت كصوت العجل ، ويستغل سداجة بني إسرائيل وجهلهم بحقيقة تلك الصنعة ، ويريه أن ذلك هو الذي ينبغي أن يعبد ، فيعود نبي الله موسى فيحزن على ذلك العمل الحزن العميق ، ويأسف غاية الأسف على إضاعة مجهوده بسبب ضعف قومه ، واستعدادهم لكل أنواع التخريف ، ثم يصنع بأخيه هارون من أنواع التعنيف والشدة ما يصنع - كل ذلك ليرينا أنه ينبغي للؤمن أن يطمئن للإصلاح ، وأن ينزعج من الوثنية والشرك كما انزعج لذلك نبي الله موسى ، وغضب على أخيه ذلك الغضب الشديد الذي جعله ينسى ألواح التوراة ويلقيها من يده ، ويأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه فيتألم لذلك أخوه هارون ، ويعتذر عن عمله هذا وموقفه من قومه ذلك الموقف السلبي - بأن القوم استضعفوه واستلنا جانبهم وقاربوا أن يقتلوه ، فلو وقف منهم موقفا إيجابيا في إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان مما لا يقف عند حد .

وقد توسل إليه نبي الله هارون بأسلوب من شأنه أن يرق الفلوب ، ويكسر من حدة الغضب ، فـ (قال) يا ابن أمّ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين) يريد يا من تجمعني بك أمّ واحدة لا تعجل بتعنيبي ومؤاخذتي ، فاني لم آل جهدا في الانكار على القوم والنصح لهم ، ولكنهم استضعفوني فلم يرعواوا لنصحي ، ولم يمتثلوا أمرى وكادوا يقتلونني ، فلا تفعل بي من الاهانة والمعانة ما يشمت بي الأعداء ، ولا تجعلني مع القوم الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل في درجة واحدة من الغضب والمؤاخذة فلست منهم في شيء .
هناك (قال) موسى (رب اغفر لي ولأخي) طلب من الله أن يغفر له ما أغلظ به على أخيه من قول وفعل ، وأن يغفر لأخيه ما عساه قصر فيه من مؤاخذة القوم لما توقعه من إيذاهم له (وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين) وهو ثناء على الله تعالى يدل على مزيد الثقة في الرجاء ثم قفى على ذلك ببيان عاقبة عبادة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم في الحياة الدنيا . وقيل : ان هذه القصة هي للسامري الذي أضل القوم واتخذ لهم العجل ، حيث قال له (اذهب فان لك في الحياة أن تقول لامساس « ٩٧ » ^(١)) أى لا يمسك أحد ولا تمس أحدا ، ثم قال (وكذلك نجزي المفترين) أى هذه سنة الله في جزاء المفترين على الرسل في كل زمان .

ثم أراد أن يرينا أن هذه عاقبة من عمل السيئة وعكف عليها وبقى على ذلك حتى الموت ، أما من عمل السيئة ثم تاب منها وآمن فان الله يغفر له ما قدم من سيئات (والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) وهو حكم عام يدخل فيه متخذو العجل وغيرهم ، ليرينا أن الذنوب وان عظمت وجلت فان عفوه وكرمه أعظم وأجل ، ولكن لا بد من حفظ الشريعة ، وهي وجوب النوبة والالتابة ، وما وراءه طمع فارغ ، وأشعية باردة ، لا يلتفت إليها حازم .

ثم يرينا الله أن الغضب لما سكت عن نبيه موسى (أخذ الألواح وفي نسخها) أى ما نسخ منها وكتب هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبونه ويخشون عقابه وغضبه .

موسى عليه السلام

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِلَيَّ أَتُّهَكُّنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ^(١) تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ « ١٥٥ » وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا ^(٢) وَإِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَزَقْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ

[١] طه . [٢] ابتلاؤك واختبارك . [٣] رجنا ، من ماد يهود هوداً : إذا رجع .

فَسَاءَ كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ «١٥٦»
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ^(١) وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ^(٢) وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ «١٥٧» قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ «١٥٨» الأعراف

شرح وعبرة

(١) (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) .

يرينا الله أن موسى عليه السلام انتخب من قومه سبعين رجلا يصحبونه للليقات الذي ضربه
له ربه ، فلما أخذتهم رجفة الجبل الذي تجلى الله عليه عند سؤال موسى الرؤية حزن موسى ،
وتمنى أن لو أهلكهم الله قبل خروجهم مع موسى لذلك الموعد حتى لا يقول بنو اسرائيل : قد
ذهبت بخيارنا لاهلاكهم فيقع في حرج شديد معهم (أنهلكنا بما فعل السفهاء منا) وهم الذين
طلبوا رؤية الله جهرة ، أو الذين عبدوا العجل ، أو كلاهما (إن هـي إلا فتنتك) بلاؤك واختبارك
بالأمور الشاقة تبلى بها الناس ليظهر استعدادهم وما انطواوا عليه من ضلال وهداية ، تضل بهذه
الفتنة من تشاء من عبادك ، ولست بظالم في تقديرك ، وتهدي من تشاء ، ولست بمعجب لهم في
توفيقك ، بل أمر مشيتك دائر بين العدل والفضل (أنت ولينا) متولى أمورنا والقائم علينا
بما تكسب نفوسنا (فاغفر لنا) ما يترتب عليه المؤاخذه ، والعقاب من مخالفة سنتك ، أوالتقصير
فيما يجب من ذكرك وشكرك (وارحنا) برحمتك الخاصة فوق ما شملت به الخلق من رحمتك
العامة (وأنت خير الغافرين) حاملا وكرما وجودا ، فلا يتعاضدك ذنب ، ولا يعارض غفرانك
ما يعارض غفران سواك من عجز أو ضعف أو هوى نفس (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة)

[١] ثقلهم الذي يأخذ صاحبه ويحبسه من الحراك لثقله ، وهو مثل ثقل التكليف ، والأغلال : مثل لما
كان في شرائهم من الأشياء العاقبة .

[٢] منعموه حتى لا يقوى عليه عدو من العز والنع ، ومنه انتعير لأنه منع من معاودة القبيح .

من العافية ، وبسط الرزق ، وعزّ الاستقلال والملك ، والتوفيق للطاعة (وفي الآخرة) بدخول جنتك ، ونيل رضوانك ، وهو كقوله (ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ٢٠١ «^(١)) (إنا هدنا إليك) تبنا إليك ، ورجعنا مما فرط من سفهائنا .
(قال عذابي أصيب به من أشياء) الخ : أى قد كان من سبق رحمتي غصبي أن أجعل عذابي خاصا أصيب به من أشياء من الكفار والعصاة المجرمين ، وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين ، فهي من صفاتي القديمة الأزلية الذي قام بها أمر العالم ، والعذاب ليس من صفات الله تعالى ، بل من أفعاله المرتبة على صفة العدل .

ولهذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع ، وعن تعلق الرحمة بالفعل الماضي ، وهذه الرحمة هي العاقبة المبذولة لكل مخلوق ، ولولاها هلك كل كافر وعاص عقب كفره وجوره (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة «٤٥»^(٢)) . وهناك رحمة خاصة يوجبها الله تعالى ويكتبها لبعض المؤمنين المحسنين ، وما كتابته الأفضل منه ورحمة ، أما العذاب فلم يرد في الكتاب ولا في خبر المعصوم أن الله تعالى كتبه على نفسه ، ولكنه أثبتته وتوعد به ، فكان لابد من وقوعه بمقتضى ذلك الوعد (فسأكتبها للذين يتقون) الخ ، سأكتب رحمتي كتابة خاصة وأثبتها بمشيئتي اثباتا لا يحول دونه شيء لقوم جمعوا بين أوائك الصفات الآتية .

[أولها] (للذين يتقون) وقد حذف متعلق التقوى ليفيدنا أنهم يتقون كل ما يغضب الله تعالى من الكفر والمعاصي والتمرد على الرسل وما إلى ذلك ، وليرينا أن التقوى أصبحت عادة لهم وخلقاً من أخلاقهم ، وصاروا جديرين بذلك الوصف وهو أنهم (يتقون) وإذا وقعوا في محرم من المحرمات فاعلموا بذلك على وجه الشذوذ والندرة لأسباب وقتية تزول المعصية بزوالها ، وذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل التقوى .

[ثانيها] أهمهم (يؤتون الزكاة) فلم يكن في نفوسهم شح بالمال ، وخصّ الزكاة بالذكر لأن فتنة حب المال تقضى بنظر الفعل والاختبار أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من الفرائض ، وفيه إشارة إلى حب اليهود للدنيا وافتتانهم بالمال وجمعه ومنع بذله في سبيل الله تعالى .

[ثالثها] ما أشار له بقوله (والذين هم بإيماننا يؤمنون) أى يصدقون بجميع آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعان معنى على العلم والايقان دون التقليد للآباء وعصبية الأقوام .
[رابعها] (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) والأمي نسبة إلى الأم ، والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أهل الكتاب يسمون العرب بالأميين (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل «٧٥»^(٣)) (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم «٢»^(٤)) ولم ينقل أن الله تعالى بعث نبيا أميا غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو وصف خاص لا يشارك محمدا صلى الله عليه وسلم فيه أحد من النبيين ، والامية آية من آيات نبوته فانه جاء بعد النبوة بأعلى الملوام النافعة ، وهو ما يصلح مافسد من عقائد البشر ، وأخلاقهم

وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم ، وعمل بها ، فكان لها من التأثير في العالم مالم يكن وإن يكون من خلق الله .

وقوله (الذى يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) معناه الذى يجدون صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل بحيث لا يشكون أنه هو ، وقوله (عندهم) لزيادة التقرير وبيان أن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم ، وقوله (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) استئناف لبيان أهم ما يحتاجون إليه عند بعثه . والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه ، وترتاح القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته للفطرة والمصلحة ، بحيث لا يستطيع العاقل المنصف أن يردّه أو يعترض عليه ، والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه القلوب وتأباه .

قال الحافظ ان كثير هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة ، وهكذا كانت حاله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك فانه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه .

ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له ، والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (١)) .

وروى الامام أحمد بسنده إلى أبي حنيفة وأبي أسيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم ، وتلين له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم ، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه) رواه أحمد بإسناد جيد ، وقوله (ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) بيان لصفة أخرى من صفات ذلك النبي . والطيب ما نستطيع الأذواق من الأطعمة وتستفيد منه التغذية النافعة ، ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة . والخبث من الأطعمة تمنجه الطباع السليمة وتستقذره ذوقا كالميتة والدم المسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره في السدن كالخنزير الذى تتولد منه الدودة الوحيدة — أولضرره في الدين كالذى يذبح للتقرب به الى غير الله تعالى على سبيل العبادة ، أى لاما يذبح لتكريم الضيفان ، والذى يحرم ذبحه أو أكله لتشريع باطل لم يأذن به الله كالسحرة والسائبة والوصيلة والحامى . والخبث من الأموال ما يؤخذ بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والخيانة والغصب والسحت ، وقوله (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم) تمثيل لثقل تكليف بنى اسرائيل وصعوبته كاشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم ، وهو يشير الى أنهم كانوا فيما أخذوا به من الشدة في أحكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية والعقوبات كالذى يحمل أثقالا يثبط منها ، وهو مع ذلك موثق بالسلاسل ، والأغلال فى عنقه ويديه ورجليه ، فجاءت الشريعة المحمدية بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعثت بالخفيفة السمحة » وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه : معاذ ، وأبى موسى الأشعرى لما بعثهما الى اليمن « بشروا ولا تنفروا

ويسروا ولا تعسروا وتطاولوا ولا تختلوا) رواه الشيخان وغيرهما ثم ختم الآية بقوله (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) .

والمعنى أن الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي عند مبعثه من قوم موسى ومن كل قوم ، ويعزروه ، بأن ينعوه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم والاحلال ، لا كما يحمون بعض ملوكهم مع السكره والاشتمزاز ، ونصروه باللسان واللسان ، واتبعوا النور الأعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك هم المفلحون الفائزون بالرحمة العظمى والرضوان .

واعمل في الآيات السابقة عبرة لقوم اعتمدوا على سعة رحمة الله تعالى ، وغفلوا عن عدله وحكمته اعتمدوا على قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) وما دروا أن تلك الرحمة هي الرحمة التي تشمل المؤمنين والكافرين ، والبر والفاجر ، كما تشمل الانسان والحيوان الأعجم ، وتشمل الموات والحشرات فهي جميعها في رحمة الله تعيش ، فمن رحمة بهم أن سخر لهم الرزق ، ومتعهم بالصحة ، وأمدهم بالعافية وصورهم فأحسن صورهم ، وهداهم كيف يعيشون في هذه الحياة ، وكيف يتعلمون ، كل ذلك رحمة من الله بنى الانسان .

أما الرحمة الخاصة التي يمتاز بها المؤمن فقد كتبها على نفسه تفضلا منه وإحسانا (للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون) الى آخر الآيات ، وما كتبها لفاجر أو فاسق ولا لبخيل شحيح ، كتبها لقوم يصدقون الرسول النبي الأمي الذي بشرت به التوراة ، وأخبر به الانجيل ، الذي يأمرهم بما تعرفه نفوسهم ، ويهاهم عما تنكره فطرتهم ، ويحمل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبيث ، ويضع عنهم أثقلمهم من التكليف الشاقة .

ثم ختم الآية بذلك الحصر الخفيف وقال (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) ولا فلاح لغير هؤلاء ممن صرنا على العصيان ، وتمودوا الفسوق والفجور ، وهي آية ما أشدتها على نفوس أرباب الشهوات ، وما أقساها على قلوب المنهائين بأوامر الله تعالى ونواهيه ، وكان على الذين يمتنون أنفسهم بقوله (ورحمتي وسعت كل شيء) أن لا يغفلوا عن الآية التي تليها ليعلموا أن أصحاب أولئك الصفات هم الذين كتب الله على نفسه لهم الرحمة ، وقضى لهم بالفوز والملاح .

واعمل وعاظنا اليوم يفتنون لذلك النوع من الاغراء على المعاصي ، وتهوين المنكرات على الناس - اعلهم يفتنون لذلك ، ولا يقفون من الناس موقف المبعثر برضوان الله ورحمته فحسب ، وإنما يقفون مبشرين ومنذرين ، مبشرين برحمته ، مخوفين من بطشه وعذابه ، مذكرين بقوله سبحانه وتعالى (نبي عبادي أئني الغفور الرحيم «٤٩» وأن عذابي هو العذاب الأليم «٥٠» (١) فهو واسع الرحمة ، ولكنه لا يضعها إلا في الموضع الذي يستحق ، والمكان الذي ينبغي أن تكون فيه ، فانه حكيم والشأن في الحكيم أن يكون كذلك ، وقد بين الله ذلك الموضع بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) الى آخر الآيات .

(٢) (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) .

هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم ، وجهه إليهم محمد بن عبد الله النبي العربي بأمر الله تعالى ، يفهم به أنه رسول الله تعالى إليهم كافة ، لا إلى قومه العرب خاصة ، كما زعمت العيسوية من اليهود فهو كقوله (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون « ٢٨ » (١) وقوله (وأوحى إلى هذا القرآن لأذكركم به ومن بلغ « ١٩ » (٢) أي وأنذر به كل من بلغه من الثقلين ، فمن قال انه يؤمن برسالة الى العرب خاصة لا يعتد بإيمانه لأنه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية ، وما في معناها كقوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا « ١ » (٣) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين « ١٠٧ » (٤) . ثم وصف الله عز وجل نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ، وبالأحياء والامانة فقال (الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت) وبني على ذلك الدعوة الى الايمان على طريق التفريع (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي) ليلفت النظر الى تلك المعجزة الظاهرة معجزة الأمية (الذي يؤمن بالله وكلماته) أي يؤمن بما يدعوكم إليه من توحيد الله تعالى ، وكلماته التشريعية التي أنزلها لهداية خلقه ، وهي مظهر علمه وحكمته ورحمته ، وكلماته التكوينية التي هي مظهر إرادته وقدرته .

وبعد أمرهم بالإيمان أمرهم بالاسلام فقال (وانبعوه لعلكم تهتدون) أي رجاء اهتدائكم بالإيمان واتباعه لما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة .

وهنا نكتة لطيفة : هي أنه قال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم (واتبعوا النور الذي أنزل معه) وهنا قال (وانبعوه لعلكم تهتدون) فان تلك في اتباع القرآن خاصة ، وهذه تشمل اتباعه صلى الله عليه وسلم في العمل بالقرآن ، كاتباعه في صفة الصلاة وكيفيتها ، وعدد أوقاتها ، وسرها وجهرها وطولها وقصرها وما الى ذلك ، واتباعه في صفة الحج ، وصفة بقية العبادات التي أجملها القرآن وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق العمل كما يشمل اتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن الذي أقره الله عليه إذا كان تشريعا - كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها قياسا على الجمع بين الأختين المنصوص في القرآن .

والتشريع : إما عبادة أمرنا بالتقرب الى الله تعالى بها وجوبا أو ندبا ، وإما مفسدة نهينا عنها اتقاء لضررها في الدين كدعاء غير الله فيما ليس من الأسباب التي يتعاون عليها الناس ، وكأكل المذبح لغير الله ، أو لضررها في العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة ، وإما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها الى أهلها ، كالوارث والنفقات ، ومعاشرة الأزواج بالمعروف ، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود .

وليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر ما لا يتعلق به حق لله تعالى ولا خلقه ، لا جلب مصلحة ولا دفع مفسدة ، كالعادات والصناعات ، والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث ، وما يرد فيها من أمر ونهي يسميه العلماء إرشادا لا تشريعا إلا ما ترتب عليه وعيد كلبس الحرير .

وقد ظن بعض الصحابة أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور الدنيوية المبنية على التجارب للتشريع كتلقيح النخل ، فامتنعوا عنه فخرج ثمره رديئاً يابساً ، فراجعوه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظن ورأى لا عن تشريع ، وقال لهم « أتم أعلم بأمر دنياكم » كما ورد في صحيح مسلم ، وحكمته تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية لا يتعلق بها لغاتها تشريع خاص ، بل هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم .

وكانت الصحابة يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشق عليهم أهو من رأيه صلى الله عليه وسلم واجتهاده الدنيوي ، أو بأمر من الله تعالى ؟ وإن لم يكن تشريعاً كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدر ، قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه : أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بأنه رأى لا وحى وأن المعول فيه على المصلحة ومكاييد الحرب أشار بغيره فوافقه صلى الله عليه وسلم .

ومنه يعلم أنه لا يدخل في باب التشريع مثل حديث « كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه طيب مبارك ^(١) » بل هو من أمور العادات ، بخلاف حديث « كلوا لحوم الأضاحي وادّخروا ^(٢) » فإن الأضاحي من النسك ، والأكل منها سنة ، فأمر المضحي به للندب ، وادّخارها جائز له ، ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته لعلقة الأضاحي بالعيد ، فهي ضيافة الله تعالى للمؤمنين في أيام العيد ، وكذلك ليس من باب التشريع ما ورد في الشيب من صبغه بالسواد ، بل هو من الأمور العادية المتعلقة بالزينة المباحة ، إذ لا تعبد فيه ولا حقوق لله ولا للناس .

موسى عليه السلام

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ «١٥٩» وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ^(٣) أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقِيَهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ ^(٤) مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ ^(٥) وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «١٦٠» وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ ^(٦) وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَمُقِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ «١٦١» فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ

[١] رواه أحمد . [٢] رواه أحمد والحاكم . [٣] فرقاً وجماعات .

[٤] انفجرت . [٥] مادة بيضاء تنزل من السماء كالطل ، حلوة الطعم تشبه العسل ، وإذا جفت

تكون كالصنع ، وهو الترنجيب ، والسلوى : طائر البهان المعروف . [٦] الدماء بأن يحيط عنهم خطاياهم .

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ «١٦٢»
 وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ^(١) الْبَحْرِ إِذْ يَسْتَبْشِرُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
 حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبْشِرُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ «١٦٣» وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
 عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «١٦٤» فَلَمَّا نَسُوا
 مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
 بَئِيسٍ ^(٢) بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ «١٦٥» فَلَمَّا عَتَوْا ^(٣) عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ
 كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ «١٦٦» وَإِذْ تَأَذَّنَ ^(٤) رَبُّكَ لِيَبْلُوَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ
 مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ «١٦٧»
 وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اثْمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ ^(٥)
 بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ «١٦٨» نَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ ^(٦) هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ
 مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
 وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «١٦٩» وَالَّذِينَ
 يُمَسِّكُونَ ^(٧) بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ «١٧٠»
 وَإِذْ نَتَقْنَا ^(٨) الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
 بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «١٧١» الأعراف

[١] قرية منه « يمدون » يتجاوزون حكم الله بالصياد المحرم عليهم فيه « سبتهم » تعذيبهم لسبت

« شرطا » ظاهرة على وجه الماء . [٢] شديد من البأس ، وهو الشدة ، أو البؤس ، وهو المكروه .

[٣] تكبروا « خاسئين » : صاغرين أذلاء . [٤] أعلم صيغة تفضل ، من الإيذان وهو الاعلام .

[٥] اختبرناهم : [٦] عرض هذا الخطام الخفير من متاع الدنيا كالسحت والرشا .

[٧] يمسكون به في جميع أحوالهم وأوقاتهم . [٨] رفعناه أو زلزلناه ، وهو مرفوع فوقهم مظلل لهم ،

من تبنى السقاء : هزه وتفضنه ليخرج منه الزبد .

شرح وعبرة

(١) (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحقّ وبه يعدلون) .

لما بين في الاستطراد السابق كتابه رحته الخاصة للذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم من قوم موسى وعيسى عليهما السلام وقال فيهم (أولئك هم الفلاحون) قفى على ذلك ببيان أن من قوم موسى طائفة تهدي الناس بالحقّ الذى جاءهم به من عند الله ، ويعدلون به إذا حكموا بين الناس لا يتبعون فيه الهوى ، ولا يأكلون السحت والرشا .

والظاهر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره و بعد عصره ، فان الأمم العظيمة لا تخلو من أهل الحق والعدل ، وهذا من بيان القرآن للحقائق ، وعدله في الحكم على الأمم ، كقوله (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما » د ٧٠) (١) ولا ينافى ذلك قوله (يهدون - ويعدلون) المفيدة للحال ، لأن أمثاله مما حكى فيه حال الغابرين وخدمهم بصيغة المضارع كثير ، فهو لتصوير الماضى في صورة الحاضر . وقال بعض المفسرين : المراد بهؤلاء من آمن بالنبيّ صلى الله عليه وسلم من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه ، ولكن الآية ليست صريحة في هذا ، بل السياق ينافيه لأنها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به صلى الله عليه وسلم ، والصريح في ذلك النوع مثل آية آل عمران (وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » ١٩٩) . فالآيات في خيار أهل الكتاب أنواع :

[الأول] ما هو صريح في الذين أدركوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ، وقد أثنت عليهم قبل الايمان به و بعده . كقوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولئك يؤمنون به » ١٢١) (٢) وقوله (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » ٥٢) واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحقّ من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين » ٥٣) أولئك يؤتون أجرهم مرتّين بما صبروا (٣) .

[الثانى] ما كان صريحا في الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام واستقاموا معه ، ثم في عهد من بعده من أنبيائهم إلى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كآلية التى نحن بصدد تفسيرها . [الثالث] المحتمل للقسمين كقوله تعالى (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » ١١٣) يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين » ١١٤) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين » ١١٥) (٤) .

والعبرة في الآية التأسى بالقرآن الكريم في بيان الحقائق وعدله في الحكم ، فالرجل الذى اتخذ القرآن إماما له ، ونورا يهتدى به يتأسى به في حكمه على الأفراد والشعوب ، فلا يسرف في المدح

[١] آل عمران . [٢] البقرة . [٣] القصص . [٤] آل عمران .

أو الذمّ ، ولا يتغالى في بيان التاريخ .

ألا ترى القرآن يقول في أهل الكتاب (ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحبّ المحسنين « ١٣ » (١)) .
وإذا سمعت هذه القصة من رجل لم يتهذب بتهذيب القرآن ، ولم يتأدّب بأدبه ، تجد منه الأساليب الخطابية ، والمؤثرات الشعرية ، وتجدّه يبالغ في تحريف أولئك لدينهم ، وإهالمهم لتعاليمهم حتى ليخيل إليك أن ما بقي من دينهم بدون تحريف لا يبلغ عشر معشار ما أضاعوه ، ثم تراه يقول (إلا قليلا منهم) ليريك أن الفساد لم يكن عامّا فيهم بل كان فيهم فريق قليل على صلاحه ورشده . فالقرآن يرينا أنه لا يصح أن تحملنا المصيبة للدين أو الكتاب على أن نعمط أهل الكتاب حقهم أو نبخسهم أشياءهم ، وإنما الواجب على المؤرخ أن يذكر ما لهم وما عليهم ، ولا أدلّ على اهتمام القرآن بالعدل في الأحكام من قوله (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون « ٨ » (٢)) .

(٢) (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما) .

يعتق الله تعالى على بني إسرائيل أن جعلهم الله أسباطا وجاعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشتة وبعض شسئونه ، والمشهور في معنى السبط أنه ولد الولد ، وقد يخصّ بولد البنت ، وأسباط بني إسرائيل : سلاسل أولاده العشرة ، فالأسباط بيان للفرق والقطع التي هي أقسام بني إسرائيل كما سميت الفرق في العرب بالقبائل ، والأهم بيان للآراء من معنى الأسباط الاصطلاحي ، والأمة : الجماعة التي تؤلف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد .

والمراد أن الله تعالى يعتقّ عليهم بأن كثرتهم وجعلهم أمما وشعوبا ، فكان عليهم أن لا يقابلوا هذه النعم بالكفران ، بل يقابلوها بالشكر .

ثم يعتقّ عليهم بأنه أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام حين طلب قومه منه السقيا أن يضرب بعصاه الحجر فتفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، وقد عرف أناس كلّ سبط المكان الذي يشربون منه ، إذ خصّ كلا منهم بعين لا يأخذ الماء إلا منها ، لما في ذلك من النظام واتقاء ضرر الزحام ، وهي نعمة أخرى فوق نعمة الماء .

ثم سخر عليهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفتح حرارة الشمس من حيث لا يحرمون فائدة نورها ، وحرها المعتدل .

ثم أنزل عليهم المن والسلوى ، وقال لهم (كأوا من طيبات ما رزقناكم) ولكنهم ظلموا بالكفر بهذه النعم ، وبمحدود آيات الله تعالى وشؤم ظلمهم عائد إليهم ، ولا يعود على ربهم وخالقهم منه شيء ، ولذلك يقول (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) .

ثم يذكرهم الله تعالى حين أمرهم بسكنى قرية معروفة لهم وأن يأكلوا منها حيث شاءوا من أنواع النعيم ، وأن يدخلوها خاضعين خاضعين داعين أن يحطّ عنهم خطاياهم ، ووعدهم أن سيزيد

المحسنين نعيًا الى نعيمهم ، يخالفوا أمر الله تعالى خلافا لا يقبل التأويل - حتى كأنه قيل لهم غير الذى قيل ، فأرسل الله عليهم عذابا من السماء (بما كانوا يظلمون) .

وقال فى سورة البقرة (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون «٥٩») وهو يرينا أن العذاب كان خاصا بالذين ظلموا ، لاعلماء ، ومجموع الآيتين يرينا أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذى هو نقص للحق أو إيذاء للنفس أو الغير ، وبين الفسق الذى هو الخروج عن الطاعة ولو فى غير الظلم للنفس أو للناس .

والعبرة فى ذلك أن نتق الظلم والفسق ، وهلم أن الله تعالى يعاقب الأمم على ذنوبها قبل الآخرة ، وأنه عاقب بنى اسرائيل على ذنوبهم ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل وكثرة وجود الأنبياء فيهم .

(٣) (واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر) الخ ، وهو تفصيل لقوله فى سورة البقرة (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) يخاطب بها علماءهم ، والخطاب فى قوله (واسألهم) لمحمد صلى الله عليه وسلم ، والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريع ، والادلاء بعلم ماضيهم ، يريد واسأل بنى اسرائيل عن أهل المدينة التى كانت حاضرة البحر قريبة منه راكبة لشاطئه ، إذ يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه (إذ تأتاهم حيتانهم) يوم تعظيمهم للسبت ظاهرة على وجه الماء (ويوم لايسبنون لاتأتاهم) .

قيل : إنها اعتادت أن لايتعرض لها أحد لصيدها يوم السبت فأمنت وصارت تظهر فيه ، وتحفى فى الأيام التى لايسبنون فيها لما اعتادت من اصطياها فيها ، فلما رأوا ظهورها وكثرتها فى يوم السبت أغراهم ذلك بالاحتيال على صيدها ففعلوا (كذلك نبأهم) مثل ذلك البلاء بظهور السمك لهم نبأهم ونخبهم (بما كانوا يفسقون) بسبب فسقهم عن أمر ربهم واعتدائهم حدود شرعه .

(٤) (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلمهم يتقون) أى واسألهم عن حال أهل القرية فى الوقت الذى قالت أمة وجاعة منهم (لم تعظون قوما) الخ والآية تدل على أن الذين كانوا يعدون فى السبت بعض أهل القرية لاكلهم وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التى أشير إليها فى الآية الأولى ، وفرقة الواعظين الذين نهوا العادين عن العدوان ووعظوهم ليكفوا عنه ، وفرقة اللاتيمين للواعظين التى قالت لهم : لم تعظون قوما قضى الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد ، فهو إما مهلكهم بالاسهتصال أو بعذاب شديد دونه ، أو مهلكهم فى الدنيا ومعذبهم فى الآخرة .

والآية ترينا أن الأمة قد تسرف فى العدوان ، وتتمادى فى الباطل ، وتغلب عليها الشهوات جميع حواسها ومشاعرها ، فيقل أمل الواعظ فيها ، وتتغلب عليه روح اليأس ، وكثيرا مايحس المصلح ذلك الاحساس ، ويشعر ذلك الشعور ، ولا سيما إذا رأى الفساد قد شمل الخاصة والعامة ، ولم يدع فريقا من الأمة بدون أن يتسرب إليه ، وخاصة العلماء الذين هم من الأمة بمنزلة الرأس من الجسم .

إذا رأى المصلح أن أولئك القوم جرفهم تيار الفساد ، فاندمجوا مع العامة في الشهوات والملاهي وشايعوا الجاهل من الناس في المالاة والنفاق ، وأصبحوا يداجون ويداورون ، رجاء عرض من أعراض هذه الحياة ، ومتاع زائل .

إذا رأى المصلح ذلك فإنه يحزن الحزن كله ، ويبأس اليأس كله ، ويفتمم لذلك الغم كله ، وحين ذاك يقول في نفسه : ماذا أصنع وماذا يصنع المصلح ؟ يصلح العامة أو الخاصة ؟ يصلح الرأس أو الجسم ؟ وما سبيل ذلك الاصلاح ؟ وكيف يستطيع اصلاح العامة ، وخاصة قد ضربوا لهم الأمثال السيئة في الرذيلة ، وعبدوا لهم طريق الشهوات ، وهوتوا عليهم المنكرات ، وجردوهم على ما لا ينبغي من المحرمات ؟ وكذلك يحزن المصلح حينما يرى ولاة الأمور وأصحاب الحول والطول ، وذوى النفوذ والسلطان من الأمة ، قد فسدوا الى حد بعيد ، وتجاهروا بذلك الفساد ، فلا يبالون بأن يعصى الرجل منهم على رموس الأشهاد ، ولا يستنكف أن يغضب الله تعالى على صرعى من الجاهل .

والشأن في الناس أن تكون على دين رؤسائهم وأصحاب السلطان فيهم ، يفسدون بفسادهم ويصلحون بصلاحهم ، يتأسون بهم في الخير والشر ، ويقتدون بهم في كل عمل .

إذا رأى المصلح الفساد قد تغلغل في جميع طبقات الأمة ولم يدع فريقاً منها بدون أن يصل إليه ضعف عند ذلك نفسه ، وتسرب إليه اليأس ، فيأخذ في التحدث الى نفسه ، مافائدة الوعظ ، وماغاية الارشاد ؟ وماهو الأمل في ذلك العمل الذي لايجدى ولايفيد .

يرى الله تعالى بهذه الآية الكريمة أن طائفة من أهل القرية قد استولى عليها اليأس ، وانقطع فيها الأمل في صلاح من معهم من الذين يعدون في السبت ، فأخذت تنكر على الواعظين وعظهم وعلى المصلحين اصلاحهم ونقول لهم (لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً) ومافائدة الوعظ وماقيمة الارشاد ؟ فكان جواب الواعظين (معذرة الى ربكم) نعظهم وعظ عذر نعتذر به الى ربكم عن السكوت عن المنكر وقد أمرنا بالتناهي عنه (ولعلمهم يتقون) رجاء في انتفاعهم بالوعظة ، وحلا لهم على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه ، أى فنحن لم نياس من رجوعهم الى الحق .

وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الواعظ ، ينبغي له أن لا يياس من الاصلاح ، وأن يعلم أن للوعظ أثره وغايته في النفوس ، وان كانت الغاية تتفاوت بمقدار استعداد النفوس للوعظ وتأهبها للتأثر به .

فن النفوس ماهو مستعد للاصلاح استعدادا قريبا ، فاذا وصل وعظ المصلح الى ذلك الصنف ، فان النفوس تستفيد من الوعظ في الحال ، ومنها ماهو مستعد له استعدادا بعيدا ، ولاغنى للواعظ عن الصبر على ذلك النوع من النفوس ، وإذا لم يحسن هو ثمرة ذلك الوعظ فسيجنيه من بعده من المصلحين .

ومن الجهل أن يعتقد الواعظ أن ثمرة وعظه لابد أن يجدها في الحال ، وما مثل الواعظ إلا كفلاح يصلح الأرض ويعدها للزراعة والانبات ، والأرض معادن ، فنها الصالح الذي يجنى ثمرة بمجرد وضع البذر فيه ، ومنها غير الصالح الذي يحتاج الى زمن طويل ، فاذا لم يجد الزارع ثمرة

ذلك النوع الآن فسيجده من بعده ، وكلّ مجهود يقوم به الزارع في الأرض لا يضيع ، وكذلك الوعاظ والمصلحون ، فكثيرا ما انتقم الواعظ باصلاح من سبقه ومجهد من تقدمه ، وكثيرا ما اصطدم الواعظ بافساد من سبقه ، وكتمان من تقدمه ، ولا أدلّ على ذلك من احتجاج العامة بسكوت العلماء السابقين ، وغفلة فريق منهم عما أوجبه الله عليه من بيان الدين للناس ، فكّم سمعنا منهم : قد كان فينا الشيخ فلان والشيخ فلان ولم نسمع منهم ذلك ، ولم يشكروا علينا ماتشكرون ، وهل لذلك من معنى سوى تأييد ماقلنا من أن ترك الناس بدون اصلاح مدعاة لموت نفوسهم ، وقسوة قلوبهم ، وتسلب الشهوات عليهم ، وأن تعهدهم بالوعظ يخفف من وطأة الساد ، ويقلل من قيمة الشهوات ، ويضعف من سلطان الباطل ، وأن تجاوب الأصوات بالوعظ والارشاد ضرورة من ضرورات الأمة ، وحاجة من حاجات البشر (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما « ١٦٥ »)^(١) .

إذا لاحظ الواعظ ذلك كله ، فان اليأس لا يجد الى نفسه سبيلا ، وأقلّ فائدة للوعظ أن يكون حجة على أنصار الباطل وأصحاب الشهوات ، وأن يكون قد قام بما أوجبه الله عليه من انكار المنكر وتقبيح شأنه للناس وأن يكون وعظه عدّة لغيره من المصلحين فيما يستقبل من الزمان ونسكاة يعتمد عليه من يجيئ بعده بمن يريد الاصلاح . ويهيجني ما حكى عن بعض الزارع أنه مرّ به رجل فوجده بزرع نوعا من الأشجار لا يثمر إلا بعد مائة سنة فقال له لماذا تزرع وأنت واثق من أنك لا تجني ثمرته ؟ فقال له الزارع : قد زرعه آباؤنا فخينا ونحن نزرعه ليجني أبنائونا .

وما أحسن قول الله تعالى حكاية عن أولئك الواعظين (معدرة الى ربكم) وعلى الواعظ أن يكثر من تبرير هذه الكلمة حتى تتمرّج بلحمه ودمه ، فيؤدّي واجبه في الوعظ امثالاً لأمر الله تعالى ، وثقة بأنه أدري بمصالح الناس ، وما يعود عليهم بالخير ، وأنه أعلم من فائدة الوعظ ، والدعوة الى الله تعالى ، وأنها ركن ركين من أركان الدين لا يستقيم أمر الناس بدونها ، ولذلك أوجب على الأمة أن يكون منها طائفة تدعو الناس الى الخير وتأمّره بالمعروف وتنههم عن المنكر ، وأنه إذا فقدت هذه الطائفة صارت الناس فرقا وشيعا ، فينحاز كلّ فريق لشهوته ، ويتعصب لهواه (واتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون « ١٠٤ ») ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم « ١٠٥ »)^(٢) .

وقوله (ولعلهم يتقون) رجاء من الواعظين في أن أولئك القوم يفتقون بتلك الموعظة كلهم أو بعضهم ، فقد يكون في الطائفة الفاسدة أفراد صالحون أو مستعدّون للصلاح ، فخرمانهم من الوعظ خسارة كبرى على المستعدّ .

ومادام هناك احتمال أن طائفة تستفيد من الوعظ فلا بأس ، وهو ظاهر إذا كان الوعظ موجها لأمة وطائفة ، أما إذا كان الوعظ موجها لشخص معين فان الواعظ متى عرف بالاحتبار من ذلك الشخص أنه ليس مستعدّا للوعظ ، ولما تأهبا للتذكر فليس عليه بأس من ترك وعظه .

ولعل ذلك هو محل قول الله تعالى (فذكر ان نفعت الذكرى «٩»)^(١) فشرط في التذكير أن تنفع الذكرى ، أما إذا لم تنفع فهي من العبث .

وهناك من فوائد الوعظ عدا ما تقدم حاية المؤمنين من الفساد ، ووقايتهم من الشر ، فهو بمثابة الحيلولة بين السليم والأجرب - حتى لا يعديه الجرب فيصبح الكل مريضاً ، فإذا لم يفد الوعظ في كثير سواد الأصحاء فهو يجدى في وقوف المرض وعدم انتشاره ، فان العدو الخلقية أسرع من عدوى الأجسام ، والتأثر بأرباب الشهوات والأهواء أضعاف التأثر بالمصابين بالأمراض الجسمية ، وكل إنسان مستعد لأن يتأثر بالخير والشر استعداداً قريباً أو بعيداً ، فإذا سمع الصنف الصالح من الأمة الوعظ ، وتعهده المسلحون بالارشاد فان ذلك يكون وقاية له من التطلع لأرباب الشهوات والانغماس معهم .

ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة الاسلامية الوعظ على المنابر في كل أسوع صرة عدا المواعظ التي يتبرع بها فريق من الأمة ، وكثيراً ما نرى في البيت الواحد الصالح والطالح ، ونرى صراخاً بينهم في صلاحهم وسادهم ، نرى الصالح في البيت يمثل قول الواعظ وعمله ، ويحاول أن يظفر بأخيه الفاسد فيفشل من وهدة الفسق ، ويذهب به الى حيث يذهب الصالحون المؤمنون .

ونرى صاحب الشهوة مغرماً باللهو والخلاعة ، تجرى كلمات اللهو على لسانه ، وتظهر خفة الطيش على جوارحه ، وهو في طريقه هذا يحاول أن يضم إليه أخاه ويكسب صاحبه ، ولا يزال بينهما ذلك الصراع ان ظاهراً وان خفياً حتى يتغلب القوى على الضعيف سنة الله في كل صراع فإذا لم يحن الوعاظ من وعظهم سوى حاية المؤمنين والحيلولة بينهم وبين الشهوات ، ذلك فائدة كبرى ، وغاية من أجل الغايات ، فكيف إذا كان من وراء ذلك إعداد النفوس للصلاح ، وجعلها مهياً للارشاد ، وإقامة الحججة على أرباب الشهوات والمعاصي ، وإظهار هذه الطائفة بظهر لا يلبق بالآقل ولا يقناب مع الكرامة ، وبيان أن حياة الناس المعنوية والمادية في طاعة ربهم ووقوفهم عند مرسوم لهم ، وأن الذل كل الذل في أن يكون الناس كالبهائم لا يعينهم إلا مل بطونهم وقضاء شهواتهم ، وأن الانسان قد أعد الله بما هيأه له حياة وراء هذه الحياة ومعيشة أرقى من تلك العيشة ، ولا يستطيع الوصول الى تلك الحياة العالية الا بتزكية نفسه وطهارة روحه ، وإنما يكون ذلك كله بالدين الصحيح والعلم النافع .

وجلة القول أن اليأس من الشيطان ، فإذا تسلط عليك أيها الواعظ فخار به بما تستطيع وقاومه بكل ما أوتيت من قوة ، وقم بما أوجه الله عليك من وعظ وارشاد ، ودع ما لا تستطيع من هداية القلوب لخالقها وبارئها فهو الذي يصرفها كما يريد ويقلبها كما يشاء (وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم «٢٠٠»)^(٢) .

(٥) (فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون) فلما نسي العادون في السبت المذنبون ما ذكروا به ووعظهم به اخوانهم المتقون ، بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صار كالشيء المنسى في كونه لا تأثير له ، أنجينا الواعظين

من العقاب الذى استحقه فاعلوا السوء ، وأخذنا الذين ظلموا وحدهم بعذاب شديد .
وانظر الى قوله (بما كانوا يفسقون) لتعرف أن نزول العذاب بهم سببه فسقهم المستمر
لاظلمهم فى الاعتداء فى السبب فقط ، ولو كان هذا هو السبب لسكنى أن يقول (لأخذنا الذين
ظلموا) وكان وصفهم بأنهم ظلموا تعليلا لأخذهم بالعذاب على قاعدة أن تعليق الحكم أو الجزاء
على المشتق يدل على أن المشتق منه علة له ، ولكن الله أراد أن يرينا بذلك التعليل أن سفته
فى أخذ الأمم والشعوب فى الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب أن يظهر أثر الذنوب فيها بالاصرار
والاستمرار عليها ، وهو ما أفاده هنا قوله (بما كانوا يفسقون) وليس من سفته أن يؤخذ كل
ظالم فى الدنيا بكل ظلم يقع منه قل أو أكثر لقوله (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على
ظهرها من دابة « ٤٥ » ^(١)) وقوله (ويعفو عن كثير « ١٥ » ^(٢)) بل قد يعاقب الظالم وقد
يؤخره ، وهو حكيم فى ارجاء العقوبة ، عليم بما تقضى به المصلحة .

والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين ، ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن عمل السوء ، وسكنت
عن الفرقة التى أنكرت على الواعظين وعظهم ، فقل إنها كانت مع المالكين لأنها لم تنه عن
النكر ، بل أنكرت على الذين نهوا عنه . وقيل : بل نجت لأنها كانت منكورة للنكر ، ولذلك لم
تفعله ، وإعماله تنه عنه ليأمنها من فائدة النهى وجزمها بأن القوم قد استحقوا عقاب الله
باصرارهم فلا يفيدهم الوعظ .

وتستطيع أن تأخذ من الآية فائدة أخرى للوعظ والواعظين ، والاصلاح والمصلحين ، هى
نجاتهم من السوء الذى أنزله الله تعالى بأصحاب الذنب ، ولولا ذلك الانكار الذى كان منهم لهلكوا كما
هلك المذنبون (وانقوا فتمة لاتصين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب « ٢٥ » ^(٣))
(فاما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) أى تعلق إرادتنا بأن يكونوا قردة
خاسئين صاغرين أذلاء ، فكانوا كذلك . قيل : ان هذا تفصيل للعذاب البئيس فى الآية السابقة
وقيل : هو عذاب آخر وأن الله تعالى عاقبهم أولا بالبؤس والشقاء فى المعيشة ، لأن من الناس من
لا يريه إلا الشدة ، كما أن منهم من يريه الرخاء والنعمة ، وبكل يتلى الله عباده (وبلوناهم
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) ولكن هؤلاء القوم لم يزدحم البؤس إلا عتوا واصرارا على
الفساد والظلم ، فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم ، ومسحهم مسخ خلق وبدن ، فكانوا قردة بالفعل ،
أو مسخ خلق ونفس ، فكانوا كالقردة فى طيشها وشرها وفسادها لما تصل إليه أيديها ، وهو
قول مجاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق ، وهى عاقبة من أوحى العواقب ، وغاية من
أشد الغايات على النفوس ، ولعل فيها عبرة لقوم استهانوا بالمعاصى ، واستمرروا فى الفواحش ماظهر
منها وما بطن ، وفسقوا عن أمر الله وضلوا ضلالا بعيدا ، لعلهم يعلمون أن الله تعالى الذى مسخ
سلفهم فى الشهوات ، وأتمتهم فى الضلال ، فصاروا قردة وخنازير ، طباعهم طماعهم ، ونفوسهم
نفوسهم - لعل يعلمون أنه قد مسخ أولئك الأقوام بسبب فسقهم واصرارهم على المعاصى ، وأن فى
قدرته أن يمسخ من كان مثلهم ذلك المسخ المعنوى الذى يقضى على كل فضيلة فى النفوس ،

ويعحوا كل خلق من أخلاق الانسانية الفاضلة ، لعل لهم مذكرا في أولئك الأقوام وما حل بهم من عقوبات فيقلعوا عن سيئاتهم ، ويرجعوا إلى ربهم وخالقهم ويشوبوا إلى رشدهم ، والله تعالى واسع الفضل يقبل التائب ، ويعفو عن سيئاته ، متى أصلح مافسد ، وبذل سيئاته حسنات ، وعمل عملا صالحا (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى «٨٢» (١) .

(٦) (وإذ تأذن ربك ليعتق عليهم إلى يوم القيامة) الخ : أى اذكر لهم أيها الرسول إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى عليهم في علمه وكتب على نفسه وفاقا لما أقام عليه نظام الاجتماع البشرى من سفته ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أى يوقعه بهم عقابا على ظلمهم وفسقهم ، وهو هنا سلب الملك واخضاع القهر .

وقد فصله الله تعالى في سورة الاسراء (وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا «٤» فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأسا شديدا فجاسوا (٢) خلال الديار وكان وعدا مفعولا «٥» ثم رددنا لكم الكثرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا «٦» ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تقيرا «٧» عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا «٨») وقوله (وان عدتم عدنا) أى ان عدتم بعد عقاب المرة الأولى إلى الافساد عدنا إلى التعذيب والاذلال ، وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا ملكهم الذى أقاموه بعد نجاتهم من السبي البابلى ، وقهر وهم واستذلهم ، ثم جاء الاسلام فعاداه أولئك الأقوام الذين كانوا هربوا من الذل والنكال ، ولجثوا إلى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمنين .

ثم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ، فلم يوفوا له بل غدروا به وكادوا له ، ونصروا المشركين عليه ، فسلطه الله عليهم فقاتلهم فنصره عليهم ، فأجلى بعضهم وقتل بعضا ، إلى أن جاء عمر رضى الله عنه فأجلى من بقى منهم .

ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس ، وبمضها عنوة ، فانتقل اليهود من سيادة الروم الجائرة إلى سلطة الاسلام العادلة ، واسكنهم مع ذلك ظلوا أدلة بفقد الملك والاستقلال (إن ربك لسريع العقاب) للأثم التى تفسق عن أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا «١٦» (٣)) أى أمرناهم بالحق والعدل ففسقوا عن أمر الله ، وأفسدوا وظلموا في الأرض ، فحق عليهم القول بمقتضى سنته تعالى في الخلق فحل بهم الهلاك على الفور (وانه لغفور رحيم) لمن تاب بعد الذنب وأصلح ما كان أفسد ، كما قال في سورة طه (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى «٨٢») .

وقلما ذكر الله تعالى عذاب الفاسقين المفسدين إلا وقرنه بذكر المغفرة والرحمة للتائبين المحسنين

[١] طه . [٢] تردّدوا « نفيرا » من ينفّر مع الرجل من قومه « يتبروا » يهلكوا .

[٣] الاسراء .

حتى لا يئأس صالح مصلح من رحته بذنب عمله بجهالة ، ولا يأمن مفسد من عقابه اغترارا بكرمه وعفوه وهو مصرّ على ذنبه .

ثم بين تعالى كيف بدأ إذلال اليهود بازالة وحدتهم ، وتزيق جامعهم ، فقال (وقطعناهم في الأرض أمما) فرقناهم في الأرض أمما متقطعة ، بعد أن كانوا أمة متحدة (منهم الصالحون) كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن ظلمهم ، والذين كانوا يؤمنون بأنبياء الله تعالى فيهم من بعد موسى الى عهد عيسى عليهم السلام ، والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين (ومنهم دون ذلك) فلم يبلغوا وصف الصلاح ، وهم درجاب: منهم الغلاة في الكفر والفسق كالذين كانوا يقتلون البيهيين بغير الحق ، ومنهم السامعون للكذب الأكلون للسحت ، وما إلى ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة (وبأولادهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون) .

ابتلى الله سرائرهم واستعدادهم بالنعم التي تحسن ، وتقربها إليهم ، وبالعقوبة التي تسوء صاحبها ، وربما حسنت بالصبر والرضا عواقبها ، رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم ، فيعود برحته وفضله عليهم (تغلف من بعدهم خلف) خلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح والبر والفاجر (ورثوا الكتاب) الذي هو التوراة عنهم ، وقامت به الحجة عليهم بوجود الكتاب في أيديهم بعد سلفهم يقرءونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي ، والتحليل والتحريم ، ولا يعملون بها (يأخذون عرض هذا الأدنى) أي يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى : أي هذا الحطام الحقير من متاع الدنيا وهو ما كانوا يأكلون من السحت والرشا والانتجار بالدين والمحاباة في الحكم والقوى (ويقولون سيغفر لنا) فأننا شعبه الخاص ، وسلائل أنبيائه ، ونحن أبناءه وأحبائه (وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه) جملة في موضع الحال : أي يقولون ذلك وهم مصرّون على ذنبهم إن يأتيهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولا بالباطل لا يتعففون عنه .

وانما وعد الله بالمغفرة للتائبين الذين يتركون الذنوب ندمًا وخوفًا من الله تعالى ورجاء فيه ، ويصلحون ما كانوا أفسدوا ، وقيل (يأخذون عرض هذا الأدنى) يأخذون ما يمرض لهم من أعمال سلفهم السافلين المنحطين المشار إليهم بقوله (ومنهم دون ذلك) ويركون أعمال سلفهم الصالحين ، ويقولون سيغفر لنا ، والحال أنهم مصرّون على الاجرام كما يفيد قوله (وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه) والأول أظهر .

وقد ردّ الله عليهم زعمهم أن الله سيغفر لهم أولئك الذنوب مع إصرارهم عليها في قوله (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) وهو يرينا أن سيئات أولئك الأقوام كانت في تحريف الكتاب والمحاباة بأحكام الله تعالى في التحليل والتحريم في نظير ما يحصلون عليه من مال أوجه لبي الحكام وولاة الأمور كقوله (اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصّدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون « ٩ » (١)) وقوله (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون « ١٨٧ » (٢)) .

وقد سرى كثير من ذلك الفساد إلى رجال الدين من المسلمين الذين ورثوا الكتاب الكريم والقرآن الحكيم ودرسوا مافيه ، غلب على أكثرهم الطمع في حطام الدنيا القليل وعرضها الدنيء والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلّى بقلبه ، والتعلل بأمانى المغفرة مع الاصرار على الذنب ، والانتكال على المكفرات والشفاعات ، وهم يقرءون مافى الكتاب من النهى عن الأمانى والأوهام ، ومن نوط الجزاء بالأعمال ، والمغفرة بالتوبة والاصلاح ، وكون الشفاعة لا تقع إلا باذن الله لمن رضى عنه كقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون « ٢٨ »)^(١) ولن يرضى الله عن فاسق ولا عن منافق (فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين « ٩٦ »)^(٢) . وما قصّ الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بنى إسرائيل إلا لنعبر بأحوالهم ، ونتقى الذنوب التى أخذهم بها ، ولسكننا مع ذلك كله اتبعنا سفنهم شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، ومحمد الله إن لم يكن ذلك الانباع فينا عامّا ، ولا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق إلى أن يأتى أمر الله . نسأل الله أن يجعلنا منها ، ويعصمنا من الفتنة فى ديننا ، ويجعل الحق رائدنا ، والاخلاص حليفنا . ثم قال (والله الآخرة خير) من ذلك العرض الحسيس (للذين يتقون) الرشا ومحارم الله (أفلا تعقلون) قيمة ذلك الوعظ ؟ .

ثم أراد أن ينبه إلى أن المستمسكين بالكتاب وأقاموا الصلاة التى أرجبها الله عليهم [وخصها للإشارة إلى علو مكانها من الدين] لا يضيع الله تعالى أجرهم ، وعلى ذلك بقوله (إنا لا نضيع أجر المصلحين) وهو دليل لما قبله ، ومثله قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا « ٣٠ »)^(٣) .

(٧) (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم) أى وادكر أيها الرسول النبىّ الأُمّى إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل : جبل الطور : أى رفعناه كما عبر به فى الآيات الأخرى وهو المروى عن ابن عباس ، أو زلزلناه وهو مرفوع فوقهم مظلّ لهم ، كما يقال نتق السقاء : إذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة .

قال الجمهور : إنه اقتلعه وجعله فوقهم [فان قيل] : لو كان كذلك لكان ظلة بالفعل لا كالظلة فان الظلة : كل ما أظلك من فوقك ، ويصدق رفع الجبل فوقهم كالظلة بوجودهم فى سفحه ، واستظلّاهم به .

قلنا : إنه وان صحّ هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الأوّل انما كان لاختفئهم لا لاظلالهم ، وأما ظنهم أنه واقع بهم فانما جاء من زلزاله واضطرابه ، على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم .

وكم رأوا من آياته ما هو أدلّ على قدرته تعالى من ذلك (خذوا ما أتيناكم بقوة) أى قلنا لهم فى تلك الحالة : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيمة ، وعزم على احتمال مشاقه (واذكروا مافيه لعلكم تتقون) اذكروا مافيه من الأحكام أوامرها ونواهيها ، أو اعملوا به لتلا تنسوه ، فان ذلك يعدّكم للتقوى ، ويجعلها مرجوة لكم ، فان الجدّ وقوة العزم فى إقامة الدين

يهذب النفس ويزكياها ، والنهائون والاعخاص فيه يدسها ويغويها (قد أفلح من زكاهها « ٩ » وقد خاب من دساها « ١٠ » (١) .

وقد اعترض بعضهم رفع الجبل بأنه إكراه على الايمان وإلجاء اليه ، وذلك يتنافى التكليف قال الأستاذ الامام في رده على ذلك القائل : لاجابة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه النصيح ، فهو لا يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات .

وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني إسرائيل ، ولم يقل : إنه أراد بذلك الإكراه على الايمان ، وانما حكى عنهم في آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم ، فقد قال تعالى في سورة الأعراف (وإذ ننقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) والتقى : الزعزعة والهزّ والجذب والنفخ ، وتلقى الشيء يفتقه وينتقه ، من بابي ضرب ونصر ، تلقا : جذبته واقتلعه ، وقد يكون ذلك في الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير بالتقى ، وهو في الأصل بمعنى الزعزعة والنفخ .

والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه ، ورفع الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوى الايمان ، وتحرك الشعور والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية هذه الآية بقوله (خذوا ما آتيناكم بقوة) أي تمسكوا به ، واعملوا بحجة ونشاط لا يلبس نفوسكم فيه ضعف ، ولا يصحبها وهن ولا وهم .

ثم قال (واذكروا ما فيه) بالمحافظة على العمل به ، فان العمل هو الذي يجعل العلم راسخا في النفس مستقرا عندها ، ويؤثر عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال « يهتف العلم بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل » : انظر تفسير آية « ٦٤ » من سورة البقرة .

موسى عليه السلام

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ « ٧٥ » فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ « ٧٦ » قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلَحُ السَّحَرُونَ « ٧٧ » قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتِنَا (٢) عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ « ٧٨ » وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ « ٧٩ » فَلَمَّا بَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ

مُلقُونَ «٨٠» فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ «٨١» وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ «٨٢» فَآءِ آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ ^(١) فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ «٨٣» وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ تَآمِنُونَ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ «٨٤» فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ وَكَأَلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ^(٢) لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٨٥» وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «٨٦» وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا ^(٣) لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ^(٤) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ أَلَىٰ الْأَمْرِ وَأَعِدُوا كُنُوزَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا إِلَهَ الْعِزِّ الْعَظِيمِ «٨٧» وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ ^(٥) عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ ^(٦) عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ «٨٨» قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٨٩» وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَاهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ بُغْيًا ^(٧) وَعَدَوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٩٠» ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ «٩١» قَالِ يَوْمَ تُنْجِيكَ يَدُنَا لَا يَنصُرُكَ إِلَّا نَحْنُ وَلَئِن مِّنْ خَلْفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَعَفِلُونَ «٩٢» يونس

[١] غالب قاهر . [٢] موضع فتنة : أى عذاب لهم يفتنوننا به عن ديننا ، أو قاتنين لهم ، يقولون : لو كان هؤلاء على الحق ما أصيبوا . [٣] من تبوأ المساكن : اتخذها مباءة كتوطئه : اتخذها وطنًا . [٤] مسجدًا . [٥] أزل أثرها ، والاتفاغ بها . [٦] استوثق منها حتى لا يدخلها الايمان . [٧] طلب الاستعلاء من غير حق ، وعدوًا : ظلمًا .

شرح وعبرة

(١) (ثم بعثنا من بعدهم موسى) إلى آخر الآيات .

يرينا الله تعالى أنه بعث بعد رساله السابقين في الآيات السالفة الذكر (موسى وهرون إلى فرعون وملائه) مؤيدين بآيات الله تعالى ودلائل قدرته (فاستكبروا) عن قبولها، وتماظموا على الازدعان لها (وكانوا قوما) دأبهم الاجرام ، وعادتهم الافساد في الأرض ، وأنهم لما جاءهم الحق من عند الله تعالى (قالوا إن هذا لسحرمين) وقد سبق الكلام على شرح السحر وأقسامه في سورة الأعراف عند الكلام على قصة موسى عليه السلام .

والعجيب من أولئك الأقوام أن يقطعوا بأن ما جاء به موسى سحر ، وأنه سحر واضح بين لا يشك فيه أحد ، فيقول لهم نبي الله موسى قول المتعجب (أقولون للحق لما جاءكم) وحذف القول لأنه معلوم ، وكأنه استعظم أن ينطق به ولو على وجه الحكاية لقولهم ، فهو ينكر عليهم أن يقولوا في شأن الحق الذي جاء به ما قالوا ثم قال (أسحر هذا) أي هذا الذي جئت به عن الله تعالى سحر؟ (ولا يفلح الساحرون) من كلام نبي الله موسى أيضا : أي أيمن أن يكون ما جئت به عن الله سحرا مع أن الساحر لا يفلح كما قال موسى للسحرة (ما جئتم به السحر إن الله سيبيطه إن الله لا يصلح عمل المفسدين) فإذا كان منهم بعد إنكار نبي الله موسى عليهم أن ما جاء به سحر؟ كان منهم أن رجعوا إلى الآباء فتمسحوا بتقليدهم ، واعتصموا بسلفهم الطالح في التمسك بآثارهم (قالوا أجبنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا) يريدون أن عملا هذا من العبد ، ومحاولة باطلة ، فان ديننا هذا قد وجدنا عليه الآباء ، وورثناه عن السلف ، فلا يمكن أن نحيد عنه وهي حجة لانسمعها إلا من قوم قد أعوزتهم الحجة ، فرجعوا إلى الآباء يتمسحون بهم ، وإلى من تقدمهم في ذلك العمل يقولون على قيادتهم ، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون .

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم (وتكون لكما الكبرياء في الأرض) يخشون من نبي الله موسى وأخيه هرون عليهما السلام أن تكون دعوتهما دعوة إلى الملك لا دعوة إلى الرسالة ، فيضيع الملك على فرعون وملائه ممن يدر عليهم الملك المال الجم والخير الكثير .

وهذه الكلمة من ملا فرعون هي إذكاء لشعور الملك وأبهة السلطان ، وتأريث للعداوة والبلغاء لموسى وصاحبه ، لأنه يحاول بعمله هذا أن يسلب فرعون ملكه ، ويقضى على نفوذه وعظمته ، وهي دسيسة خبيثة دنيئة ألفناها من بطانات الملوك والأمراء ، وتعودناها من حواشي السوء ، إذا كرهوا رجلا دسوا عليه تلك الدسيسة ، واتهموه بتلك التهمة ، لأنهم يعلمون أن الملوك لا تتأثر بشيء تأثرها بما يمس ملكها ، ويتعلق بسلطانها ، فإذا لقنوه تلك الكلمة فأنهم لا يناقشونهم فيها ، ولا يطلبون عليها دليلا ولا شبه دليل من ذلك المبلغ الدساس ، وهي طبيعة من طبائع الملك ، وخلق من أخلاقه ، لا تخص رجلا دون آخر ، ولا تتعلق بجبل دون جبل .

وقد يعلم ملا فرعون أن موسى عليه السلام وأخاه هرون لا يريدان ملكا ، وإنما يريدان إصلاحا في الأرض وإنقاذا لبني إسرائيل من بطش فرعون وظلمه ، ولكن بطانات السوء تأتي إلا أن تظهر المصلح بذلك الصورة التي من شأنها أن يطير لها لب فرعون ومن على شاكلته من

الظلمة والمستبدّين ، ولذلك لجئوا إلى تلك الدسيسة : دسيسة أنهما يريدان ملكا ، ولا يريدان رسالة . ويحتمل أن يكون ذلك القول من ملاء فرعون شعورا منهم بأن موسى وهرون إذا نجحا في دعوتهما انتهت إليهما العظمة ، وذهب فرعون وسلطان فرعون ، لأن عظمته أساسها الباطل ، أما عظمة موسى وأخيه هرون فأساسها الحق وبقاء الصالح ، فالعاقبة لعظمة موسى وأخيه ، وبذلك يصبح فرعون وملاء فرعون أفرادا عاديين لا يؤبه لهم ، ولا يقام لهم وزن ، بل ينظر لهم نظر الانسان للشيء البغيض الممقوت .

إذا كان ذلك هو ما يبغيه بطانة فرعون كان ذلك اعترافا منهم من قرارة نفوسهم بأن موسى وأخاه على حق ، وأن فرعون وملاءه على باطل ، وأن العاقبة ستكون لموسى وأخيه ، والهلاك لفرعون ومن معه ، ثم الأسلوب مع ذلك أسلوب تحريض على موسى وأخيه ، وإيهام الناس أنهم طلاب شهرة وكبرياء ، لاطلاب حق ورسالة ، ومهما يكن من شيء فانها أساليب شيطانية أساسها الشهوة والوقیعة ، فان فرعون متى وقر في نفسه أن موسى وهرون سقنتهى دعوتهما للناس بالقضاء على ملكه ، أو صرف الناس عنه وتركه كالشيء اللقا المنبوذ ، متى وقر في قلبه ذلك فانه لا يألوجهدا في محاربة موسى ودعوته والتنكيل به في سبيل اعتزازه بملكه وحرصه على سلطانه وأبهته ، ثم عوبا على ذلك بقولهم (وما نحن لكما بمؤمنين) مصدقين فيما جتياه .

(٢) (وقال فرعون انتوفى بكلّ ساحر عليم) الخ .

يرينا أن فرعون لما اضطرب أمره وخاف على نفسه من موسى وهرون ، قال للملائه : انتوفى بكلّ ساحر عليم بالسحر ، ليتغلب بهم على موسى ، وأنهم لما جاءوا (قال لهم موسى ألقوا ما أتم ملقون ، فاما ألقوا قال) لهم (موسى) إن (ما جئتم به السحر إن الله سيبيطله) بالمعجزة والدليل الواضح (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) .

وقد فصل الله ذلك في سورة الأعراف وطه ، والجديد في القصة قول موسى عليه السلام (إن الله سيبيطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وهو وعد من نبيّ الله قد بناء على الثقة بخبر الله تعالى ، ثم علل ذلك بقوله (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وهي قاعدة من قواعد الاجتماع وسنة من سنن الله في الخلق ، إنه لا يصلح عمل مفسد ، لا يثبته ولا يديمه ، بل يسلط عليه الدمار والهلاك ، وهو كقوله (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض « ١٧ »)^(١) ومن آيات الله تعالى في المفسدين أن لا يوفقهم لخير ، ولا يعينهم على حق ، وإذا دبوا أمرا في سبيل الشيطان والهوى لابد أن يغفلوا عن مواطن ضعف في ذلك التدبير ، تقضى على تدبيرهم وتذهب بباطلهم من حيث لا يشعرون .

واضرب لهم مثلا المزور الذي يلجأ الى وثيقة فيزورها على رجل من الناس ، أو إلى شهادة فيلقها على برى . ليلصق به جريمة من الجرائم ، تسكفل الله ووعد بأن ذلك المزور لا يصلح الله عمله ، ولا يتم له تدبيره ، ولا بد أن يغفل عن ناحية من النواحي يكون فيها هلاكه والقضاء عليه ، وإذا شئت أن تعرف كيف لا يصلح الله عمل مفسد ، فارجع الى الخبراء الذين لهم دين وذمة كيف يكشفون ما يعمل المزورون ، ويفضحون ما يدبر المفسدون .

ثم ارجع إلى القضايا الجنائية التي تقام على حساب شهود مستزقين ، وأفراد فاسدين ، يحاولون أن يوقعوا بشهاداتهم الأبرياء ، ارجع إلى هذه القضايا وما أكثرها في أيام المحن والشدائد واضطراب السياسة العامة لتعرف كيف يكشف رجال المحاماة المؤامرات التي تدبر للأبرياء ، وكيف يحبطون ما يحاك خيوطه للأساكين .

ولو فرض أن مفسداً نجح في عمله ، أو أن منوراً قضى له بتزويره ، فليس ذلك لأن الله أصلح عمله ، بل لأنه لم يجد من المهرة ما يكشف تدبيره ، ويفضح عمله فغلب باطله على حق غيره ، لأن الحق لم يجد ناصرًا ، والباطل لم يجد خاذلاً ، كل ذلك مصداق لتلك الآية الكريمة ، وتحقق لذلك الوعد الإلهي (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وهي آية عجيبة من آيات الله تعالى في الفرق بين المصلح والمفسد .

نرى المصلح دائماً موفيقاً للخير ، وإذا عرض له مانع لم يكن في حسبانته أعانه الله على تذليله ، وأزال من طريقه العقبات ، وألهمه كيف يسير ، وإذا أخطأ مرة استفاد من خطئه كما يستفيد من صوابه .

أما المفسد فإن الله تعالى لا يدعه ليم عمله ، ولا ليؤذيه على الوجه الكامل ، بل لابد أن يترك فيه من النقص ما يقضى على ذلك العمل ، ويوجد في سبيله من العقبات والعراقيل ما لا قبل له به ، ولا يترك ذلك الباطل ليبقى ويثمر لأنه غير صالح للبقاء .

والعبرة في الآية الكريمة الناسى بالله تعالى والنخلق بخلقته ، في أنه لم يترك السحر ليفتن به الناس ، بل أبطله بالمعجزة ليرينا إذا نحن رأينا باطلاً كيف لا نتركه ليقى ويفتن الناس به ، بل نقضى عليه بالحق ونكشف أمره للجماهير .

فإذا رأينا رجلاً مشعوذاً يؤثر على بسطاء العقول بما يريهم من أساليب الشعوذة ، ويحاول أن يريهم أنه يملك لهم من أمر الله ما لا يملك أحد من خلقه كعلمه بالغيب ، أو تحويله قلوب العباد من محبة إلى بغض ومن بغض إلى محبة ، إذا رأينا رجلاً ذلك حاله فلا ينبغي أن نسكت عليه ، بل يجب أن نكشف باطله للناس حتى لا يخذعوا به ولا يباطله .

ثم قال نبي الله موسى (ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) أى يثبت الله الحق بأوامره تعالى وقضاياه التي قضى فيها بذلك ، أو بكلماته التي أنزلها على رسله (ولو كره المجرمون) ذلك ، فهو لا يبالي بكرهاتهم ، ولا يهتم لأمرهم ، وإنما يعنى بأمره هو وإمضاء سفته .

والعبرة في ذلك أن نعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل ، ولا نرعى عاطفة أحد ولا أهواء فريق من الناس ، فإذا كره فريق من الناس أن نجهر بالحق أو نذيعه بين الجماهير فلا نعمل حساباً لكرهاته ولا نقيم وزناً لارادته ، لأنه لاطاعة للخلق في معصية الخالق .

(٣) (فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم) أى فلم يؤمن بموسى بعد ذلك الجهد إلا طائفة من أولاد قومه ، وهو يرينا أن الشأن في الآباء أن تكون متعاضية على الدعوة ، حريصة على التقاليد ، قد شاخت منها العقول ، وألفت طريقاً خاصة في تدينها ، فمن الصعب عليها الرجوع عن ذلك الالف وتلك التقاليد .

وإذا شئت أن تعرف كيف يكون خروج الشيوخ عن مألوفها صعبا فانظر الى رجل ألف كيفا من الكيوف من صفرة ، وامتزج بلحمه ودمه ، ومضى على ذلك الحال زمنا طويلا ، ثم حاولت أن تحول بينه وبين ذلك الكيف ، فانك تجد من أعصابه وعادته المستحكة ما يحول بينك وبين محاربة ما ألب ، ويندر من الشيوخ من يقامون عن عادة ألفوها من الصفرة ، ويعودوها منذ زمن بعيد ، وكذلك الحال في كل مألوف ، فاذا ألف الناس ديننا تقليديا ورثوه عن الآباء ، وأخذوه بمقتضى العادة بدون بحث ولا تمحيص ، ثم حاولت أن ترزحهم عن ذلك الدين ، وتحملهم على البحث كنت قد كلفتهم غير مألوفهم ، وغير عاداتهم ، وقليل من هؤلاء من يستمع للدليل أو ينصاع لحجة أو برهان ، ولا بد أن يكون ذلك الصنف من الشيوخ الذين يفتقون على عاداتهم ، ويشورون على إلفهم وعاداتهم ، ويأخذون في تمحيص آرائهم ومذاهبهم ، ووضعها تحت مشرط النقد ، وجعلها خاضعة لكل ما تخضع له الآراء من حق أو باطل - لا بد أن يكون ذلك الصنف من الشيوخ قد ظهرت نفسه ، وقويت ارادته ، وعات همته حتى لا تخضع فيه العادة ، ولا يتأثر بما ألفه سائر عدة ، كأبي بكر رضى الله عنه الذي كان أول شيخ قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صديقه الأكبر ، ولعلنا نلمح من ذلك السر في أن مشيخة قریش كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب العوان ، وتدبر له المكائد ، كأبي جهل عمرو ابن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ، وأبي لهب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد عليه من الأبعاد ، وعقبة بن أبي معيط الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكعب بن الأشرف وغيرهم ممن قتل في غزوة بدر وأحد والخندق ، وغيرهم من صناديد قریش .

أما الشباب الذي لم يتأثر بأولئك العادات ولم تألف نفسه طريقا خاصة في التدين والتذهب ، فانه مستعد لمناصرة الجديد من الآراء أكثر من مناصرة الشيوخ ، وقل أن نجد جودا في شاب ، كما يقل أن نجد صرورة في شيخ ، ونجد ذلك واضحاً جلياً في الجمعيات الخيرية ، والزعات الوطنية والقومية ، تجد الجمعيات لا تقوم إلا على الشباب ، والأعمال الحرة لا تسير إلا بالشباب ، وحرارة الوطنية تجدها أظهر ما تكون في الشباب .

وتجد الشاب مستعداً للتأثر بروح الجماعة فوق استعداد الشيخ ، بل قد يكون ضعفه في ذلك التأثير ، فاذا رأى جماعة في مظاهرة من المظاهرات رأيت يندفع إليها بدون شعور ولا تفكير ، وتجد أسرع ما يكون الى أوائك القوم وان لم يفهم دعوتهم أو يتدبر غايتهم ، ذلك أن حرارة الشباب فيه تدفعه الى أمثال ذلك العمل ، ولو حاول أن يمنع نفسه منه ما استطاع الى ذلك سبيلا ، وسببه استعداد وطبيعته ، وما كان طريقه طبع الانسان ، واستعداده لا يمكن أن يقاوم بحال من الأحوال ، ولذلك تجد المحاكمات في القضايا السياسية قائمة على الشبان دون الشيوخ ، وعناصر المظاهرات والاجتماعات الشبان ، والمناصرين لأرباب المبادئ المدافعين عنهم الشبان .

لذلك كان المؤمن من بنى اسرائيل إذعانا لمبادئ موسى عليه السلام (ذرية من قومه) لاشيوخ معمرين ، لأن الشأن في الشيوخ أن يكون إيمانها بعد إيمان الشبان ، وأكثر ما يكون فيها الإيمان نفاقا وتقية .

وانظر الى قوله (على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم) لتعلم أن أولئك الذرية التي آمنت بموسى قد آمنت به وسيف فرعون مسلول على من يؤمن ، وأحكامه العرفية مشهورة ، وإيمان في ذلك الظرف العصيب هو إيمان لا يعبأ صاحبه بتهديد ، ولا يعمل حسابا لوعيد ، هو إيمان الواثق بالله المطمئن لوعده ووعيده . وما أشبه ذلك الإيمان الذى وقع من الذرية بإيمان السحرة الذين دعاهم فرعون لمناصرته فخذلوه ، وطالبهم بأن يكون فى صفه فعادوه ، فهتد بهم بالحديد والنار ، وقال لهم (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبقى «٧١») قالوا لن نؤثر لك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا «٧٢» (١) إيمان وصل إلى القلب فلم تؤثر عليه المؤثرات ، وتمكن من النفس فلم ينفع معه وعيد ولا تهديد ، وهكذا العقائد متى تمكنت لا يقف شيء أمامها ، والعزائم متى صحت تغلبت على كل قوة فى هذه الحياة . لأنها من قوة الحق ، وقوة الحق لا يقوى عليها شيء .

ثم أراد أن يصور لنا جبروت فرعون ، وفضل المؤمنين بموسى فى ظل هذه الأحكام فقال (وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن السرفين) ليرينا أن فرعون كان متغلبا على بنى اسرائيل قاهرا لهم فى الأرض لا يستطيعون مقاومته ، وإنه من السرفين فى الظلم المتجاوزين للحدود فى الاستبداد بالناس .

(١) (وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين) .

قال موسى حين رأى خوف قومه من فرعون وبطشه بهم : يا قوم ان كنتم آمنتم بالله وصدقتم بوعده ووعيده فكلوا أموركم إليه وحده وأسندوها فى العصمة من فرعون إليه لا الى غيره ، فهو الذى يحكمكم من كيد و ينقذكم من بطشه ، وقوله (ان كنتم مسلمين) أى مستسلمين لقضاء الله منقادين له فافعلوا ذلك ، وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين ، فان المعلق بالإيمان وجوب التوكل عليه تعالى فانه المقتضى له . والمعلق بالاسلام وجوده . فان التوكل لا يتحقق بدونه .

ونظيره ان أحسن إليك زيد فأحسن إليه ان قدرت عليه ، فان الاحسان شرط فى وجوب الاحسان ، أما القدرة فهى شرط فى الوجود ، ولاغنى لموسى عليه السلام عن أن يربط قلوب قومه بربه ، ويصل بينها وبينه فى مثل هذه الظروف العصبية ، لأن صلتها بخالقها تكسبها قوة وتثبتها على الحق ، وتجعلها تستهين بكل ما ينالها من أنواع الایذاء ، وتشق لها طريقا للخلاص من كيد فرعون . وكذلك يجب على المؤمنين إذا نابهم أمر فى سبيل الحق وحل بهم مكروه ، أن يرجعوا الى ربهم وينيبوا الى خالقهم وبارئهم ، فيطلبون منه المعونة على خصمهم وتوفيقهم للخلاص منه (فقالوا على الله توكلنا) لأن التوكل كانوا مخلصين (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) دعاء منهم أن لا يفتنهم فرعون وقومه ، لأنك لو سلطتهم علينا لوقع فى قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم علينا ، فيصير ذلك شبهة فى اصرارهم على

الكفر ، أولاتجعلنا مفتونين بهم فننصرف عن الدين الحق الذى قبلناه ، كما قال (على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم) .

ثم طلبوا من الله تعالى أن ينجيهم برحمته منهم ، وقد أجاب الله دعاءهم ، ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه ، وجعلهم خلفاء فى أرضه (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) .

أوحى الله إلى موسى وأخيه أن يتخذوا بمصر بيوتاهم مباءة وصرجا لقومهم يرجعون إليها فى العبادة والسكنى ، ويستوطنونها ، وأن يجعلوا بيوتهم مساجد متوجهة نحو القبلة ، قيل انهم أمروا بجعل بيوتهم مساجد خيفة من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كما كان المسلمون على ذلك الحال فى أول أمرهم ، وقيل أمروا بذلك لما أمر فرعون بتخريب مساجد بنى إسرائيل ومنعهم من الصلاة ، وقيل ان المراد من قوله (قبلة) أن تكون متقابلة فى مكان واحد حتى يعترض المؤمنون بعضهم ببعض ، ويتعاونوا على الحق الذى أمرهم الله تعالى به ، ويسلوا بعضهم بعضا على الشدائد التى تنوبهم (وأقيموا الصلاة) اذكروا بها سلطان ربكم عليكم وورجته بكم ، وثبتوا باقامة ذلك الركن على يقينكم وإيمانكم ، (إن الانسان خلق هلوعا « ١٩ » إذا مسه الشر جزوعا « ٢٠ » وإذا مسه الخير منوعا « ٢١ » إلا المصلين « ٢٢ » الذين هم على صلاتهم دائمون « ٢٣ » (١) .

ثم قال (وبشر المؤمنين) وترك البشر به لتذهب أنفسهم كل مذهب فيما يبشرون به ، والمراد بشرهم بأن العاقبة لهم ورضوان الله ورحمته بهم .

(٥) (وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا) الخ ، ذلك مظهر آخر من مظاهر جبروت فرعون يتجلى فى دعاء نبي الله موسى عليه السلام بعد دعاء قومه ، ليربنا كيف يرجع المسكروب إلى ربه ، وينيب المضطر إلى خالقه ، فيقول موسى مخاطبا لربه : ربنا انك أعطيت فرعون وملأه فرعون زينة ، وهى ما يتجلى به من لباس أوحى أو فرش أو أثاث أو غير ذلك من زينة الحياة ، وأعطيته أموالا يتمتع بها فى هذه الحياة ، وقوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) .

قيل هو دعاء بلفظ الأمر كقوله (ربنا اطمس ، واشدد) وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله عرضا مكررا ، وردد عليهم النصائح زمنا طويلا ، وحذرهم عذاب الله وانتقامه ، ورآهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا كفرا ، وعلى النصيحة إلا نبوا ، ولم يبن فيهم مطمع له ، وعلم بالتجربة أنه لا ينجى منهم الا التنى والضلال ، وأن إيمانهم كالحال الذى لا يدخل تحت الصحة — أو علم ذلك بروحى من الله تعالى — اشتد غضبه عليهم ، وأقرط مقته وكراهته لحالهم ، فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره ، كما نقول : لعن الله ابليس وأخزى الله الكفرة ، مع علمك بأنه لا يكون غير ذلك وليشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة ، وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذلوا ، كأنه قال ليذبوا على ما هم عليه من الضلال ، وليكونوا ضلالا ، وايطع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا ، وما على منهم ،

هم أحقّ بذلك وأجدر ، وهو يشبه دعاء نبيّ الله نوح على قومه إذ يقول (ولا تزد الظالمين إلا ضلّالا » ٢٤)^(١) وهو دعاء يتفق وسنة الله تعالى في الخلق ، فكان دعاء موسى عليه السلام على ملاّ فرعون من ذلك القليل .

وقيل اللام في قوله (ليضلّوا) للتعليل والمراد أن الله تعالى أعطاهم الزينة والأموال في هذه الحياة مع كفرهم ليستدرّجهم بها كما قال (والذين كذبوا بآياتنا سنستدرّجهم من حيث لا يعلمون » ١٨٢) وأملى لهم أن كيدى متين « ١٨٣ »^(٢) .

والمراد أن الله تعالى يمهّل هؤلاء المكذبين ويمدّ لهم في أسباب المعيشة كيذا لهم ومكرهم لاحبا فيهم ونصرا لهم كما قال (فنذرهم في غمرتهم حتى حين » ٥٤) أيحسبون أنما نعمهم به من مال وبني « ٥٥ » فسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون « ٥٦ »^(٣) .

ونظيره ماورد في حديث الشيخين من حديث أبي موسى « ان الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » .

وقيل اللام للعاقبة والصيرورة ، والمراد أن الله تعالى أعطاهم تلك الزينة وذلك المال لتسكون عاقبة أمرها أن يشكروه بها فكان عاقبة أمرهم أن بدّلوا نعمته كفرا ، وشكروه جحودا .

ونظيره قول الله تعالى في شأن موسى وهو صغير (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ٨)^(٤) لم تكن هذه غاية لآل فرعون من التقاطه ، وإنما التقطوه للتبني ورجاء النفع ، كما قال (وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون » ٩)^(٥) ولكن كانت عاقبة التقاطهم أن صار عدوا لهم ، يتبدّد ملكهم ، ويقضى على سلطانهم ، وكذلك الحال في المال الذي تمتع به فرعون وقومه ، أعطاه لهم ليشكروه فجعلوا عاقبة أمره أن كفروه وحاربوه ، وهو تحسر من موسى على أولئك الأقسام الذين صنعوا بنعم الله عليهم ماصنعوا .

(ربنا اطمس على أموالهم) دعاء من موسى عليه السلام أن يطمس على أموال فرعون وملئه ، والطمس : المحو وإزالة الأثر .

يطلب موسى من ربه أن يطمس على أموال آل فرعون حتى لا يفتنعوا بها في هذه الحياة ، وحتى لا يستعلوا بها على الناس ، لأنه المال زينة لهذه الحياة وقوة لصاحبه يربط الناس به ويجمعهم حوله ، والطمس على الأموال يصدق باهلاكها : كما يصدق بالخيولة بينهم وبينها ، فيضلّهم عن معادنها وما أخذها ، أو عن طريق تحويلها الى عملة يفتنع الناس بها ، ويصدق على حرمانهم منها كما حرم قدماء المصريين من ثروتهم التي أودعوها جوف الأرض لأمر ما ، ثم انتفع بها غيرهم ممن بعدهم .

ونرى كثيرا من أثرىاء الناس قد طمس الله على أموالهم ، وحال بينهم وبين الانتفاع بتلك الأموال ، لشغهم بها على المصالح ، وبخلهم بها على الفقراء ، فتراهم في غناهم فقراء ، وفي عزهم بالمال أذلاء ، وتجدد على ذلك المال معذبتين ، يواصلون الليل بالنهار في جمعه ، تطير قلوبهم لضياع

شيء منه كما قال (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترحق أنفسهم وهم كافرون «٨٥» (١)) .

أولئك إذا عاشوا عاشوا عيشة الفقراء ، وإذا ماتوا ماتوا ميتة الأذلاء ، يعيشون حرًا ساعلى المال ، محرومين من النعيم ، فهل يشك أحد في أن ذلك الفريق من الناس قد طمس الله على أموالهم ، فلم يكن لها أثر في الحياة يذكر ، لافي دور العلم ، ولا في دور الصناعة ، ولا في معاهد الدين ، ولا في ملاجئ أصحاب العاهات والمعوزين ، وأى فرقة بين هؤلاء وبين من سيط على أموالهم الشهوات فبعثتها ، والأهواء ففرقتها ، وصرفها أصحابها في محاربة الله تعالى ونشر الفساد في الأرض .

نعم هناك فرق بين موقف البخلاء من مالهم وموقف الأشعفاء ، ذلك الفرق أن البخلاء كنزوه فلم يصرفوه ، وقد يبذله من بعدهم في وجوه الخير .

أما أرباب الشهوات فبذلوه فيما يغضب ربه ، ويهدم صحتهم وكيانهم ، ويعود على نفوسهم بالتدسية والشر ، فهم شر من البخلاء ، لأن موقفهم من الشر إيجابي ، أما البخلاء فموقفهم من المال سلبي ، وكل من الفريقين مصداق لدعوة موسى عليه السلام ، قد طمس الله على ماله وحال يدينه وبين الانتفاع به ، إما بامساكه وإما ببذله في وجوه الشر .

(واشدد على قلوبهم) اجعلها قاسية واطيع عليها حتى لا تنشرح للإيمان (فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) جواب للدعاء الذي هو (اشدد) أودعاء بلفظ النهي (حتى يروا العذاب الأليم) يعاينوه ويوقنوا به بحيث لا ينفهم الإيمان إذ ذاك ، لأنه إيمان إيجابا وإكراه ، لا إيمان عن رغبة واختيار .

(قال قد أجيئت دعوتكما) دعوة موسى وهارون ، وقد أضاف الدعوة إليهما مع أن الداعي موسى عليه السلام ، لأن هارون شريكه في الرسالة ، ووزيره في الدعوة إلى الله تعالى ، فدعوة أحدهما دعوة من الآخر .

وفيه دليل على إجابة دعوة المضطر والمظلوم ، وبيان عاقبة الظلم والفساد ، ودليل على بطلان قول من يقول: إن الدعاء لا ينفع الداعي ، والآية نص في إجابة الدعاء بما طلبه موسى عليه السلام ، وهو نظير قول الله تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه (قرأتيت سؤلًا يا موسى «٣٦») . بعد أن طلب من ربه أن يشرح له صدره ، ويسر له أموره ويحل عقدة من لسانه ، ويجعل له أخاه هارون وزيرًا له يعاونه في الدعوة .

ولا أدري ماذا يقول المسكرون لإجابة الدعاء بنفس مسائل السائل في مثل ذلك النص القاطع ؟ (فاستقيا) اثبتا على ما أتما عليه من الدعوة والزمام الحجة فقد لبث نوح عليه السلام في قومه ألف عام إلا قليلا (ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) أى طريق الجهلة بعادة الله تعالى في تعليق الأمور بالمصالح كما قال لنوح عليه السلام (انى أعظك أن تكون من الجاهلين «٤٦» (٢)) . (٦) (وجاوزنا بينى اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا) تخطينا بينى اسرائيل

البحر وقد نسب الله التخطي إلى نفسه ليعلم أنه من عمل الله تعالى لا من عمل موسى عليه السلام ، وقد شرح الله ذلك التخطي في سورة طه فقال (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبدى فأضرب لهم طريقا فى البحر ييسرا لتخاف دركا ولا تخشى » ٧٧) فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمّ ما غشيهم « ٧٨ » وأضلّ فرعون قومه وما هدى « ٧٩ » فكانت مجاوزة البحر ببني إسرائيل بوحى من الله وأمر منه كما كان فرق البحر حتى صار فيه طريق ييسر لأماء فيه ، تدبره وارادته ، وهى آية كبرى من آيات الله مع نبيه موسى ، وقوله (فأتبعهم فرعون بجنوده) كأن فرعون لم يرض لبني إسرائيل أن يتركوا له المكان الذى هو فيه ويفرّوا بدينهم إلى جهة أخرى وقضى عليه جبروته أن يتبعهم هو وجنوده ليحولوا بينهم وبين الهجرة ، ويجازوهم على ذلك الفرار ، وذلك منتهى القسوة ، وامعان فى الظلم ، وكان يكفهم لو كانوا مقتصدى فى الظلم أن يدعوا بنى إسرائيل لينذهبوا حيث شاءوا ويتركوا لهم وطنهم ، ولكن الجبروت قضى عليهم أن يحاربهم حتى فى طريق الفرار منهم ، ولذلك عقبه بقوله (بنيا وعدوا) أى ان فرعون وجنوده كانوا بغاة عادين فى تبعيتهم لبني إسرائيل .

ويرينا من جهة أخرى أنهم ماتبعوهم ليصالحوهم على البقاء ، ويضعوا حدا لهذه الخصومة الجائرة ، وإنما دعوهم للبنى والعدوان ، وما دروا ما خبأ لهم القدر ، وما دبر الله لهم فى تلك الرحلة (حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين) هنالك آمن ذلك الجبار العاتى ، وهنالك عرف أن هناك قوّة فوق قوّته ، وجبروتا ينضال معه جبروته ، وهنالك وقد أحاطت به أسباب الهلاك ومقدمات الموت يؤمن بالاله الذى آمنت به بنو إسرائيل ، ويؤكد ذلك الايمان بقوله (وأنا من المسلمين) فإرد الله عليه بقوله (آلآن) أى أتؤمن الساعة فى وقت الاضطراب حين أهلك الفرق وأيست من الحياة ؟

ينكر الله تعالى عليه ذلك الايمان القهرى ، ويريه أنه لا قيمة لايمان ذلك حاله ، وتلك أسبابه ، إنما الايمان الذى ينفع صاحبه هو الايمان الذى صدر من صاحبه وهو مختار ، طامع فى الحياة أمل فيها ، أما الايمان عند حضور الموت ، وحلول مقدماته وأسبابه فلا ينفع صاحبه ، لأنه إيمان اضطرارى لا فضل له فيه (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى نبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما « ١٨ » (١)) لذلك ينكر الله تعالى على فرعون إيمانه عند الفرق ويقول له (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) الضالين المضلين عن الايمان والحق (فالיום ننحيك بيدك لتكون لمن خلعتك آية) وقرئ ننحيك بالحاء : نلقيك بناحية مما يلى البحر بيدك لا روح فيك أو بيدك كاملا لم ينقص منه شيء (لتكون لمن خلفك آية) علامة لمن وراءك من الناس وهم بنو إسرائيل ، وكان فى أنفسهم أن فرعون أعظم شأما من أن يفرق ، وقيل عبرة لمن يأتى بعدك من القرون يظهر بها للناس عبوديتك ومهانتك ، وأن ما كان يدعيه من الربوبية باطل ، وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما زنون اعصيانه ربه عز وجل ، فما الظن بغيره من

الضعفاء ؟ أو لتكون عبرة لمن بعدك من الملوك فلا يجترئوا على مثل ما اجترأت عليه إذا سمعوا بحالك وهوانك على الله .

وقد سبق لنا في قصة موسى من سورة المائدة الكلام على جثة فرعون الموجودة بدار الآثار وهل هي جثة فرعون صاحب موسى أو غيره (وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) أى هذه آيات الله يطلع الناس عليها ويربهم لها ، وكان من حق الناس أن تفتفع بهذه الآيات ، وتذكر بهذه العبر ، ولكم الكثير منهم غافل عن آيات الله معرض عنها ، لا يعيرها التفانا ، ولا تصل إلى قلبه .

فهذه آية الله في فرعون الذى ملأ الأرض ظلما وبطشا ، وادعى أنه الرب الأعلى ، وقال لبني اسرائيل : ما علمت لكم من إله غيرى ، فأغرقه الله في اليم ، وأخرج بدنه جثة هامة لا تستطيع حراكا ، قد حيل بينه وبين الحياة ، هذه آية الله في فرعون يجعلها عبرة لمن يأتي بعده من الملوك الظالمين ، والحكام المستبدّين ، الذين نسوا ربهم وخلعهم ، واغترّوا بسلطانهم الكاذب وعظمتهم الزائلة ، وينجيه بدنه ويبقيه دهورا وأعواما ليعلم الناس أن هذه جثة فرعون ، وجسد ذلك الطاغية الذى طبق الأرض بغيا وظلما ، هذه جثته استوت مع جثة أقل الناس عزما وأضعفهم سلطانا ، وأصبحت خاضعة لكل ماتخضع له الأبدان من محبة وفساد ، وضعف وقوة ، هذه آية الله في فرعون يذكرنا بها القرآن ، ويلهنا بها التاريخ ، ومع ذلك فالظالمون غارفون في ظلمهم ، منغمسون في شهواتهم ، لا يصدّرون إلا عن أهوائهم ، ناسين أن لهم ربا يرجي ثوابه ، ويخشى بطشه وعذابه ، وأهم مهما بلغوا من سلطان قلن يبلغوا ما بلغه عدوّ الله فرعون ، وقد حلّ به ما حلّ .

اللهم وفق المسلمين لفهم كتاب ربهم والاعتبار بماضى سلفهم ، والانتفاع بسيرة المتقدمين منهم ، وألهم الناس رشدهم حتى يفتقروا بعظات القرآن ، ويسعدوا به كما سعد سلفهم الصالح ، فلا يكون القرآن حجة عليهم بل يكون حجة لهم .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ^(١) اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ «هـ» وَإِذْ قَالَ
مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنْجِيَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ ^(٢) سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ

[١] وفاته التي وقعت على الأمم قبلهم . [٢] يكفونكم ويغفونكم ما يسوءكم ويذلكم من العذاب .

بَلَاءٌ ^(١) مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ « ٦ » وَإِذْ تَأَذَّنَ ^(٢) رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ « ٧ » وَقَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرُوا
أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ « ٨ » إبراهيم

شرح وعبرة

(١) (واقدا أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الى النور) أى كما أرسل الله تعالى محمدا لاجراج الناس من الظلمات الى النور ، كما قال فى أول السورة كذلك يرينا أنه أرسل نبيه موسى وسائر أنبيائه عليهم السلام لاجراج الناس من ظلم الضلال والجهل الى نور الهداية والعلم ، وقوله (أن أخرج) معناه : أى أخرج : أى قلنا له ذلك ، وأيام الله وقائه التى وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ، ومنه أيام العرب لحروبها وملاحمها كيوم ذى ^(٣) قار ويوم الفجار ^(٤) ويوم قضة ^(٥) وغيرها ، وعن ابن عباس أن أيام الله نعماءه وبلاؤه ، فأما نعماءه فإنه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وخلق البحر لهم وما الى ذلك ، وأما بلاؤه فاهلاك القرون (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى ان فى أيام الله عبرا لكل رجل صبار على بلاء الله حين يسمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم ، وصبار : كثير الصبر ، وشكور : كثير الشكر ، وفى تذكيره بأيام الله عبرة له وتثبيت له على ما هو عليه . وقيل : أراد بصبار شكور المؤمن ، لأن الشكر والصبر من سجاياه (واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم) الخ : أى واذكر الوقت الذى قال فيه موسى لقومه اذكروا نعم الله عليكم .

ثم أخذ يعدد النعم ليربهم بها ، ويربطهم بمسئبها وواهبها ، وقوله (ويذبحون أبناءكم) بعد قوله (يسومونكم سوء العذاب) مع أن تذيبح الأبناء من العذاب إشارة الى أنه نوع ممتاز من العذاب فصار كأنه جنس آخر لذلك عطف عليه بالواو ولم يجعل تفسيراً له ، وفى سورة البقرة (يذبحون أبناءكم) بدون واو لأنه تفسير لما قبله ، والتفسير لا يعطف على المفسر ، وكان استبقاء الفاء بلاء واختباراً ، لأن بقاءه من مفردات عن الرجال ليس عليهم من يقوم بأمره فى النفقة والاعفاف بلاء كبير .

(٢) (واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) من جملة ما قاله موسى لقومه ، كأنه قيل واذا كروا إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ، وحين تأذن ربكم ، ومعنى تأذن ربكم : أذن ربكم ، ونظير تأذن وأذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل ، ولا بد فى تفعل من زيادة معنى ليس فى أفعل ، كأنه قيل واذا أذن ربكم ايذاً

[١] امتحان . [٢] أعلمكم إعلاماً بليغاً . [٣] يوم لبنى شيبان انتصرت فيه العرب من العجم .

[٤] بكسر الفاء ، كان بين قريش وقيس غيلان .

[٥] بكسر الفاء ، اسم لموضع كان فيه موقعة بين بكر وتغلب .

بليغا تنزني عنده الشكوك وتنزاح الشبه ، فقال (لئن شكرتم) ماخولتكم من النعم (لأزيدنكم)
نعمة الى نعمة ، ولأضاعفن لكم ما آتيتكم .

وانظر الى تأكيد الوعد بنون التوكيد في الفعل ولام القسم ، فهو يعدّ بذلك وعدا مؤكدا
(ولئن كفرتم) ما أنعمت به عليكم لأعذبنكم وأسلمنكم هذه النعم ، ثم دلل على ذلك بقوله (إن
عذابي لشديد) فهو دليل الجزاء فد سّد مسدّه ، وذلك من بلاغة القرآن في الإيجاز .

وقد أكّد ذلك الوعيد كما أكّد الوعد ، أكّده باللام في الخبر ، وتصدير الجلة بأن ، وجعل الجلة
اسمية بدل أن تكون فعلية ، ثم أكّد تأكيدها معنويا إذ أقام الدليل على مجازاته للكافرين بقوله
(إن عذابي لشديد) وأن ما تأذّن به موسى قومه ليس خاصا بهم وإنما هو شأن عام لله تعالى
مع خلقه في كلّ الأزمان ، سنته معهم أنهم إن شكروه زادهم ، وإن كفروه عاقبهم .
(وقال موسى إن تكفروا أأنتم ومن في الأرض جميعا فأن الله لغنيّ حديد) .

يرى نبيّ الله موسى قومه أن انتقامه من كافري نعمه لم يكن سببه وصول ضرر إليه من
ذلك الكفران ، ومكافأته للشاكرين لم تكن لأن نفعا يصل منهم إلى الله تعالى ، وأراهم أنهم إن
كفروا هم وأهل الأرض جميعا فلم يبق على وجهها مسلم فإن الله تعالى غنيّ عن إيمانهم (حديد)
مستحقّ للحمد بكثرة أنعمه وأياديه ، أو أن قوله (حديد) إشارة إلى أن الله تعالى محمود في غناه
بخلاف غنى المخلوق فإن فيه المحمود والمذموم ، فالرجل الذي ينفع الناس بغناه ، ويضعه في المكان
الذي يستحقّ هو محمود الغنى ، والذي لا ينفع الناس بماله ، أو يتعالى عليهم بذلك المال ، ويستخره
لأذلالهم والتنكيل بهم ، أو يحارب به ربه وخالقه ، كلّ أولئك غناهم ليس بحميد ، وإنما هو
غنى مذموم .

أما غنى الله تعالى فلا يكون إلا حميدا ، لأنه لا يضعه إلا في المكان الذي يستحقّه ولا يصرفه
خلقه إلا على وفق الحكمة ، وآية ذلك قوله (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدر
معلوم » ٢١) (١) خزائن الرزق بيده وتحت سلطانه ، ولكنه لا ينزّله للناس إلا بقدر ، ولا
يسلّطهم عليها إلا بحساب ، فمن عمل للدنيا وأحسن عمله لها حصل عليها أيا كانت نحلته الدنيوية ،
كما أن من عمل للآخرة كان حظّه الحصول عليها (كلا نعمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما
كان عطاء ربك محظورا » ٢٠) (٢) .

وكما أن خزائن الرزق بيده خزائن العلوم والمعارف بيده يعطيها بمقدار ويهبها لمن يعمل ، يعطيها
لمن يتعلم ، ويبذل النفس والنفيس في تثقيف نفسه وترقية روحه ، وكذلك سيادة الناس بعضهم
بعضا ربطها بسنن وعلقها بنواميس ، لا يعطيها إلا لمن يستحقّها ويأخذ الأسباب الطبيعية لها ،
كلّ ذلك من آثار غنى الله تعالى ، وكونه حميدا في ذلك الغنى يهبه لمن يستحق ويعطيه لمن يستأهله .

موسى عليه السلام

وَهَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى « ٩ » إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

«انستُ نارًا لعلِّي آتيتكم منها بقبسي»^(١) أو أجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى «١٠» فَلَمَّا
 أَتَاهَا رَدِيَ يَمُوسَى «١١» إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
 طُوًى «١٢» وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى «١٣» إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي «١٤» إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
 لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْمَى «١٥» فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ
 هَوَاهُ فَتَرْدَى «١٦» وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى «١٧» قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا
 عَلَيْهَا وَأَهْشُوا^(٢) بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى «١٨» قَالَ أَلْقِهَا
 يَمُوسَى «١٩» فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْمَى «٢٠» قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا
 سِيرَتَهَا الْأُولَى «٢١» وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً
 أُخْرَى «٢٢» لِئَرْيَاكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى «٢٣» أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
 طَغَى «٢٤» قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي «٢٥» وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي «٢٦» وَأَحْلِلْ
 عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي «٢٧» يَفْقَهُوا قَوْلِي «٢٨» وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي «٢٩»
 هَارُونَ أَخِي «٣٠» اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي «٣١» وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي «٣٢» كَيْ
 نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا «٣٣» وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا «٣٤» إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا «٣٥»
 قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى «٣٦» وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى «٣٧» إِذْ
 أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى «٣٨» أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ^(٣) فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ
 فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ^(٤) وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ نَحْبَةً^(٥) مِنْي
 وَلِتَضْمَعَ^(٥) عَلَى عَيْنِي «٣٩» إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ

[١] نار مقبسة في رأس عمود أو فتيلة أو غيرها . [٢] اسم مكان .

[٣] أخطبها ورق الشجر ليسقط فتأكله ، وقرى أمس بالسين ، وهو زجر الغنم وعدى بلى لتضمينه

معنى الانحاء ، أى منحياً ومقبلاً عليها . [٤] صندوق ، واليم : البحر ، وهو نيل مصر .

[٥] تربي تحت رطابق .

فَرَجَمْنَكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ النَّعْمِ
وَفَتَنَّاكَ (١) فُلْبَغْتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ (٢) يُمُوسَى «٤٠»
وَأَصْطَنَعْتُكَ (٣) لِنَفْسِي «٤١» أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا (٤) فِي
ذِكْرِي «٤٢» أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى «٤٣» فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ
يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى «٤٤» قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ (٥) عَلَيْنَا أَوْ أَنْ
يُطْغَى «٤٥» قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى «٤٦» فَأَنبِأَهُ فَقُولَا إِنَّا
رُسُلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى «٤٧» إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ
كَذَّبَ وَتَوَلَّى «٤٨» طه

شرح وعبرة

(١) (وهل أذاك حديث موسى) الخ .

بعد أن أرى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل عليه القرآن ليشقى به ، ويتعب بفراط
تأسفه على قومه ، أراد أن يسليه بقصة موسى مع قومه ليتأسى به في تحمل أعباء الرسالة ، ومؤاساة
الشدائد ، حتى ينال عند الله تعالى الفوز والمقام المحمود ، فقال (وهل أذاك حديث موسى) وهو
استفهام في الصورة ولكنه يقصد منه تقرير الجواب في قلبه .

وهذه الصيغة أبلغ في ذلك ، كما يقول المرء لصاحبه : هل بلغك خبر كذا ؟ فيتطلع السامع
إلى معرفة ما يوحى إليه ، ولأن القصة يراد منها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها بقوله
(كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) أي كذلك القصص الذي يثبت فؤادك ويقوى يقينك
بالله وجزائه ، نقص عليك من أنباء ما سبقك من الأجيال .

أما حديث موسى الذي يريد أن يقصه عليه فهو أنه رأى نارا بعد أن قضى الأجل الذي
اتفق عليه هو وصهره ، كما قال في سورة القصص (فأما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من
جانب الطور نارا «٢٩») والایناس : الرؤية ، ولذلك عبر في هذه السورة بقوله (رأى) . (فقال
لأهله) أقيموا في مكانكم (إني آنست نارا على آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى) وكانوا

[١] - لمصناك من عنة بعد : ننة . [٢] مقدار من الزمان يوحى فيه للأنبياء غير متقدّم ولا متأخر .

[٣] استخلصتك واصطفيتك . [٤] تفصرا . [٥] يعاجلنا بالعقاب .

في حاجة إلى الدفء بالنار ، كما كانوا في حاجة إلى من يهديهم لأنهم ضلوا الطريق ، ولذلك قال في القصص (لعل آتيكم منها بنجر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون « ٢٩ ») .

(فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك) فهو وحى رحمانى (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) ولعل سبب أمره بالخلع أن نعليه كانا من نوع قدر لا يليق بموسى عليه السلام أن أن يلبسه في ذلك المكان المقدس ، روى أنهما كانتا من جلد حار ميت غير مدبوغ ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه ، وقول مقاتل والضحاك وقادة والسدي كما روى في بعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فأخبره أن في نعله أذى ، فخلعه في صلاته واستمر فيها ، فلما رآه أصحابه خلعوا نعالهم ، فسألهم لماذا خلعتم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعلنا ، فقال إن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعله أذى فخلعه ، فلا حق لكم في الخلع ، ولذلك روى البخارى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في نعله .

فقصة موسى عليه السلام وأمر الله له بخلع نعله لا تصلح حجة لمن ينكر الصلاة في النعال ، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض السلف : إنها من الزينة التي أمر الله باتخاذها عند كل مسجد ، وما من مذهب من مذاهب الأئمة إلا وفيه قائلون بجواز الصلاة في النعال ، واعتبرها بعض الفقهاء من السنن .

وكان الصدر الأول من الصحابة والتابعين يصلون في نعالهم إلى أن اتخذ البسط في المساجد فتعود الناس أن يخلعوا نعالهم عند دخول المسجد ، وقد اتخذ الجهلاء تلك العادة دينا ، وأصبحوا ينكرون على من يصلى في نعله ، ويعتدونه مبتدعا أو متطرفا ، ويناصروهم على ذلك بعض العلماء الجامدين ، واما البدعة في نسيان هذه السنة التي كان عليها السلف الصالح ، والحيولة بين الناس وبين يسر الدين وسهولته في مثل ذلك العمل .

وفي اعتقادي أن الدين لو بلغ للناس على طبيعته إلى كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وتابعيه ، ما تبرم له الناس تبرمهم له الآن مثقلا بقشيدات الفقهاء ، وتنطعات بعض المؤلفين ، والله در الامام مالك إذ يقول [لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها] . وقد جر بنا على كثير من متمدني هذا العصر الترحيب بتعاليم الدين حين تبلغه على بساطتها وسهولتها ، وفي الأمثال [عدو عاقل خير من صديق جاهل] .

نعم إن أولئك المتشددين أصدقاء للدين جاهلون ، لا يعرفون كيف يحبون الناس فيه ، ويزيحون من طريقهم العقبات والعراقيل .

(٢) (وأما اخترتك) اصطفتك لرسالتى ، واجتبيتك لتكون سفيرا بنى وبين خلقى ، وما أغلى هذه الكلمة التي خوطب بها نبي الله موسى ، ولو كانت من عظيم من عظماء الدنيا أو ملك من ملوكها لكان لها قيمتها في نفس رجل قيلت له ، فكيف وقد قيلت من ملك الملوك : خالق السموات والأرض (فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها وانبع هواه فتردى) .

بدأ الله بتوحيده ، ثم عقبه بطلب عبادته ، وخص الصلاة لأهميتها . وقوله (لتذكرى) أى لتذكرنى بها ، ثم عقب ذلك بقوله (إن الساعة آتية) وقوله (أكاد أخفيها) . قال أبو مسلم : أكاد بمعنى أريد ، وهو كقوله (كذلك كدنا ليوسف) .
ومن أمثالهم المتداولة : لا أفعل كذا ولا أكاد : أى ولا أريد أن أفعله (لتجزى كل نفس بما تسعى) متعلق بقوله (إن الساعة آتية) .

بين لنا أن الساعة قد أعدها الله تعالى للجزاء ، فقد تضمنت الجمل المذكورة [أولاً] الدعوة إلى توحيد الله تعالى [ثانياً] الدعوة إلى عبادته [ثالثاً] الاخبار بالساعة وأنها آتية لا ريب فيها ليجزى كل أحد بما قدم من الأعمال .

(فلا يصدّتك عنها من لا يؤمن بها وانه هو اه فتردى) أى لا يصدّتك عن ذكرها ومراقبتها أو عن تصديقها ، والمراد كن شديد الشكيمة صلب المعجم (١) حتى لا يلوح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صدك عما أنت عليه ، لأن من لا يؤمن بالآخرة متبع لهواه ، وأنت إن فعلت ذلك هلكت مع الهالكين .

(٣) (وما تلك بيمينك يا موسى) سأل موسى عما يمينه وهو يعلم ليجيبه موسى بأنها عصاه فيها من القوائد كيت وكيت ، حتى إذا تأكد موسى من ذلك كله أمر بالقائها ، وتعقيب الله ذلك الالتقاء بجعلها حية ، ولو قلبها حية قبل أن يسأله عنها ، ويتأكد من حقيقتها قبل الانقلاب لتشكك موسى عليه السلام في أن ذلك الذى صار حية هو العصا التى كانت بيده ، أو شئ آخر ؟ كما تقول لصاحبك : ما الذى فى يدك ؟ فيقول لك هو [درهم] فيقول لك سأحوّله الى [دينار] تريد بذلك القول أن يتأكد منه ومن حقيقته حتى لا يشك فيه بعد التحويل (فاذا هى حية نسي) والحية : اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، أما الثعبان فهو العظيم من الحيات ، والجأن الدقيق .

وقد عبر عن الحية مرّة بالثعبان ، ومرّة بالجأن للإشارة إلى أنها كان لها أطوار مختلفة ، فتبدو أول أمرها صغيرة دقيقة ، فصيح أن يعبر عنها بالجأن ، ثم تتورّم ويزايد حجمها حتى تصير ثعباناً ، أو للإشارة إلى أنها كانت فى شكل الثعبان من جهة عظمها ، وفى خفة الجأن ومرعته ، ولذلك قال (فلما رآها تهتز كأنها جان « ٣١ ») (٢) . وقوله (نسي) تمشى بسرعة وخفة (قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى) .

أمر الله نبيه موسى أن يأخذ العصا وقد زعم منها ، لأنه لم يتعوّد ذلك المنظر الذى تنقلب فيه العصا حية ، فأمره الله تعالى بأخذها ، وأن لا يخاف من إيدائها له ، ووعدته أن يعيدها عصا كما كانت (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء) والجناح : الجنب استعير من جناح الطائر ، وهو المراد بإدخال اليد فى الجيب كما ورد فى سورة النمل .

ومجموع الآيات يدل على أنه أمر بأن يضمّ يده إلى جانبه واضعاً عليها ذراعه ، وأن يكون ذلك الضمّ بواسطة إدخال يده فى شقّ قميصه . وقوله (من غير سوء) أى من غير آفة تقذّر

[١] المعجم كقعد ، يقال رجل صلب المعجم : عزيز النفس . [٢] القصص .

منها النفوس كالبرص أو غيره من الآفات (آية أخرى) علامة أخرى على صدقك بعد آية العصا (لتريك من آياتنا الكبرى) أى خذ هذه الآية بعد آية العصا لتريك من دلائل قدرتنا قل أن تدعو فرعون ، فتكون واثقا من صدقك ، مؤمنا بأن الله معك .

وقد اختص موسى عليه السلام بقلب العصا حية له ، وإخراج يده بيضاء بعد إدخالها تحت إبطه دون غيره من الرسل ، لأنه يعلم من بطش فرعون وجبروته ما ليس لغيره من أقوام الرسل ، فكان من الحكمة أن يثبت الله قلب موسى قبل أن يرسله إلى فرعون ، وبطمئن نفسه إعدادا له لتلك الدعوة الشاقة ، وهى دعوة فرعون وملائته للإيمان ، ودعوتهم لأن يساموا بنى إسرائيل لنبي الله موسى ويعفوه من بطشهم وعذابهم ، ولذلك قال بعد هذا الإعداد لموسى عليه السلام (اذهب إلى فرعون انه طغى) والطغيان : مجاوزة الحد ، وهل هناك طغيان فوق قوله لنبي إسرائيل (أنا ربكم الأعلى » ٢٤ « (١)) . وقوله (وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين » ٣٨ « واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون » ٣٩ « (٢)) (قال رب اشرح لى صدرى) الخ .

لما طلب الله تعالى إلى موسى أن يتوجه إلى فرعون يدعوه وقال له فى أسباب الدعوة (إنه طغى) عرف موسى عليه السلام أهمية الأمر وصعوبته ، فطلب من ربه استعدادا لذلك العمل أمورا .

[أولها] أن يشرح له صدره ، وشرح الصدر : بسطه بنور إلهى ، وسكينة من جهة الله تعالى . ولا شك أن شرح الصدر قوة معنوية يستعين بها نبي الله موسى على أداء تلك المهمة الكبرى فانه مدعاة للصبر واحتمال المشاق ، والاقبال على الدعوة بهمة ونشاط ، أما ضيق الصدر والسآمة فهو من أسباب الضعف ، وخور العزيمة والملل .

[ثانيها] أن يبسر له أمره بتوفيق الأسباب ورفع الموانع والعقبات .

[ثالثها] أن يحل عقدة من لسانه ليفهموا قوله . ولا شك أن قوة البيان يحتاجها الرسل ، ويتفنون بها ، وقد اعترف نبي الله موسى وهو يطلب من ربه مؤازرة أخيه هارون بأن أخاه أفصح منه لسانا ، ولعل الآية تشير إلى أن عقدة لسان موسى عليه السلام الاجال الذى كان فى عبارته وقد عمل ذلك بقوله (يفقهوا قولى) والفقه : الوصول إلى أعماق القول والتغلغل فيه . ولا شك أن القول البين الواضح أعون على ذلك .

[رابعها] أن يجعل له وزيرا من قرابته هو هارون أخوه ، واشتقاقه من الوزير لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه ، أو من الوزير بفتح الزاى وهو اللجأ ، لأن الملك يعتمض برأيه ويلجأ إليه فى أموره ، أو من المؤازرة ، وهى المعاونة (اشدد به أزرى وأشركه فى أسرى) .

يطلب من الله أن يشد به أزرد وقوته ، ويشركه فى أمر الرسالة ، وفيه بيان لحكمة اختيار الوزير من قرابته ، لأن الشأن فى القريب أن يكون حريصا على نجاح قريبه ، فلم يطلبه لمحاباة أو

ايتار بذلك المنصب ، لأنه منصب مخوف بالأخطار ، محاط بالأشواك ، ولعل السر في قول بعض الزعماء : وقد رلى الوزارة [أريد أن أجعلها كذا لجا ودما] انه يريد ما أراده نبي الله موسى من وزارة أخيه هارون ، فهو حسن القصد طيب النية ، وإن كان خصومه السياسيون قد أخذوا عليه تلك الكلمة ، التي سبقه إليها نبي معصوم ، ورسول من خيرة الرسل ، والأمور بمقاصدها .

وقوله (كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) بيان من نبي الله موسى لغايته من تلك المؤازرة ، وهي غاية شريفة ومقصد جليل ، لم يرد بها أن يؤازره على إذلال الناس وظلمهم ، أو يعاونه على التسييل بهم وتمكين قدم الغاصب في بلادهم ، وإنما طلب أخاه وزيرا له لتسكون الغاية من تلك الوزارة أن يسبحوا الله كثيرا ، ويذكروه بما يليق به ذكرا كثيرا فيعبدوه كما ينبغي ، ويوحّدوه كما يجب ، ويشكروه على ما وهبهم من نعم ، وما أسداهم من فضائل ، وذلك ما ينبغي أن تكون عليه الوزارات في كل زمان ومكان ، يراد منها التعاون على البر والتقوى ، ولا يراد بها التعاون على الاثم والعدوان .

واسكن المستعمرين في زماننا هذا أصبحوا يعمدون في بعض الظروف الى أخط الأمة أخلاقا ، وأمعنها في الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل والحياء ، يعمدون الى ذلك الصنف من الأمة فيعطونه الحكم ، ويمكّونه من السلطان والنفوذ ، فلا يجمع معه من الوزراء إلا من فسد ضميره ، وغاض منه معين الحياء ، ولا هم له إلا دراهم يجمعها ، وسلطة يتمتع بها ، وفي سبيل تلك العظمة الكاذبة ، وذلك النفوذ المستعار ، يعطى الغاصب بكلتا يديه ، ويمكّن له في الأرض ، ويذهب بمصالح البلاد ومرافقها الى هاوية الفساد والخراب ، هذه وزارة الغاصب المسفّة ، وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة المنصوبة المهضومة ، أساسها التعاون على الاثم والعدوان واضطهاد الأبرياء والتضييق على الأحرار ، وتبديد أموال الدولة في الشهوات والأهواء وتخريبها من المصانع السافعة والعلوم المفيدة .

أما وزارة الرسل ، أما حكومة خيرة المصلحين في الأرض ، فهي وزارة أساسها الحق ليثبت ويبقى ، وعمادها التعاون على البر وكل ما يعود على الناس بالخير في دينهم ودنياهم ، وشتان ما بين الوزارتين : وزارة الحق ، ووزارة الباطل ، أو وزارة حزب الله وجنده ، ووزارة المستعمر وذنبه .

(٤) (قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) أجاب الله دعاءك فشرح لك صدرك ، ويسر لك أمرك ، وحلّ عقدة من لسانك ، وجعل أخاك هارون وزيرا لك . والسؤل : المسؤل ، وفي الآية ان الله تعالى قد أجاب موسى بنفس ما طلبه ، وهي دليل على نفع الدعاء ، ثم أراد أن يريه أن اجابته لما طلب ليست أول فضل لله تعالى عليه فقال (ولقد مننا عليك صرة أخرى إذ أوحينا الى أمك ما يوحى) ألهمها ما ألهمها .

وقد أبهم في الموحى به للإشارة الى أهميته ، لأنه كان نجاة لموسى من كيد فرعون ، إذ كان من عادته أن يذبح الأبناء ، فلاجل أن ينجو ذلك المولود الذي علم الله أنه سيكون نبيا ألهم أمه ما ألهم ، ثم بين ذلك بقوله (أن اقذفه في التابوت فاقدفيه في اليم) ولم يكن إلهامه لأم موسى لأنها من الأنبياء ، لأنهم لا يكونون إلا رجلا كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحى اليهم

من أهل القرى « ١٠٩ » ^(١) بل كان وحيه لها كوحيه الى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ، ألهمها الله أن تجعل له صندوقا فتضعه فيه ، وأن تلقى بذلك الصندوق في نيل مصر وقال لها (لاتخافى ولا تحزنى) على ولدك ، لأنه سيرده إليها بتدبيره وحكمته ، وألهمها أنه سيبقى ويكون رسولا من رسل الله (فليلقه اليم بالساحل) أى إن الله تعالى قال لليم ألقه بساحل النيل ومتى قال للشئ كن فإنه يكون ، وقول الله تعالى لليم هو قول كوفى ، لاقول لفظى ، ونظيره (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين « ١١ » ^(٢)) . وقوله (وقيل يا أرض ابلى ماءك وياسمائها أقلى « ٤٤ » ^(٣)) (يأخذه عدو لى وعدو له) جواب الأمر باللقاء ، وتكرير العدو للبالغة ، والاشعار بأن عداوته له مع تحققها لا تؤثر فيه ولا تضره ، بل تؤدى إلى المحبة ، فان الأمر بما هو سبب لهلاك من قذفه في البحر ، ووقوعه في يد عدو الله تعالى وعدو موسى يشعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا تحت قهر صورى (وألقيت عليك محبة منى) أى أحبك ومن أحبه الله فحبه تلك المحبة ، فقوله (منى) متعلق بقوله (ألقيت) . وقيل معناه : زرعت محبتك وأنت صغير فى قلوب الناس بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك ، ولذلك أحبك عدو الله فرعون وآله ، ولذلك جاء فى سورة القصص (وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذة ولدا وهم لا يشعرون « ٩ » ^(٤)) (ولتضع على عيني) متعلق بألقيت : أى ألقيت عليك محبة آل فرعون ليتعطف عليك ، ولتربى بالحنق والشفقة بمراقبتى وحفظى ، أو علة لمحذوف أى ولأجل أن تصنع على عبنى وتحت إشرافى فعلت ذلك (إذ تمشى أختك) .

بعد أن حرّم الله عليه المراضع فلم يقبل لهم ثديا ، وخزن لذلك آل فرعون جاءت أخته التى كانت تقسه وتتبع أثره (فتقول) لهم فى صفة الناصح (هل أدلكم على من يكفله ، فرجعناك إلى أمك كي تقرّ عينها ولا تحزن) .

هذه منة يمتنّ الله تعالى بها على نبيه موسى ، ويريه أن الذى حفظه وهو فى البحر ثم حفظه وهو فى أحضان أعداء الله وأعدائه ، وسخر له أخته لترشد آل فرعون إلى كافله بعد أن امتنع عن الرضاعة ثم رده إلى أمه بعد ألمها الشديد ، وحزنها البالغ .

إن الذى صنع به ذلك كله جدير بأن يحفظه من فرعون و بطش فرعون ، وهو رجل راشد كبير ، فهذه القصة هى تأييد لنبيّ الله موسى ، ثم عقبها بقصة أخرى فقال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفشاك فتونا) .

وقد بين الله قصة القتل فى سورة القصص وسنشرحها فى مكانها بمشيئة الله تعالى ، والمراد منها وهنا أن الله تعالى يمتنّ عليه بالتنجية من غمّ القتل الذى وقع منه خطأ وتخليصه تخليصا من النتن (فلبثت سنين فى أهل مدين ^(٥)) كلها شدايد وفتن (ثم جئت على قدر يا موسى) على مقدار من الزمن يبعث فى مثله الرسل ليس بالتأخر ولا بالتعجل (واصطنعتك لنفسى) أعددتك لرسالتي . وهى أنك لخدمتى .

[١] يوسف . [٢] فصلت . [٣] هود . [٤] القصص .

[٥] هى فى بلاد الحجاز مما يلى الشام إلى الجنوب من القصير من الجهة المقابلة .

(٥) (اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى) .

بعد أن أجاب موسى إلى ما طلب ، وهياًه للرسالة أمره أن يذهب هو وأخوه هارون عليهما السلام مؤيدين بآيات الله تعالى ودلائل ربوبيته ، ونهاهما أن يقصرا في ذكر الله تعالى ، لأن ذكره يزيدهما قوة إلى قوتيهما ، ثم أعاد ذلك الأمر بقوله (اذهبا إلى فرعون انه طغى) والطاغى لاغنى له عن دعوة الى الله تعالى تقيم عليه الحجة ، ونقطع عذره أمام الله تعالى ، وقد كرر نسبة الطغيان إليه لنعلم أن الحاجة الى التذكير تتأكد متى كان هناك طغيان ومجاوزة للحد (فقولاً له قولاً لنا) بيان لآداب الدعوة وما ينبغي أن تكون عليه .

وقد بين الله القول اللين في سورة النازعات (فقل هل لك إلى أن تزكى « ١٨ » وأهديك الى ربك فتخشى « ١٩ ») لأن ظاهره الاستفهام والمشورة ، وعرض مافيه الفوز العظيم ، وقوله (لعله يتذكر أو يخشى) أى اذهبا إلى فرعون على رجاكما وطمعكما في أن يتذكر أو يخشى ربه ، وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ، ولا يخيب سعيه ، والغاية من ارسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمن الزام الحجة ، وقطع العذرة (ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلنا رسولا ففتح آياتك من قبل أن نذل ونخزى « ١٣٤ » (١)) .

واذا كان الله قد أمر موسى وأخاه أن يذهبا الى فرعون على رجا منهما فيه ، فذلك لأنه ينبغي لكل واعظ أن يتجه الى من يعظ على ذلك الرجا ، لأنه اذا يتأس لا يستطيع أن يعظ ، وقد علم الله أن فرعون سيصر على إباطه ، ويبقى على كفره ، ولكنه مع ذلك أمر رسله بالذهاب إليه ، وإقامة الحجة عليه ، وأمرها بأن يذهبا إليه راجين لا يائسين ، لتكون هذه سنة في الوعاظ والمرشدين ، وقاعدة في الاصلاح والمصلحين ، لا ينبغي لواعظ أن يئس ، ولا يصلح أن يدع الاصلاح .

ومن ناحية أخرى يبين الله لنا أن من آداب الدعوة أن تكون لينة لا غليظة ، ولا سيما مع المتكبرين ، لأن الاغلاظ عليهم لا يزيدهم إلا تكبرا وعتوا (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين « ١٢٥ » (٢)) (قالوا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) مع ذلك الاعداد الذى أعده الله له موسى ومع إجابته دعاءه ، وبيان أنه تعالى لطيف به من أول نشأته ، ومنان عليه في تربيته .

مع ذلك كله قال موسى وهارون حينما كانا بالذهاب إلى فرعون : ربنا اننا نخاف من فرعون أن يحول بيننا وبين الرسالة بالمعاجلة بالعقوبة ، أو أن يتجاوز الحد معنا في الايذاء ، وقد كانت مهمتهما من أشق مهمات الرسل ، فقد كان عتوها عنيدا ، وهو فرعون وملاً فرعون .

وقد استعبد الشعب الاسرائيلي وطالت عليه مدة الاستعباد حتى ألف النذل والهوان ، فكان انقاذه من مخالب فرعون [والحالة هذه] من أصعب الأمور وأشقها (قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى) معكما بالمعونة والحفظ أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل ، لأنكما نوابي وحلفائي في الأرض ، وقد أرسلتكما لانفاذ كلمتي وحفظ ديني ، والاصلاح في الأرض ، فلا أدعكما

لجبار كفرعون ، بل أرحا كما وأحافظ عليكما ، وليس ذلك الوعد خاصا بنبي الله موسى وأخيه هارون ، بل هو عام لكل من يباغ دعوته ويحفظ عهده (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون « ١٢٨ »)^(١) (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين « ١٧١ » إسمهم لهم المنصورون « ١٧٢ ») وان جندنا لهم الغالبون « ١٧٣ »^(٢)) وليس معنى كتابة النصر لرسول الله وجنده أنه لا يناهضهم من أعدائه أذى ، ولا يصيبهم سوء ، بل النصر لحزب الله أقامته الحجة على حزب الشيطان ، بحيث لا يتركون هذه الحياة إلا بعد وضوح الحق واختفاء الباطل .

وقد يلجأ المظل إلى القوة المادية فيقتل بعض أنبياء الله ، ويعذب بعضا آخر ، بعد أن تعوزه الحجة ، وينقصه البرهان والدليل ، فيكون التجاؤه إلى التعذيب والقتل عنوان خذلانه ، وعلامة على نصر أعدائه ، ورب معذب أو قتل كتب الله له النصر ، ولدعوته الظفر والتأييد ، ورب جار أو عنيد كتب الله عليه الدل وسجل عليه الخذلان ، فكان الأول حيا في موته ، منتصرا في قبره ، وكان الثاني ميتا في حياته ، مكبوتا في جبروته وكبريائه فهو نصر معنوي ، يظهر فيه الحق بالباطل ، وتظهر فيه الحجة على التقليد ، والبرهان على الشبهة ، وقوة الروح على قوة المادة ، وقد يكون مع النصر المعنوي نصر مادي ، كأنجاء الله موسى ومن معه من الفرق ، وإغراق فرعون وجنود فرعون ، وأنجاء الله إبراهيم من النار بعد أن دبروا له ما دبروا ، وصنعوا له ما صنعوا ، وإنجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تدير قر يش قتله ، كل ذلك نصر مادي معه نصر معنوي .

(فأياها فقولوا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم) رسولان من قبل الله تعالى جئنا لإنقاذ بنى إسرائيل من بطشك وظلمك ، وهو غرض كبير من أغراض الرسل أن ينقذوا الناس من أن يظلم قلوبهم ضعيفهم ، أو يستعبد كبيرهم صغيرهم . من أهم أغراضهم أن يوزعوا العدالة على الناس على السواء ، ويجمع الجميع بحقه الطبيعي في هذه الحياة ، وقد عني القرآن الكريم بدعوة الناس إلى العدل ، وتنفيرهم من الظلم ، ولم يقف عند ذلك الحد ، بل نهى الناس أن يقتربوا من الظالم (ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون « ١١٣ »)^(٣) ولولم يكن من آثار الدين سوى الإقلاع عن الظلم ، وإنقاذ الإنسان من مخالب الإنسان لكفى .

جاءت الرسل لذلك الغرض وأمثاله ولكن الناس غفلوا عن ذلك ، فأخذ بعضهم يظلم بعضا ، ولا سيما رجال الحكم ، أخذوا يستعبدون الناس ، ويعيدون لهم عهد فرعون مع الشعب الإسرائيلي فلا يقيمون لحقوق الناس وزنا ، ولا يعملون لربهم وخالقهم حسابا ، فصاروا خلفاء لفرعون وجنودا له ، وسيحل بهم من الغضب والمقت ما حل بفرعون (قد جئناك بآية من ربك) بينة وبرهان يدل على صدقنا في دعوى الرسالة (والسلام على من اتبع الهدى) وعد من قلهم لمن آمن وصدق بالسلامة له من عقوبة الدنيا والآخرة ، وفيه ترغيب له في اتباعهما على أطف وجه

وأحسنه (إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) ولم توجه كلمة العذاب إليه تلطيفاً للخطاب لأنهما أمرا أن يقولوا له قولاً لنا .

هذه جملة الدعوة التي وجهها نبي الله موسى وأخوه هرون إلى فرعون ، وقد تضمن قولهما (إنا رسولا ربك) الدعوة إلى الرسالة ، وأن هذه الرسالة من قبل إله صرب للعالم ، ثم توعداه بالعذاب إذا هو كذب وأعرض ، ووعداه بالسلامة من العقاب إذا هو اتبع الهدى ، وهي كلمة جامعة للإيمان والعمل الصالح .

موسى عليه السلام

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى «٤٩» قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى «٥٠» قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى «٥١» قَالَ عَالِمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى «٥٢» الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى «٥٣» كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَمَكُمُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى «٥٤» مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى «٥٥» وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى «٥٦» قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوسَى «٥٧» فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ^(١) «٥٨» قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ ^(٢) وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ خُشْيَ «٥٩» فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى «٦٠» قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ ^(٣) بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى «٦١» فَتَنَزَّلُوا أَمْرَهُمْ يَذَنُّهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى «٦٢» قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى «٦٣» فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى «٦٤» قَالُوا يُمُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ مُتَلَقٍ وَإِنَّمَا أَنْتَ نَكُورٌ

[١] مستور في نسبه إلينا . [٢] يوم عيد لهم . [٣] يهلككم .

أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى «٦٥» قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى «٦٦» فَأَوْجَسَ ^(١) فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى «٦٧» قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى «٦٨» وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى «٦٩» فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى «٧٠» قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَاتَّعَلَمْنَ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى «٧١» قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا «٧٢» إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى «٧٣» إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى «٧٤» وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى «٧٥» جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى «٧٦» وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا ^(٢) وَلَا تَخْشَى «٧٧» فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ «٧٨» وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى «٧٩» يَدْبِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ ^(٣) وَالسَّلَوى «٨٠» كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى «٨١» وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى «٨٢» طه

[١] أضر الخوف . [٢] إدراكا . [٣] مادة حلوة تشبهه غسل النخل ، والسلى : الطير السمان .

شرح وعبرة

(١) (قال فن ربكما يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) أى أعطى خلقته كل شىء يحتاجون إليه ويرتفقون به ، أو أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به ، كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الابصار ، والأذن الشكل الذى يوافق الاستماع وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان ، كل منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه (ثم هدى) عرّفه كيف يرتفق بما أعطاه ، وكيف يتوصل إليه .

قال الزمخشري ولله درّ هذا الجواب ما أخصره وما أجبعه وما أيدنه لمن ألقى الدهن ، ونظر بعين الانصاف ، وكان طالبا للحق !

وقد شرحت هذه الآية الكريمة بما يصلح أن يكون رسالة فى كتاب [آيات الله فى الآفاق] . (قال فما بال القرون الأولى) سأله فرعون عن شئون القرون الأولى ، فأجابه أن علمها لم يكن من شئون الرسل ، وإنما هو شأن من شئون الله تعالى ، يقصّ علينا ما يرى المصلحة فى تبليغه ، ويخفى عنا ما لا يحتاج إليه . (قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضلّ ربى) ويبعد عن الصواب فى معرفة شىء منها (ولا ينسى) ما علمه لأن النسيان والضلال من شئون المخلق .

ثم عقب ذلك بقوله (الذى جعل لكم الأرض مهذا) فراشا صالحة للشى والضرب فيها لطلب الرزق (وسلك لكم فيها سبلا) فلم يجعلها جميعها جبالا حتى لا تكون صالحة للشى ، ولم يجعلها جميعها بحارا ، بل جعل فيها الماء واليابس ، وجعل فيها الجبل والسهل (وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به لزواجا من نبات شتى) مختلف فى طوله وقصره ، ولونه وطعمه ، ودرجة حلاوته وحوضته (كلوا وارعوا أنعامكم) أى آذنين لكم فى الانتفاع بها ، مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا دوابكم بعضها (ان فى ذلك لآيات لأولى السهى) فى ذلك كله من الأرض التى مهدها ، وجعل فيها السبل للعيشة ، وانزال الماء من السماء فأثبت به النبات المختلف — فى ذلك كله دلائل وعبر لأصحاب العقول .

وقد سأل فرعون موسى عن القرون الأولى ، فأجابه أن علمها عند الله فى كتاب ، ثم استطرد لذكر آيات الله تعالى ودلائل قدرته ، ليريه ويرى قومه آثار ربه فى الأرض . وآثاره فى الزرع الذى نعيش منه ، وآثاره فى الماء الذى ينزل من السماء ، وهى فرصة أتاحت لموسى كيف يصف له ربه ، ويقيم عليه الحجة من الآيات التى يقع عليها بصره وسمعه .

وفى قوله (فأخرجنا) انتقال من لفظ الغيبة الى لفظ المتكلم حيث لم يقل (فاخرج) ايذانا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره ، وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته ، لا يمتنع شىء على إرادته ، ومثله قوله تعالى (وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء «٩٩»^(١)) وقوله (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها «٢٧»^(٢)) (أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأثبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تفتوا شجرها «٦٠»^(٣))

ثم عقب ذلك كله موسى عليه السلام بالتهديد للبعث فقال (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) ليرى فرعون أن الاله الذى قدر على البدء قادر على الاعادة ، وان نشأتنا من الأرض كما قال فى سورة المؤمنون (ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين « ١٢ ») وسنعود الى الأرض فنصير جزءا منها كما كنا ، ثم نخرجنا الله من الأرض عند البعث .

يرينا الله تعالى بذلك البسط الذى واجه به فرعون مع أنه لم يسأل إلا عن القرون الأولى أنه ينبغي للواعظ أن يتحين الفرصة لثب وعظه ، وتبليغ دين الله ، واقامة حجته على الطغاة .

وقد كان من توفيق الله تعالى لى أن طلب منى وأنا مدرس بمعهد طنطا قراءة القصة النبوية فى أيام المولد ، فافتتحت (١) هذه الفرصة ، وأخذت أبلغ الناس دين الله ، وأشرح لهم مضايه ويسره ، وأنه جاء بسعادة الدنيا والآخرة ، ولاغنى لأحد عن تعليم الله تعالى وهديه الذى جاء به الرسل ، وقد قال وكيل من وكلاء مديرية طنطا بعد سماعه أول مرة : هذا درس علم وهكذا يجب أن تكون الحفلات .

وقد كانت هذه الحفلات تجمع المدير ووكيليه ، والأطباء ، ورجال المحاماة ، والأعيان والوجهاء وكانت بفضل الله تعالى موضع سرور جميع الطبقات ماعدا طبقة العلماء الرسميين ! ! وكذلك كنت أطلب باحياء الليالى التى تعودوا إحياءها فى طنطا كإيلة القدر وعاشوراء والمعراج والصف من شعبان . فكنت أحول هذه الحفلات الى عظات ، وتذكير للحكام بما يجب عليهم من العدل ، والتجار بما يجب عليهم من الصدق ، والعلماء بواجبهم من التعليم والارشاد ، وكنت شديد تنكير على المنافقين ، ومداومة ولاية الأمور بما لا يتفق وكرامة العلم ، ومشايعتهم فى الأهواء والشهوات ، وكان يتألم لهذه المحاضرات من يحسون من أنفسهم تلك الأخلاق الدميمة ، من رجال العلم والادارة ، وكانت العاقبة لهذه المحاضرات نقلى الى معهد أسسيوط مرتين ليحال بينى وبين ذلك العمل ، ولكننى كنت أقابل ذلك النقل بما ينبغي أن يقابله به كل مصلح واثق بمايقول ، مؤمن بما يدعوا الناس إليه - كل ذلك استغلالا للفرصة التى أناحت لى أن أعظ الحكام فى بيوت الله ، وأن أذكر التجار والأعيان الأطباء ، وأدعو كل صنف الى تقوى الله فى عمله ، ومراقبته فيما ائتمن عليه .

(٢) (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) .

يرينا الله تعالى أنه بصره اياها وعرفه مخنها فكذب بها لظلمه ، وأبى أن يخضع لها ويقبلها ، قيل : الآيات تشمل آيات التوحيد وآيات النبوة ، فأيات التوحيد هى التى عرض لها فى الآيات السابقة ، وآيات النبوة هى النسخ : من العصا واليد وفلق البحر وانفجار الماء من الحجر والجراد والقمل والضفادع والسم ونتق الجبل - وقيل المراد بها آيات النبوة فقط .

(قال أجبنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) .

قال بعض المفسرين : يلوح من جنب هذه الكلمة أن فرائضه كانت ترعد خوفا مما جاء به موسى عليه السلام ، لعلمه وإيقانه أنه على الحق ، وأن الحق لو أراد قود الجبال لانقادت ، وأن

مثله لا يخذل ، ولا يقلّ ناصره ، وأنه غالبه على ملكه لا محالة ، وقوله (بسحرك) تعلل وتخير ، وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه ، ويغلبه على ملكه بالسحر . وقد شرحنا قصة السحرة وجمع فرعون لهم ووعدهم الأجر إذا هم غلبوا ، وتهديده لهم بعد الإيمان وعدم مبالانهم بالتهديد - شرحنا ذلك كله في قصة موسى من سورة الاعراف كما بينا غباوة فرعون في قوله لهم (آمنتم به قبل أن آذن لكم) وأنه لم يدرك أنه ان ملك أجسام الناس فلا يستطيع أن يملك قلوبهم .

والجديد في هذه السورة أن موسى عليه السلام حينما التقى بالسحرة في الموعد الذي ضربوه أخذ يعظهم ويقول لهم (ويلكم لا تفترؤا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى) فلا تدعوا آياته ومعجزاته سحرا ، لأنكم ان فعلتم ذلك أهلككم الله بعذاب ، وخبتم في حياتكم لأن هذه عاقبة المفتري ، وهو ظرف ينفع فيه الوعظ ، ويفيد فيه التذكير ، ومع أنهم خصومه وعظهم ، ولم ييأس من ضمهم إليه وقد أفاد الوعظ ، ونجحت الذكرى ، فأصبحوا من أنصاره بعد أن كانوا من خصومه . وتجد في هذه السورة أن سحرة فرعون حين أقوا حبالهم وعصيم خيل الى الراى أنها تسمى ، وأن موسى حين ذلك أضمر خوفا في نفسه ، فطمأنه الله تعالى وقال له (لا تخف انك أنت الأعلى) لأنك على الحق ، وبالحق تنطق ، ومن كان على الحق فهو الأعلى ، فهو علو منزلة ومكانة ، وهو تظمين آخر لى الله موسى بأنه سيغلب فرعون وملائه ، وستكون له العاقبة ، وهى بشارة لكل من يستعين بربه ، ويعتصم بخالقه ، بأنه لا يخاف من المبطل ، ولا يذعر من حزب الشيطان ، لأن كيده ضعيف ، وباطله لا يبق ولا يدوم ، وفي هذا المعنى قول الله تعالى في سورة آل عمران وهو يحترض المؤمنين على الثبات والصبر على الجهاد (ولا تنهوا ولا تحزنوا وأتت الأعلون ان كنتم مؤمنين « ١٣٩ ») .

وبعد إيمان السحرة وتهديد فرعون لهم بأشد أنواع العذاب (قالوا) له (ان نؤثرك على ما جاءنا من الدينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى) وهى عظات بالغة ، وحكم غالية ، صدرت من قوم امتلأت قلوبهم بالحق فازدروا كل شىء فى سبيله ، حتى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، والتخيل بهم ، إذ رأوا أن ما جاءهم من الأدلة والبراهين لا يقدمون عليها مرضاة فرعون ، وكذلك لا يؤثرونه على الاله الذى فطرهم وخلقهم ، لذلك قالوا: أحكم بما شئت ، وانفذ ما تريد ، لأنك انما تحكم هذه الحياة المحدودة ، وسنلقى جزاءنا وتلقى جزاءك فى حياة بعد هذه الحياة ، ولانستطيع أن نؤثر حياة فانية على حياة باقية ، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ويغفر ما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير منك وأبقى ، فهو الجدير بالإيمان به .

ثم ختموا العظة بقولهم (انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) لا يموت فيها فيستريح من العذاب كما يستريح الميت ، ولا يحيا حياة يستريح لها ، فهو بين الحياة والموت ، لم يتمتع براحة الموتى ، ولا بنعيم الاحياء (ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء من تزكى) ومن آمن ذلك

الايمان ، ووثق من ربه تلك الثقة ، واقتنع ذلك الاقتناع ، جدير بأن يستخف بهذه الحياة الى حد عدم المبالاة بشيء في سبيل إيمانه . اللهم ثبت إيماننا ، وقوية قلوبنا ، وشدة عزيمتنا ، كما شددت عزم الذين آمنوا بموسى من سحرة فرعون ، حتى لم يبالوا بتهديد فرعون ، ولا بجبروت فرعون ، ولم يحلوا قلوبهم سوى الخوف منك ، وجعلوا إجلالك فوق كل إجلال ، وتوقرك فوق كل توقير وأصبحوا مثلاً عالياً في التضحية والفضيلة ، فكانوا قدوة حسنة وأسوة صالحة .

(٣) (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) الخ يجوز أن يكون سبب إحياء الله تعالى إلى نبيه موسى بالمهجرة أن عدو الله فرعون أمعن في الإيذاء بعد حادث السحرة ، لأن إيمانهم غاظه ، ولذلك تهتد بهم بتقطيع الأيدي والأرجل وتصلبهم في جذوع النخل ، ويدل لذلك أن السنة العامة مع كل رسول أن يأذنه الله بالمهجرة فراراً من الاضطهاد ، وليخلص بدين المؤمنين من أمتة من الفتنة .

ثم لما تنعم فرعون بجنوده في المهجرة ليؤذوهم كان مدبراً له وجنوده أن يغرق ولموسى وقومه أن ينجو ، ويجوز أن يكون السبب الأول لمهجرة موسى مع قومه هو انجائهم واغراق فرعون ، أما الطريق اليبس الذي كان فيه العبور فلم يعلم بالضبط ، ويستبعد صاحب كتاب [قصص الأنبياء] أن يكون العبور من المكان الذي يسمى [بركة فرعون] بينها وبين السويس يضع ساعات بسير السفن .

ويرى أن خليج السويس كان يمتد في تلك الأزمان إلى البحيرة المرة أو يقرب منها ، وفي هذا الخليج من تلك الساحة كان عبورهم ، وبعبارة أخرى أنهم عبروا من مكان شمالي المكان المعروف بعيون موسى في البرّ الأسوي وهي لا تبعد عن السويس كثيراً .

وقولهم (فاضرب لهم طريقاً) أي اجعل لهم ، من قولهم : ضرب له في ماله سهمان : جعل له ذلك ، وضرب الابن : عمله ، وتفسره آيات الشعراء (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلب فكان كل فرق كالطود العظيم «٦٣») فاضرب الطريق تسكينه وجعله بواسطة ضرب البحر بالعصى وانفلاقه انفلاقاً يباعده ما بين العرقين حتى صار قاع البحر يابساً يستطيع معه موسى وقومه أن يعبروا والسر (لاتخاف دركا ولا تخشى) في موضع الحال . أي حال كونك لاتخاف أن يدركك فرعون ، ولا تخشى ذلك ، وقرئ (لاتخف) على الأمر ، وقوله (فغشيهم من اليمّ ما غشيهم) أي غطاهم من الماء شيء كثير لا يعلم كنهه إلا الله (وأضلّ فرعون قومه وما هدى) أضلهم طريق الهدى ، وأبعدهم عن الرشاد ، ولم يرد الله بهذا أن يعتذر عن قوم فرعون ، وإنما يريد أن عاقبة طاعتهم لفرعون وعمالاته ذلك الضلال البعيد ، وماذا عليهم إذا هم خرجوا على فرعون ، ولم يبالوا بوعيده كما خرج عليه السحرة ؟ وهل أعان فرعون على ضلاله وأضلاله سوى ضعف قومه وهوان شعبه عليه ؟ ولو أنه رأى منهم صلابة في الحق ، ونفرة من الظلم ، واستنكاراً للباطل ، ما وصل في طغيانه إلى ذلك الحد ، وحسبنا أن الله تعالى يقول فيه وفي قومه (فاستخفّ قومه فأطاعوه انهم كانوا قوماً فاسقين «٥٤» ^(١)) وقوله (وما هدى) تهكم بفرعون في قوله (وما أهديكم إلا سبيلاً الرشاد «٢٩» ^(٢)) .

ثم أخذ يذكر بني اسرائيل بنعمه ويسرد لهم فضله عليهم يستفيدون من ذلك التذكير ، ثم ختمه بقوله (واي لعفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وهو كقوله تعالى حكاية عن الذين يحملون العرش ومن حوله في استغفارهم للذين آمنوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم «٧»^(١)) حتى لا يطمع في المغفرة من هو مصرّ على المعصية دائب على مغاضبة الله تعالى فان ذلك خلاف سنته ، ولذلك كان دعاء الملائكة بالمغفرة للذين تابوا واتبعوا سبيل الله ، وهو المراد بقوله (وعمل صالحا ثم اهتدى) .

موسى عليه السلام

وَمَا أَنْجَلْنَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى «٨٣» قَالَ مُّمُّ أَوْلَاءَ عَنَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى «٨٤» قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ «٨٥» فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي «٨٦» قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَدْكِنَا^(٢) وَلَكِنَّا مَحْمِلُنَا أَوْزَارًا^(٣) مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ «٨٧» فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا^(٤) لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ «٨٨» أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا «٨٩» وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي «٩٠» قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى «٩١» قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا «٩٢» أَلَا تَتَّبِعُنِ أَفَعَسَيْتَ أَمْرِي «٩٣» قَالَ يَدَّبُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِخِيَّتِي وَلَا بِرِئْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي «٩٤» قَالَ فَمَا خَطْبُكَ^(٥) يَسْمِرِيُّ «٩٥» قَالَ بَصُرْتُ^(٦) بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ^(٧)

[١] فافر . [٢] بأن ملكنا أمورنا . [٣] جمع وذر ، وهو الثقل والحمل .
[٤] عيلا قد خلا من الروح ، وخوار : صوت . [٥] قميتك وشأتك .
[٦] علمت ما جهلوا . [٧] تعاليه .

الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّاتٍ لِي نَفْسِي «٩٦» قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ^(١) وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أَنْ تُخَلَّفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُخْرِقَنَّ عَنْكَ لَنَنْسِفَنَّ فِي الْيَمِّ نَسْفًا «٩٧» إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا «٩٨» ط

شرح وعبرة

(١) (وما أعجلك عن قومك يا موسى) أى شئ عجّل بك عنهم ، ينكر عليه ذلك ، وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد المضروب وقد بين الله ذلك الموعد في سورة الأعراف بقوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تقمع سبيل المنسدين «١٤٢») ثم قال (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا «١٥٥») وهذه الآية التي نحن بصدد شرحها ترى أن موسى عليه السلام سبق قومه في لقاء الله تعالى ، فسأله عن السبب منكرًا عليه ذلك السابق ، فكان جوابه (هم أولاء على أثرى) ليس بيني وبينهم إلا تقدم يسير لا يعتد بمثله في العادة ، وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة ، يتقدم بمثلها الوفد - رأسهم ومقدمهم .
ثم عقب ببيان السبب في ذلك في قوله (وعجلت إليك رب لترضى) فقد سبقت النقباء تشوقًا إلى رضاك ، وتنجزا لموعدهك .

(قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) أخبره الله أنه قد اختبر قومه من بعده ، وابتلاهم بالعجل الذي صنعه السامري من حليّ القوم .
وقد نسب الضلال إلى السامري ، لأنه هو الذي استغى جهلهم ، وألهمهم الوثنية وصنع لهم صورة تشبه العجل ، وجعل له صوتًا كصوته ، ولولا أن السامري وجد من القوم استعدادًا لذلك الخرافة ما صنعها (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) شأن الرجل الذي يحصر على الحق أن يذهب ، وعلى مجهوده أن يضيع سدى (قال يا قوم أم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا) إذا أنتم بقيتم على الإيمان (أفطال عليكم العهد) مدة مفارقتي لكم (أم أردتم أن يحلّ عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي) .

يريد أم هي شهوة ومحبة للشرك جعلكم على ذلك العمل المغضب لله تعالى فنقضتم موعدي معكم بأنكم لا تعودون إلى الشرك ، ولا ترجعون إلى الوثنية (قالوا ما أخلفنا موعدهك بملكنا) باختيارنا وقدرتنا (ولسنا حملنا أوزارًا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري) حملنا أحمالًا من حليّ القبط التي استعواناها منهم ، فقدفناها في نار السامري التي أوقدها (فكذلك ألقى السامري) أراهم أنه يلقي حليًا في يده مثل ما ألنوا (فأخرج لهم عجلا جسده له خوار) وقوله

(جسدا) اشارة إلى أنه هيكلا خال عن الروح كقوله (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب «٣٤» (١))

يريد هيكلا قد خلا عن آثار الحياة (فقالوا هذا إلهكم وإله موسى نفسى) أى نسى موسى أن يطلبه وهنا وذهب ليطلبه عند الطور ، أو نفسى السامرى وترك ما كان عليه من الايمان (أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) تقرع لعباد العجل وتوبيخ لهم بأنهم بلغوا من الغباوة حدا كبيرا ، إذ يعبدون هيكلا لا يرجع إليهم قولا إذا هم طلبوه ، ولا يملك لهم ضرا إذا هم خالفوه ، ولا نفعا إذا هم أطاعوه (واقعد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) .
يرينا أن هارون قد نهام عن عبادته وجلهم على عادة الرحمن فعصوه وأصرّوا على شركهم (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لاتتبعن أف عصيت أمرى) أى مادعاك وحماك على أن لاتتبعنى فى وصيتى إذ قلت لك (اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تنفع سبيل المفسدين «١٤٢» (٢)) فلم تركت قتالهم وتأديبهم ؟ (قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى) يريه أن الحامل له على عدم قتالهم خشية التفريق لوقالت بعضهم ببعض نفخت عتابك على اطراح ما وصيتنى به من ضم المتفرق ، وحفظ الهداء ، ولم يكن لى بد من ملاحظة وصيتك ، والعمل على موجهها ، وفى سورة الأعراف يقول (إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلونى فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلنى مع القوم الظالمين «١٥٠» (٣)) .

وعذر نبي الله هارون بمجموع الأصمين : حرصه على وصية أخيه موسى ، وخوفه أن يتفرقوا إذا حارب بعضهم بعضا ، وضعفه أمامهم وقربانهم من قتله ، فرأى أن يدع المسألة الى حضور أخيه موسى فيأخذ رأيه فيما يجب أن يكون .

ومن العجب أن يكون حرص هارون على وصية موسى مدعاة للوم أخيه عليه ، وعلى كل فالمسألة خلاف فى الاجتهاد فى الخطة التى كان ينبغى أن يكون عليها هارون ، فهو يرى رأيا لم يوافق عليه موسى ، والأمور الاجتهادية يختلف فيها الناس اختلافا كبيرا ، والخطأ فيها مغفور ، ولذلك قال موسى عقب غضبه على هارون (رب اغفرلى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين «١٥١» (٤)) .

(٢) (قال فما خطبك يا سامرى قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوت لى نفسى) .

بعد انتهاء موسى من تعنيف أخيه هارون رجع إلى السامرى وسأله قصته ، فقال له السامرى (بصرت بما لم يبصروا به) علمت ما لم يعلموا (فقبضت قبضة من أثر الرسول) أخذت طائفة من تعاليم الرسول وهو موسى (فنبذتها) طرحتها (وكذلك سوت لى نفسى) زيفت وحسنت ، وهى مسألة انتصر فيها العلم على الجهل ، والقوة على الضعف ، فالسامرى كان أعلم من بنى اسرائيل بشئون المعادن ، وكيف تصاغ وتحول من شكل إلى شكل ، وأنها إذا وضعت على هيئة عجل ،

وجعل فيه تجويف يمرّ منه الهواء أحدث ذلك التجويف بواسطة مرور الهواء صوتا يشبه صوت العجل ، ثم يرى بنى إسرائيل أن ذلك العجل هو إله موسى الذى كان يطلبه فنتسبه فى ذلك المكان حين ذاك (قال) له نبيّ الله موسى (فاذهب فإنّ لك فى الحياة أن تقول لامساس) .

وأظهر ما قيل فيه قول مقاتل : أن موسى عليه السلام أخرجه من محلة بنى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ، فخرج طريدا إلى البرارى ، والمعنى أنى أجعلك ياسامرىّ فى بعدك عن الناس بحيث لو أردت أن نخبر غيرك من الناس عن حالك لا تجد إلى ذلك سبيلا ، ولا تستطيع إلا أن تقول لامساس ، ومعناه نبيّ السامرىّ من ديار بنى إسرائيل ، لأنه مفسد مضلّ ، فمن المصلحة أن يحال يده وبين الشعب الاسرائيلى حتى لا يفسده سرّة أخرى ، ذلك حظه فى الحياة ، أما حظه فى الآخرة فقد بينه الله فى قوله (وإنّ لك موعدا لن تخلغه) يعاقبك الله فيه العقوبة الكبرى ، ويجزيك الجزاء الأوّفى (وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقته ثم لنفسفنه فى اليمّ نسفا) وهو إصلاح آخر من نبيّ الله موسى ، وإهانة واضحة لعباد ذلك العجل الذى اتخذ السامرىّ ، وهو تحريقه ولو كان عباد العجل فيهم ذرّة من العقل لرجعوا إلى أنفسهم فحكوا عليها بالظلم ، إذ عبدوا إلهها لا يدفع عن نفسه ضرّا ، ولا يجلب لعابديه نفعا ، وما أشبه ذلك بما صنعه نبيّ الله ابراهيم عليه السلام بالأصنام التى عبدها قومه ، فجعلها قطعاً صغيرة ، لينذلّ بها من يعبدها ، ويحرّكها للنظر ، ويلهب نفسه للبحث عن الحق ، وبعد تحريق ذلك العجل ينسفه فى البحر ، وعمل موسى عليه السلام هو قطع جذور الشرك ، وقضاء على ذرائع الوثنية ، وسدّ لذرائع الفساد ، فتنوا بالسامرىّ فنفاه وحال يدهم وبينه ، وعبدوا العجل الذى صنع من الذهب فخرقه ونسفه فى البحر ، حتى لا يبقى فى نفوسهم ذرّة من الاشتباه فيه والعنة به .

وكذلك فعل عمر حين رأى الناس أخذوا يتبرّكون بالشجرة التى حصلت عندها البيعة وقطعها ليستأصل جذور الشرك ، وذرائع الوثنية . فاللهم وفقنا للتأسيّ بالسابقين الصالحين ، والاهتداء بأعمال الرسل المتقدّمين ، وسألك أن تبصرنا بدينك ، وتهدينا للعمل بكتابك .
ثم ختم النصّ بقوله (إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كلّ شيء علما) .

موسى عليه السلام

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ «٥٥» إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ «٥٦» فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ «٥٧» فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ «٥٨» وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ «٥٩» المؤمنون

شرح وعبرة

(١) (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين) أى إرسالاً مصحوباً بالآيات (وسلطان مبين) من السلاطة، وهى التمكن من القهر (ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقا تلوكم «٩٠» (١) ومنه سعى السلطان، وهو يقال فى السلاطة نحو (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً «٣٣» (٢) وقوله (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون «٩٩» إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون «١٠٠» (٣) . وقوله (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان «٣٣» (٤) ويطلق السلطان على الحجة لما فيها من الهجوم على القلوب والتسلط عليها، ومنه قوله تعالى (فأتونا بسلطان مبين «١٠» (٥) أى بحجة واضحة، فيحتمل أن يكون السلطان هنا هو الحجة ذات التسلط على الخصم، ويكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآيات هى دلائل على قدرة الله تعالى وصدق رسوله موسى عليه السلام، ومن هذه الناحية كانت آيات، ومن ناحية أخرى هى ذات سلطان وقهر لمن يطلع عليها معتبراً بها، ويجوز أن يكون السلطان هنا حجة خاصة هى آية العصا، وسمّاها سلطاناً مع أنها داخلية فى الآيات إشارة إلى أن قوتها قوة ممتازة حتى كأنها نوع آخر لتلك خصصها بالذكر وقيل: إن السلطان هنا هو سلطان القلب المعنوى، والقهر الأبدى، وهو فوق السلطان المادى وهو الذى يدلّ عليه قوله فى سورة طه (لا تخف إنك أنت الأعلى «٦٨» وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى «٦٩») وكأنه يقول: واقد أرسلنا موسى مصحوباً بآيات الصدق وسلطانه المعنوى على فرعون وملائه .

وقد وصف السلطان بأنه مبين لأنه ظاهر لكل من قرأ قصة فرعون مع موسى، وظاهر لقوم موسى، وآية ظهوره استعانة فرعون بالسحرة ليطلوا عمل موسى، ثم ازعاجه من إيمانهم بموسى بعد أن عرفوا أنه رسول من قبل الله تعالى لا ساحر، ثم تهديده لهم على الإيمان ورميهم بأنهم متواطئون معه على هدم فرعون وملك فرعون (إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين) فاستكبروا عن الانقياد، وكانوا قوماً شأنهم مجاوزة الحدود والتكبر، والجللة ترىنا أن ذلك خلق فيهم لم يكن من الأعراض التى تطرأ وتزول (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) قالوا ذلك فيما بينهم بطريق المناجحة، أنؤمن لرجلين من البشر مماثلين لنا فى البشرية والحال أن قومهما وهم بنو إسرائيل خادمون منقادون لنا كالعبيد، وكأنهم قصدوا بذلك الخط من شأنهما عليهما السلام، ونزول مرتبتهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية، وهو أن بنى إسرائيل الذين بعثوا لدعوتهم عبيد لنا، ولا فرق بينهما وبينهم، وكأنهم قالوا على وجه الإنكار: أنؤمن لرجلين مساويين لنا فى البشرية؟ وتلك هى الشبهة التى أوردها أقوام الرسل عليهم وردّها الله عليهم فى سورة الفرقان وسورة الأعراف وكثير من السور .

ثم عرضوا بشأن الرسل وقالوا: إن قومهما عابدون لنا فكيف نؤمن بهم ونسوى أنفسنا .

بأولئك العميد في طاعة موسى وهارون ؟ وهو كقول الملائكة من قوم نوح (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) يريدون أنه لا يصح أن نكون قراء لأولئك الأقوام الذين هم أدنياء في المهنة ونحن على ما نحن عليه من عظمة وقوة ، كذلك فرعون لا ينبغي أن يكون مع عابديه في قرن واحد ، تربطهم ملة واحدة ، ودين واحد ، وذلك هو الامعان في التكبر ، والغلو في احتقار الناس والاستخفاف بهم (فكذبوها فكانوا من المهلكين) من كان هذا حاله فتكذبه بالرسول أثر طبيعي لحالته النفسية ، فكان عاقبة التكذيب إهلاك الله لهم بالغرق (ولقد آتينا موسى الكتاب لعلمهم بهتدون) .

يرينا الله تعالى أن التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى كانت بعد غرق فرعون وأنها كبقية الكتب السماوية أنزلها الله نورا وهداية ، فآمن بها من آمن ، وكفر بها من كفر .

موسى عليه السلام

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «١٠» قَوْمَ فِرْعَوْنَ
أَلَا يَتَّقُونَ «١١» قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ «١٢» وَيَضِيقُ صَدْرِي
وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ «١٣» وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونِ «١٤» قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بِنِائِتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ «١٥» فَآتَيْنَا
فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٦» أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ «١٧»
قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ «١٨» وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ
الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ «١٩» قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ
الضَّالِّينَ «٢٠» فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ «٢١» وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَعُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ «٢٢» بَنِي إِسْرَءِيلَ «٢٢»
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ «٢٣» قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ
كُنْتُمْ مُوقِنِينَ «٢٤» قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ «٢٥» قَالَ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ «٢٦» قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

لَمَجْنُونٌ «٢٧» قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ «٢٨»
 قَالَ لَنْ أُنْخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ «٢٩» قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ
 بِشَيْءٍ مُبِينٍ «٣٠» قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٣١» فَأَلْقَى عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ «٣٢» وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظَرِ «٣٣» قَالَ
 لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ «٣٤» يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِمْ فَإِذَا تَأْمُرُونَ^(١) «٣٥» قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ «٣٦»
 يَا ثُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ «٣٧» فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ «٣٨»
 وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ «٣٩» لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُوا هُمْ
 الْغَالِبِينَ «٤٠» فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ
 الْغَالِبِينَ «٤١» قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِمَنِ الْمُقَرَّبِينَ «٤٢» قَالَ لَهُمْ مُوسَى
 أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ «٤٣» فَأَلْقَوْا حِبَاهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ «٤٤» فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ^(٢) مَا يَأْفِكُونَ «٤٥»
 فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودِينَ «٤٦» قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ «٤٧» رَبِّ مُوسَى
 وَهَارُونَ «٤٨» قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ
 وَلَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ «٤٩» قَالُوا لَا صَبْرَ^(٣) إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ «٥٠» إِنَّا
 نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ «٥١» وَأَوْحَيْنَا إِلَى
 مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِمِجَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ «٥٢» فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
 حَاشِرِينَ «٥٣» إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ «٥٤» وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ «٥٥»

[١] من المؤامرة ، وهي المشاورة ، « أرجه » : أخره أمره . [٢] يتطلع . [٣] ضرر .

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَادِرُونَ «٥٦» فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ «٥٧» وَكَفُّوا
وَمَقَامٍ^(١) كَرِيمٍ «٥٨» كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ «٥٩» فَأَتَيْنَاهُمُ
مُشْرِقِينَ^(٢) «٦٠» فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ «٦١»
قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ «٦٢» فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ «٦٣» وَأَزَلَّوْنَا^(٣) ثُمَّ
الْآخِرِينَ «٦٤» وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ «٦٥» ثُمَّ أَغْرَقْنَا
الْآخِرِينَ «٦٦» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ «٦٧» وَإِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «٦٨» الشعراء

شرح وعبرة

(١) بدأ في هذه القصة بعد قوله في أول السورة (تلك آيات الكتاب المبين «٢» لعلك
باخع نفسك أن لا يذكرونا مؤمنين «٣» إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم
لها خاضعين «٤») .

بعد أن أراه الله أنه يشفق عليه أن يقتل نفسه حسرة على ما فاتته من اسلام قومه أمره أن
يذكر قصة نبي الله موسى مع عدو الله وعدوه فرعون ليتسلى بهذه القصة ، ويتأسى بذلك الصبر
الذي كان من نبي الله موسى وأخيه هارون ، فقال له (وإذ نادى ربك موسى) الخ ، وقوله
(ألا يتقون) تعجيب لموسى عليه السلام من حالهم التي شنت في الظلم والعسف ، ومن أمنهم
العواقب وقلة خوفهم من أيام الله (قال رب انى أخاف أن يكذبون) الخ .

من عادة القرآن في القصص أن يجمع في بعض السور ما يسطه في بعض آخر ، وقد بسط الله
خوف موسى من بطش فرعون ، وطلبه أن يحل عقدة من لسانه ، وأن يشرح صدره ، ويجعل
أخاه هارون وزيرا له يساعده في الأمر ويشد به الأزر في سورة طه ، وقوله (ويضيق صدري
ولا ينطق لساني) عطف على قوله (انى أخاف أن يكذبون) والمراد أنه يخشى بطش فرعون به ،
وعنده من عقدة اللسان ما لا يمكنه من بسط الدعوة وإقامة الحججة .

لذلك طلب أن يرسل الله إلى هارون ليكون وزيرا معه ، وهارون أفصح لسانا منه كما قال
(وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى رداء يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون «٣٤»^(٤))
والرداء : المعين والناصر ، وهو المراد بالوزير في سورة طه ، وقوله (ولهم على ذنب فأخاف أن

يقتلون) قد شرحه الله تعالى في سورة القصص ، وبين أن رجلين اقتتلا وكان أحد المقتتلين من شيعة موسى ، وأنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فضربه موسى فمات خطأ ، وسترها مفصلة في سورة القصص (قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون) لاعتذر لكما في التأخر عن دعوة موسى ، وعلل ذلك بقوله (إنا معكم مستمعون) وقال في سورة طه (لاتخافا إني معكما أسمع وأرى «٤٦») .

ثم طالهما بأن يقولوا لفرعون (إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل) وفي سورة طه (ولاتعذبهم) فيقول فرعون لموسى بعد أن بلغه رسالة ربه (ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) فردّ عليه موسى بقوله (فعلتها إذا وأنا من الضالين) أى قبل أن يهدينى الله بالرسالة ، لأن الرسول قبل أن يوحى إليه ضالّ (ووجدك ضالاً فهدى «٧» ^(١)) (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان «٥٢» ^(٢)) أو الضالين : المخطئين ، كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل ، أو الضالين : الذاهبين عن الصواب الناسين من قوله (أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى «٢٨٢» ^(٣)) وقوله (فقرر منكم فما خفتكم فوهب لى ربى حكماً وجعلنى من المرسلين) ردّ على قول فرعون : ألم نربك فينا وليداً بأن لا مانع من أن أتربى عندك ثم يبعثنى الله إليك ، ولا مانع من أن يختصّ من شاء بما شاء من الفضل ، فترى بيتى عندك فى الصغر لاتطعن فى رسالتى ودعوتى لك إلى الله تعالى ، وهل وجود فضل لك على فى الصغر يمنعنى من تدليغ رسالة الله إليك ؟ وأى صلة بين هذه وهذه ؟ وهل دعوتك إلى الله كفران لنعمتك علىّ وأنا صغير ؟

ثم أراد موسى أن يكرّ على امتنان فرعون بالترية فيبطله من أساسه وأبى عليه أن يسمى هذه النعمة إلا بنعمة فقال (ونالك نعمة تمنها علىّ أن عبدت بنى إسرائيل) يريد أن حقيقة انعامه عليه تعبيد لى إسرائيل وإذلال لهم ، لأن سبب تربيته لموسى خوف أمه من ذبح الأبناء واستحياء النساء ، فكانت نعمة لى إسرائيل تسبب عنها نعمة لنبيّ الله موسى ، والشرّ إذا سبب حيراً لا يؤجر عليه فاعل الشرّ ، ولا يصح له أن يمتنّ به ، وكان موسى يقول أتريد أن تمنّ علىّ بالترية وما جاءت إلا لتنفيذاً لخطة استعباد بنى إسرائيل وتذبيح أبنائهم ؟ دع المنّة بهذه الحسنة فانها مغمورة بنعمة أكبر منها .

وقد كان موسى فى هذه الحاجة شديد الذكاء حاضر البديهة ، لم يلبث فرعون أن يذكره بنعمة الترية حتى عقبها موسى بنعمة التعبيد لى إسرائيل ، وحين ما قال له أتذكر نعمة الترية ، ردّ عليه بقوله : أتذكر سبب هذه النعمة والظروف المحيط بها ؟ وهل سامت لك هذه المنّة وحسبت لك فضلاً ؟ مع أنك لم تقصد إلهاً وإنما قصدت إلى الشرّ فكان الخير .

(٢) (قال فرعون وما رب العالمين) الخ أخذ فرعون يناظر موسى ويسأله عن رب العالمين الذى بعثه الى الناس ، (قال) له موسى : هو (ربّ السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين) أى من أهل الايقان .

هناك عجب فرعون من قول موسى، و (قال لمن حوله) من الملائكة (الأتسمعون) فحجب موسى على ذلك الإنكار بقوله (ربكم ورب آبائكم الأولين) فهو الذي خلقكم وخلقهم ، وهو الذي رباكم بفضل ورباهم ، فليس ربكم فرعون ، وإنما هو عبد من عبيد الله ، خاضع لسنته ، مستعد لما يقضى به عليه . عند ذلك تحرك فرعون ، لأن موسى حاول أن يأخذ القوم منه فقال (ان رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) وكيف لا يكون مجنوناً وقد تجاهل فرعون ، وجبروت فرعون فزادهم موسى بقوله (رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعلقون) تفهمون قيمة ذلك القول ، وحقية هذا الكلام .

هنالك عمد فرعون الى البطش ، ولجأ الى الوعيد والتهديد ، لأنه لم يجد حجة يرد بها قول نبي الله موسى ف (قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) . لم يقف فرعون عند تحذير قومه من اتباعه ، وتخويفهم من الاستماع له ، بل طمع في أن يتخذ موسى إلهاً ، وهو أسوأ بغيث في تهديد القوم ، وحلهم على بقائهم على ما هم عليه ، وكأنه يقول لهم : ها أنا أهدد ذلك الرسول بالسجن إذا هو اتخذ إلهاً غيري ، ولا بد له من أن يدع ذلك الإله الذي يدعوكم إليه ، ويتخذني إلهاً .

وإذا كان موسى منهيًا عن اتخاذ إله غير فرعون فكيف يبنى إسرائيل ؟ فيقول له موسى عليه السلام في لطف (أولو جئت بك بشيء مبين) يريد أنصر على أن تسجني ولوجئت بك ببرهان بين واضح على صدقي ؟ وهو استدراج لفرعون حتى يدع التهديد بالقوة المادية ، وإلجاءه الى رؤية الأدلة ، والاطلاع على الآيات ، هناك (قال) فرعون (فأت به ان كنت من الصادقين) هنالك ألقى العصا فانقلبت نعباً واضحا للناس (ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين) وهنالك استفسار أشرف قومه ماذا يصنع مع موسى ؟ وهنالك استفزاز أولئك الملائكة بقوله (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) وهي كلمة تشف عن ضعف فرعون أمام الحق ، وخذلانه أمام الدليل والبرهان ، فأشار عليه الملائكة أن يؤخر أمره وأمر أخيه ويبحث حاشرين في المداخن يأتونه بكل سحار عليهم ، (فأما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين) (قال نعم) لكم الأجر ، ومع ذلك تكونون من المقربين مني ، وهو دليل آخر على ضعف فرعون ومسالكة على الانتصار على موسى ، وهنالك ألقى السحرة الحبال والعصى (وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) يحتمل أن يكون هذا قسماً من إيمان الجاهلية ، ويحتمل أنه استعانة بعزة فرعون على الغلب ، وقد خذلهم الله فغلب موسى ، لأن المعتز بغير الله لابد أن يذل ، ثم آمن السحرة بموسى ، وإله موسى ، فهتد بهم فرعون ، فلم يبالوا بذلك التهديد ، و (قالوا لاضرير إنا الى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) وقد بسطت شرح قصة السحرة والسحر في سورة الأعراف .

(٣) (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون) .

على الأسراء باتباع فرعون وجنوده لهم ايقعوا بهم الأذى ، وسبب ذلك الاتباع لإيمان السحرة وأن صاروا من جند موسى بعد أن كانوا من حزب فرعون ، وكان إيمان السحرة مدعاة

لافتضاح فرعون ، لأنهم كانوا علماء لهم قيمتهم ، فكان لايمانهم ضجة كبرى ، وقد أحدثت في حاشية فرعون هزة عنيفة ، وزلزالا كبيرا (فأرسل فرعون في المداين حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغاظون وإنا لجمع حاذرون) .

استصرخ فرعون قومه ، واستغاث عشيرته ، وبعث في مداين ملكه من يحشرون الناس إليه ، ويجمعونهم حوله ، ليكونوا تحت أمره ، قائلين في دعوتهم (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) يريدون حزب موسى الذى آمن به وفيه السحرة ، وأنهم مع قلتهم لغاظون لنا ، واننا جميعنا لحذرون من ظفرهم بنا ، وانتصارهم علينا ، وهى كلمة تمثل سلطان الحق على الباطل ، وما يحسن به حزب الشيطان من حزب الرحمن .

ترينا هذه الكلمة أن أنصار الحق على قلتهم هم قذى فى أعين حزب الشيطان ، وشجى فى حلوقهم لا يهدأ لهم بال مع وجودهم ، ولا يستريح لهم ضمير ماداموا فيهم ، وهى آية كبرى من آيات الله فى الحق والباطل ستبقى ببقاء السنين .

يعترف فرعون وحزبه أن قوم موسى طائفة قليلة ، أما فرعون فعه الملك وصولجانه ، والحكم وعظمته ، مع الخدم والحشم (أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي « ٥١ ») (١) معه ذلك كله ، وأليس مع موسى إلا ربه الذى خلقه ، وقلبه الذى بين جنبيه ، وإيمانه الذى يعتصم به ، وعقيدته التى يطمئن إليها ، يخاف فرعون موسى ، ويخشى عاقبته ، ويقول فى وصفه ووصف من معه بصيغة المؤكد (وإسهم لنا لغاظون وإنا لجمع حاذرون) فليعتبر بذلك أرباب السلطان ، وأصحاب النفوذ والجاه ، وليعلموا أن سلطانهم لن يصل إلى سلطان فرعون ، وملسكهم لن يبلغ ملكه ، ومع ذلك كان فرعون وجده خائفين من موسى وجلين ، شأن المبطل مع الحق ، والمتكبر مع المتواضع ، والمعتز بنفسه مع المعتز بالحق (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز) الخ .

يرينا أنه أخرج فرعون وقومه من هذه الجنات التى كانوا يعمون فيها ، والعيون المفجرة فى هذه الجنات وفى غيرها (وكنوز) فيها المال ، وحال بينهم وبينها ، فلم يذتفعوا بها ، وكان ذلك إجابة لدعوة نبي الله موسى (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم « ٨٨ ») (٢) .

ولاشك أن إخراج فرعون وملأه من المال الذى كنزوه طمس له ، وحرمان لفرعون وقومه منه (ومقام كريم) موضع للإقامة حسن وهى المنازل البهجة ، أخرجهم الله من تلك النعم وأورثها بنى إسرائيل (فأتبعوهم مشرقين) عند شروق الشمس ، وهو يدل على حرص القوم على إدراك قوم موسى (فلما تراوا الجمعان) جمع موسى وجمع فرعون (قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين) إلى سبيل النجاة منهم ، لأنه هو الذى أمرنى بالهجرة .

وما أحسن هذه الثقة التى يثقها نبي الله موسى بربه إذ يقول لقومه حين خافوا (كلا) لا تخافوا (إن معى ربى) بالمعونة والتأييد ، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد (سيهدين) إلى ما فيه مصلحتى ومصلحتكم .

رحيم ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه موسى فانفلق البحر فرقين فكان كل فرق كالجلج العظيم في علاقه ، وقرب الله الآخرين وهم قوم فرعون من بنى إسرائيل ، أو أدنى بعضهم من بعض حتى لا ينجو منهم أحد ، وأنجى الله موسى ومن معه أجمعين ، ثم أغرق الآخرين ، ثم قال (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) في نجاة موسى ومن معه ، وغرق فرعون وشيعته آية كبرى من آيات الله في الأرض ، وما تفبه عليها أكثرهم ، ولا انتفع بها غالبهم ، وهو يفيدنا أن الذى غرق مع فرعون هم طائفة من قومه ، ولذلك قال في بعض الآيات (فأتبعهم فرعون وجنوده) وأن الذىبقى بلا غرق لم ينتفع بهذه الآيات ، وبقى على شركه ووثنيته (وإن ربك هو العزيز الرحيم) غالب على أمره لا يعجزه شيء ، رحيم بخلقه في عقوبته ..

موسى عليه السلام

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ «٧» فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ «٨» يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٩» وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يُمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ «١٠» إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ «١١» وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ يَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَآؤُوا قَوْمًا فُسِقِينَ «١٢» فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ «١٣» وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «١٤» النمل

شرح وعبرة

(١) الجديد في هذه القصة أن موسى عليه السلام حينما وصل المكان الذى فيه النار نودى أن بورك من في النار ومن حولها ، والمراد بمن في النار من في مكانها وهو موسى لقربه منها ، ومن حول مكانها الملائكة ، والمكان هو البقعة المباركة التى وردت في سورة القصص (فلما أتاها نودى من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين » ٣٠٠)

ومجموع الآيات يعطينا أن الله تعالى بارك من في النار ، ومن حول النار ، كما جعل البقعة التي حصل فيها كلام الله لموسى مباركة . والسبب في أن هذه البقعة بورك وبورك من فيها وحواليها حدوث هذا الأمر العظيم فيها ، وهو تكليم الله موسى عليه السلام ، وجعله رسولا ، وإظهار المعجزات على يديه ، ولهذا جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات في قوله (ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين « ٨١ »)^(١) وحقت أن تكون كذلك ، فهي مبعث الأنبياء ومهبط الوحي ، وكفات^(٢) الأنبياء أحياء وأمواتا (وسبحان الله رب العالمين) تنزيهه لله تعالى عما لا يليق به من صفات المخلوقين كالحول أو اتحاد أو غير ذلك .

وذلك التنزيه كالتهديد لأعلام موسى أن كلام الله له ووحيه إليه لم يكن على نحو كلام المخلوقين بعضهم مع بعض ، وقيل : إنه تعجيب لموسى من ذلك الأمر : كأنه يأمره بأن يقول (سبحان الله رب العالمين) وإيدان بأن ذلك الأمر مریده ومكوبه رب العالمين ، وفي اختيار كلمة (رب) إشعار بأن ماسيلقاء موسى عليه السلام من الله تعالى هو من باب تربية العالم تربية روحية ، لأنه شريعة والشرائع مربية للروح ، كما أن النعم الظاهرة تربي الجسم ، ولا غنى للإنسان عن تربية روحه مع تربية جسمه . وقوله (ولم يعقب) أى لم يرجع بعد أن ولى .

وقد خاف موسى لأنه لم يألف أن تنقلب العصا ثعبانا يمشی في الأرض بسرعة وخفة ، ولذلك أطلق عليه جان ، فانه الثعبان الصغير الذي يمشی بسرعة ، ومن جهة أخرى قد يظن موسى أن انقلاب العصا حية تسمى لأمر أريد به تكفيرا لما حصل منه قبل النبوة ، ولذلك قال الله له (يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدى المرسالون) وهي كلمة عظيمة صدرت من إله يرى بها نبي الله موسى أنه لا ينبغي لأرسل أن تخاف بحضرتي ، لأنهم تحت رعايتي ولطفي .

ولما كان موسى قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفعلته مع القبطى طمأنه الله تعالى بقوله (إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم) وهو من التعريضات التي يلطف مأخذها ويدق مسلكها ، وقوله (مبصرة) أى واضحة جلية .

وقد نسب الابصار لها مع أنه لما تمليها ، لأنهم اتصلوا بها وكانوا متعلقين بها بنظرهم وتفكيرهم فيها ، فكان إبصارهم ما فيها من جلاء كأنه إبصار لنفس الآيات ، أو جعلت كأنها تبصر فتهدى ومنه قولهم : كلمة عيناء ، وكلمة عوراء ، لأن الكلمة الحسنة ترشد ، والكلمة السيئة تغوى ، وقرئ مبصرة [بفتح الميم] وهي كقولهم : مجبنة ومبخللة : أى مكان يكثر فيها التبصر (قالوا هذا سحر مبین) أى واضح لا شك في أنه سحر بعد مجيء الآيات واضحة جلية (وجحدوا بها) أنكروها ، والحال أن أنفسهم قد أيقنت بها ، وعامت أنها حق من عند الله (ظالما وعلوا) أى ان الحامل لهم على ذلك ظلمهم وترفعهم على نبي الله موسى ، وذلك أشد أنواع الكفر أن يوقن القلب وينكر اللسان .

وقد عرفنا الله تعالى بهذه الجملة أن فرعون وملاؤه كانوا يعلمون من قرارة نفوسهم أن موسى عليه السلام رسول صادق فيما أخبر به عن الله تعالى ، ولكن كبرهم وتعاليمهم على الناس قضى عليهم

أن يكذبوه ويخلقوا له التهم ، وذلك هو كفر الجحود ، وهو الذى يستحق به صاحبه الخلود فى جهنم ، ومثله ما حكاه الله عن أعداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الأنعام (فانهم لا يكذبونك واسكن الظالمين بآيات الله يجحدون « ٣٣ ») أى انهم لا يعتقدون أنك كاذب فى دعوى الرسالة لأنهم لم يجربوا عليك كذبا فيما بينك وبينهم ، ولكنهم يجحدون بآيات الله لظلمهم وخروجهم عما يذنبى وتعاليمهم على تعاليم الرسل ، ولذلك عقب الآية التى معنا بقوله (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) كان عاقبتهم ما فعل الله بهم من الاغراق فى اليم .

موسى عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه « ١ » تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ « ٢ » تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ « ٣ » إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ « ٤ » وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ « ٥ » وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ « ٦ » وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا بَخِثَ عَلَيْهِ قَالَتْ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ « ٧ » فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ « ٨ » وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ « ٩ » عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ « ٩ » وَأَصْبَحَ قُودًا أُمُّ مُوسَى فِرْعَا « ١٠ » إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا « ١١ » عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ « ١٠ » وَقَالَتِ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ « ١٢ » فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ « ١٣ » وَهُمْ

[١] من قرأت عينه تقرأ : سرت . [٢] صفراً من الذهب .
[٣] شددنا عليه وقويناه بالصبر . [٤] اتبى أثره . [٥] بعد .

لَا يَشْعُرُونَ «١١» وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
 أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ «١٢» فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ
 عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «١٣»
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «١٤»
 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ
 شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَنَفَثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ ^(١)
 مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ «١٥» قَالَ
 رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «١٦» قَالَ
 رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا ^(٢) لِلْمُجْرِمِينَ «١٧» فَأَصْبَحَ فِي
 الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ^(٣) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ
 إِنَّكَ لَنَعَوِيٌّ مُبِينٌ «١٨» فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ
 يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ «١٩» وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ
 أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ ^(٤) بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي
 لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ «٢٠» فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ «٢١» القصص

شرح وعبرة

(١) (تلاوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) نقص عليك يا محمد من خبر
 موسى وفرعون ما فيه العبرة ، وقوله (بالحق) أى محقين فى ذلك القصص ، وقوله (لقوم يؤمنون)

[١] الوكز : هو الطعن ، والدفع والضرب بجمع الكف . [٢] معينا . [٣] يستغيثه .

[٤] يتشاورون فيك .

بيان لمن يستفيد من ذلك القصص ، وهم الذين استعدوا للإيمان ، وهم الذين قال فيهم (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون « ١١١ » (١) .

(ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين) .

لقد كان فرعون مثالا من أمثلة الاستبداد ، وعنوانا للظلم واستعباد الناس ، وقدوة سيئة في الشر ، ولذلك قال في آخر قصته يصنه هو وأعوانه (وجعلناهم أئمة يدعون الى الدار) .

[فأول شيء حدثنا الله به عن فرعون] أنه علا في الأرض وتجاوز فيها الحد وطنى ، ولم تكن سيرته في الحياة سيرة عباد لله طائعين ، بل سيرة مرددة متكبرين .

[وثانيها] أنه جعل أهلها شيعا وأحزابا يستعين ببعضهم على بعض ، ويذل بكل حزب ماعداه من الأحزاب ، ويذلهم جميعهم بعضهم ببعض ، ويأمنهم جميعا بواسطة ذلك التحزب الذى غرسه فيهم ، حتى إذا تحرك حزب لمناوئته قام حزب آخر ليدافع عنه ، لاجبة فيه بل إرضاء لشهوة الحزبية ، وكذلك فعل المستعمرون بالبلاد التى احتلوا ، جعلوا أهلها شيعا وأحزابا سياسية فشقوا الأمم عنهم ببعضهم ، ووجهوا دفة الجهاد الى ناحية غير الناحية التى تريدها الأمة .

ومن عجيب أمرهم أنهم يخلقون هذه الأحزاب ، ويفنون فيها معنى الحزبية بأساليب شيطانية ثم مع ذلك يطلبون منها الوحدة ، إذا هى طلبت منهم مصالحة من المصالح أو عملا من الأعمال وكأنهم يعلقون اجابتها الى ما تطلب على محال أو قريب من المحال ، إذ الحزبية لا يمكن أن تزول مادامت الأمة الغاصبة بأسطة سلطانها على الأمة المغصوبة ، لأن الغاصب من أهم أغراضه فى الاستعمار أن لا يمكن الأمم من الوحدة ، وأن يحول بينهم وبين اتحاد الكلمة ، ولا سيما إذا كان المستعمر قد ممكن لجميع الأحزاب من الحكم ، وأذاقها لذة السلطة ، فأصبحت حريصة على استبدادها بالسلطان ، وذلك ما لا يتفق واتحاد الكلمة ، واجاع الأمر ، وكأن فرعون كان اماما للمستعمرين ، وقدوة للغاصبين ، ينسجون على منواله ، ويترسمون خطواته ، ولم نذهب بعيدا ، ونباعد بين فرعون وبين أولئك الغاصبين حتى نقول انه إمام لهم وقدوة سيئة فى الشر ، وفرعون أول الغاصبين لملك بنى اسرائيل من أممائه ، وأول الخارجين على دستور الاله العادل الحكيم الذى يقضى بالشورى فى مصالح الناس ومرافقها ، ويقضى بأن يخلق الناس أحرارا فى بلادهم لا يتعبد لهم أحد ، ولا يذلهم أحد ، كما قال عمر بن الخطاب [منذكم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا] .

فإذا كان الغاصبون خارجين على الدساتير المألوفة للبشر ، وفرعون خارج على الدستور الالهى الذى رضىه لعامة الناس فى أنحاء الأرض ، فنكون مبعدين إذا قلنا ان فرعون قد فتح الباب للغاصبين ، وسن لهم السنن السيئة ، وإنما هو أولهم ، وعمودهم الفقرى ، وهو ربهم الأعلى الذى على عليهم من وحيه الشيطاني ما يستيحيون به ارهاق الناس وإذلالهم ، ولا غنى لكل

مستعمر من التفكير في سيرته والبحث في عاقبته ، وستكون نهايتهم كنهاية فرعون : خذلان بين ، وذلة فاضح ، وعبرة مكشوفة ، سيبيءون بما بآء به إمامهم وقودتهم ، ويندمون حيث لا ينفع الندم ، كما ندم فرعون حين أُلجِه الفرق ، و (قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين) .

فقال الله له منكرًا عليه ذلك (آلاَن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيكَ بيدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) لم يقبل الله منه إيمانا في الوقت الذي ذهب فيه سلطانه ، وأحاط به الموت ، لأنه كان عاصيا من قبل وكان من المفسدين في الأرض ، وإنما ينفع الإيمان في وقت يتمكن فيه فرعون من الإيذاء ثم يدعه طاعة لله ، ونزولا على أمره ونهيه .

وكذلك المستعمرون سيحلّ بهم من الموت الأدبي ما حلّ بفرعون ، ثم يقولون لمن ظالموهم [وقد حلّ بهم من أسباب الهلاك ما حلّ] لقد كنا مخلصين لكم ، حرّيصين على مصالحكم ، فأشفقوا علينا ، ولا تقابلوا الشر بالشر ، وهناك يقول لهم المظلومون [آلاَن وقد استبجتم ظامنا من قبل وإذلالنا في بلادنا ، والخيولة بيننا وبين ثمار أعمالنا ، نحن لا نقبل منكم في ذلك الوقت إخلاصا ولا نصدق لكم كلاما] .

و [الثالث] من أخلاق فرعون أن يستضعف طائفة منهم ، وهي الطائفة التي ليس فيها من المناعة الخلقية ما يحول بينها وبين المستبدّ ، ونحمد الله أن لم يقل يستضعفهم ، بل قال (يستضعف طائفة منهم) لعلم أن الضعف الخلقى إذا حلّ بقوم لم يعمهم جميعهم ، بل يحلّ بطائفة منهم ، وكذلك رجال الاستعمار وأذئابهم يستضعفون طائفة من الأمة [ولا تخلوا الأمم من ضعفاء] فيغرونها بالمال تارة ، والمصعب تارة أخرى ، ليضموها إليهم ، حتى إذا أخذت الأمة تطالب بحقوقها ، وتذود عن حياضها ، قامت لها تلك الطائفة فوقفت في سبيلها ، وحالت بينها وبين ما تريد .

وقد كان بلاء المسلمين في أنحاء الأرض على يد طائفة منهم ، تناصر الغاصب ، وتعاون المستعمر ، وتأخذ على عاتقها إخماد كل حركة من شأنها أن تنقص عليه عيشته ، أو تنقص مضجعه ، حتى يعيش في بلاد المسلمين آمنا بأيدي المسلمين أنفسهم ، وينفذ أغراضه الاستعمارية من طريقهم هم ، ويعطل شعائر الدين ، ويخرب دور العلم ، ومساجد العبادة ، ويعمل كل ما يريد على حساب تلك الطائفة الضعيفة ، التي قنعت بالسلطان الزائف ، والحكم المستعار ، ورضيت أن تعيش كالأنعام بمل بطها ، لا إرادة لها ولا اختيار .

وعلى المسلمين أن يفظنوا لتلك الطائفة ، وأن يأخذوا على أيدي الظلمة ويقفوا في وجه الاستبداد ، ويحولوا بين الأمة وبين سموم هذه الفئة . حتى لا يتسرب إلى فئات أخرى فيصبح الداء عضالا ، والملاج مستحيلا ، فقد نهى الله عن الظلم كما نهى عن مظاهرة الظالمين ، بل عن قربانهم ، وتوعد الذين يركنون إلى الذين ظلموا أن تمسهم النار ، كل ذلك ليبقى الظالم وحيدا في ظلمه ، فريدا في بغيه ، وقد يفكر في إقلاعه عن الظلم إذا أحس تلك الوحشة ، وشعر بأنه يفيض بمقوت ، ولكن الأمة تفريه بالظلم إذا رأى منها من يصفه بالعدل ، ونحبيه في الإيذاء إذا وجد

الناس تقبل عليه في ثناء وإطراء، فاللهم أنقذ الأمة من ظلم الظالمين ، وضعف المستضعفين ، وهبها حياة قوية مثمرة ، وخلقاً متيناً تسبقه به الضعف قوة ، والهوان عزا (يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم) ذلك من جبروت فرعون وبطشه ، وهو جبروت لم نسمع بمثله في التاريخ ، وليست الآية تفسيراً لقوله (يستضعف طائفة منهم) بل كلام مستأنف جديد بين لما علوه في الأرض ، ولا عجب أن يصنع فرعون ذلك الصنع (انه كان من المفسدين) ومن كان خلقه الفساد في الأرض لا يستغرب منه ذلك العمل .

(٢) (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض) ذلك من نبأ فرعون عطف على قوله (ان فرعون علا في الأرض) والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية ، وقد وقعت هذه الجملة قصاصاً لفرعون ، وانتقاماً منه ، وكفأً له على ما قدم ، فقد أهان فرعون الشعب الاسرائيلي وأذله ، وأخذ يذبح الأبناء ، ويستحي النساء ، ونسى ربه وخالقه ، وادّعى أنه الرب الأعلى ، فقال الله له : لقد كان منك ما كان ، وكان منا أن تعلقت ارادتنا أن نمنّ على الشعب الذي استضعفته وأذقته العذاب ألواناً ، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الدين والدنيا ، يتأسى بهم الناس ، ويقتدون بهم في الخير ، أو نجعلهم ولاية في الأرض وملوكاً كما قال (وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآنا كم مالم يؤت أحداً من العالمين « ٢٠ »)^(١) وهو خطاب للشعب الاسرائيلي وامتنان عليه عما أعطاه من قوة بعد ضعف ، وعن بعد ذل ، وملك بعد استبعاد ، وأورثه ملك فرعون وعظمة فرعون ، وكذلك الآيات التي معنا يرينا الله فيها أن فرعون علا في الأرض ، وصنع بأهلها مالا يفنى ، وظن أن عزه سيبقى ، وأن ملكه لا يزول ، ولكن الله أراد [ولاراد لما أراد] أن يمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ، ويجعلهم أئمة وولاية ، ويجعلهم الوارثين لملك فرعون ، وأن يمكن لهم في الأرض ، ويثبت فيها أقدامهم حتى لا يستطيع أحد أن يخرجهم منها ، ويطلق أيديهم في مصر والشام ، ويهزمهم السلطان والنفوذ ، ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم ، وهلاكهم على يد مولود منهم ، ذلك ما أراد الله تعالى لشعب بني اسرائيل ، ومتى أراد الله شيئاً نفذ .

والعبرة فيما صنعه الله مع الشعب الاسرائيلي أن سلط عليهم فرعون ، فابتلاهم به فوجد فيهم استعداداً للذل ، واستمهاً للعبودية ، فبسط عليهم سلطانه ، وتعالى في بطشه ونكاله ، ولذلك يقول الله في وصفه (فاستخفّ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين « ٥٤ »)^(٢) .

ولو أن فرعون وجد من قومه مقاومة للباطل ، واستنكاراً للظلم ، اغلبوه على أمره ، ووقفوه عند حده ، وقد بعث فيهم رسوله موسى لينقذهم من ذلّ فرعون ، ويدعوهم إلى التوحيد ، فكان من بني اسرائيل من يشايخ فرعون على حرب موسى ، وهم ملأه المستكبرون .

وقد أيد الله موسى بآياته ، وصدّقه بمعجزاته ، فجمع له السحرة رجاء أن يظفروا بموسى ، فكانوا حرباً على فرعون وملأ فرعون ، فاشتد عليه الأمر ، وقتله الغيظ والحزن ، لأن حزب فرعون سيكبر على الرغم منه ، فضاعف الإيذاء فأذن الله لموسى بالهجرة ، فأتبعهم فرعون

بجنوده ، خلّ به من الفرق ماحلّ ، وهنالك ذهب سلطانه ، وتقوّض ملكه ، لأنه تعالى في الظلم ، وأمعن في الايذاء ، وأسرف في استعباد الناس ، فلم يبق إلا انتقام الله للعادل ، وغيرته للحق ، نجاء نصره بنجاة موسى وغرق فرعون آية عظمى ، وعبرة واضحة .

وفي كلّ زمن فراعنة يظلمون الناس ويستعبدونهم ، ويستمرثون الظلم لهم ، ومع أولئك الفراعنة بطانات شرّ ، يشكرونهم على الظلم ، ويظرونهم على استعباد الناس ، ويحببونهم في الشرّ الذي هم عليه ، لأنّ لهم من وراء هذا حظا في الحياة من مال أو نفوذ .

وفي كلّ زمن يسلط الله على فرعونه من ينهض عليه عيشته ، ويقضّ مضجعه ، فاذا كثر حزب فرعون و بطانات السوء ، ورضى الناس بالظلم فان الله يسلطه عليهم ، ويبقى الحال كذلك حتى يشعروا بالذلة ، ويحسوا العودية ، ويستذكروا ذلك العمل ، يأخذوا في الخلاص منه ، وهنالك يحلّ بهم من تأييد الله ونصره ما هم له أهل ، فيجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا ، وحاكين بعد أن كانوا محكومين (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم « ١١ ») (١) ذلك هو الطريق الطبيعي للتضاء على الفراعنة في كلّ زمان ، وقد يسلط الله عليهم من أنواع الهلاك ما سلط على فرعون موسى إذا بالغوا في الظلم وأغرقوا في العسف والجور ، فيقلب الله لهم ظهر الجحش ، ويسلبهم السلطان والملك ، ويثّل عروشهم ، ويهدم ملكهم ، جزاء لهم على بغيهم ، وانتقاما منهم على سوء عملهم .

وعلى ملوك الأرض أن تعتبر بسيرة فرعون ، وما أنزله الله به من عقوبة ، وأن تدكر بعرشه الذي تقوّض ، وملكه الذي ذهب ، بعد أن كان له من الحول والطول ما كان حتى قال وهو يستخفّ بموسى وهارون (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ! « ٥١ ») (٢) وقد نسي فرعون المسبقة أنه كم من عروش ثلت ، وممالك قوّضت ، فوق عرش مصر الذي يجلس عليه فرعون (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزّز من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كلّ شيء قدير « ٢٦ ») (٣) .

ويرينا الله بهذه الآيات أن الضعيف لا يبقى على ضعفه ، بل قد يتحوّل الضعيف إلى قوى ، والقوى إلى ضعيف ، والحاكم إلى محكوم ، والمحكوم إلى حاكم ، لأن الأيام دول ، والله يقلب الليل والنهار ، والفلك يدور ، والمسكين هو الغرور .

(٣) (وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه) الخ ، شروع في تربية الله لموسى ، وانقاذه من فرعون حيث ألهم أمّه أن ترضعه ، فاذا خافت عليه من فرعون ألقتّه في اليمّ بوضعه في تابوت وجعله في النيل ، وقد طمأئنها عليه ووعدّها أن يرده اليها وأنه سيّجعله نبيا مسلّا ، وقد ألقى محبته في آل فرعون حينما عثروا عليه وأوصوا بعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتخذوه ولدا ، فالتقطوه فكان عدواّ لهم وخزنا جزاء لفرعون وجنده على ظلمهم ، ثم تألمت أمّه لفراقه وأصبح فؤادها صفرا من العقل ، خلوا من الرضا ، لولا أن ربط الله على قلبها بالصبر لكشفت السرّ وأفسدت التدبير .

وحين ذاك أوصت أخته أن تتبع أثره . فرأته على بعد بدون أن تشعر قوم فرعون ، وقد حرّم الله عليه التّقام ندى المرضعات ، فتقدّمت إليهم أخته في هيئة الناصح وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ، فزلوا على رأيها ، وردّه الله إلى أمّه كي تسميّه ولا تحزن ، ولتعلم أن وعد الله بارجاعه لها حق لا صرية فيه ، وقد شرحنا القصة في سورة طه .

كلّ ذلك التدبير من نعم الله على موسى يذكره بها ، ليعلم أن الذي حفظه وهو صغير في كنف عدوّ الله وعدوّه فرعون جدير بأن يحفظه وهو كبير راشد .

(ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكما وعلمنا وكذلك نجزي المحسنين) تصديق لوعد الله تعالى لأنه وهو في المهد أمّه سيّجعله رسولا ، فهو يرينا بهذه الآية أنه برّ بوعدده لأمة ، وأعطاه الحكم والعلم ، فالحكم هو النبوة ، والعلم هو علم التوراة حين بلغ أشده واستوى : أى كملت قواه الجسميّة العقلية . وقيل الحكم والعلم : هو الحكمة والعلم النافع كما قال (واذا كن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة «٣٤») (١) وقوله (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا «٣٦») (٢) وقوله (وكذلك نجزي المحسنين) أى كما جزينا أمّ موسى بذلك الجزاء وهو حفظ ولدها وترتيبه في بيت الملك الذي خلق للقضاء عليه ، ور بطنا على قلبها بالصبر ، وحرّمنا عليه المراضع ، وسخرنا له أخته لترشدهم الى من يكفله ، وألقينا عليه محبة من الله يجذب بها قلب امرأة فرعون إليه ، ووفينا لها بالوعد ، وجعلناه رسولا .

كلّ ذلك لأنّ أمّ موسى كانت محسنة ، فكافأناها على إحسانها بذلك العمل ، أو وكذلك نجزي المحسنين : أى كما جازينا موسى على إحسانه في الصغر ، واستعداداه للخير المطلق بذلك التدبير واللاطف ، نجزي كلّ محسن ، والله يعلم ماذا أحسن به موسى ، فهو أدري بأعماله ، وإن كان لم يقصّ علينا كلّ تاريخه ، بل قصّ خبر نشأته في بيت فرعون ، واطفه به في بيت الظلم ومهد الجور والفساد ، كما قصّ علينا خبر قتله للرجل الذي كان يقتلهم مع رجل من أنصاره .

(٤) (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) الخ ، قيل المدينة هي القرية التي كان يسكنها فرعون ، وهي على رأس فرسخين من مصر . وقال الضحاك : هي عين شمس ، وليس في الآية دليل على أن قتل القبطي كان بعد النبوة ، لأن الواو لانفيد ترتيبا ، والقرآن الكريم لا يسرد لنا الحوادث . كما يسردها كتب التاريخ على نظام وجودها ، بل هو كتاب عبرة ، وتربية نفسية وخلقية ، فيصح أن يذكر الحوادث مبتدئا بأهمها ، وإن كان ترتيبه في الوجود متأخرا والمناسبة في قوله (ولما بلغ أشده) الخ أنه لما عرض لحديث نشأة موسى في حجر فرعون وبيته ، وأنه حفظه وهو صغير — ناسب أن يتمّ تاريخه ويقول : إن ذلك الطفل لما بلغ أشده واستوى آتاه الله الحكم والعلم كما وعد أمّه .

فقصة إعطائه الرسالة جاءت بين قصة تربيته ، وقصة قتله للقبطي لمثل تلك المناسبة ، لأنها وقعت قبلها ، ويدلّ لذلك قول فرعون له في سورة الشعراء (ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين «١٨» وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين «١٩») قال فعلتها إذا وأنا من

الضالين « ٢٠ » ففرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين « ٢١ » .
 فرعون يذكره بقصة قتل القبطى وأنه كافر بنعمة فرعون ، فيقول له موسى قد فعلتها قبل.
 أن يهدينى ربى الى دينه ، كما قال فى محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى ، وأنه عقب ذلك
 فرّ منهم لما خافهم ، فوهب الله له الحكم وجعله من المرسلين ، وعطفه بالفاء الدالة على الترتيب ،
 وهونص صريح فى أن قتل الرجل كان قبل الرسالة ، أما الآية التى معنا فكل ما فيها أنها عطف
 قصة القبطى على ايتائه الحكم بالواو ، والواو لا تقتضى تعقيبا ولا ترتيبا ، وذلك على فرض أن
 الحكم والعلم : هما حكم الرسالة وعلم التوراة ، أما إذا قلنا هو الحكمة والعلم النافع ولا يخلو عصر من
 العصور عنهما - إذا قلنا ذلك فالأمر أهون وأهون .

وقوله (قال هذا من عمل الشيطان) الخ لأنه خطأ والخطأ من الشيطان ، وقد جرّ الى ذلك
 القتل ما يحصل كثيرا من الناس أن يتشاجر حزبان فيستعين كلّ حزب بشيعته وتنتهى المشاجرة
 فى بعض الأوقات بقتل ، والمشاكران لم يقصدا الى القتل ، ولا خطر لهما على بال ، ولذلك لا يعاقب
 القانون الوضعى على هذه المشاجرات عقوبة القتل ، بل يقولون هى مشاجرة أدت إلى قتل ،
 ونسبه الى الشيطان ، لأن الحامل عليه غرض خفى ، وما كان كذلك فهو من عمل الشيطان ،
 وقد طلب موسى أن يغفر الله له ذلك لأنه هو الذى أخذ فى أسبابه ومقدماته ، وجريا على سنن
 القرين فى استعظام ما فرط منهم ولو كان من محقرات الصفائر (قال ربّ بما أنعمت علىّ فلن
 أكون ظهرا للمجرمين) يحتمل أن يكون قسما : أى أقسم بأنعمك علىّ لأنوبنّ فلن أكون بعد
 هذا عوناً للمجرمين . وأن يكون استعظافا : أى بحق انعمك علىّ اعصمى فلن أكون معينا
 لمجرم ، وسواء قلنا انه قسم أو استعظاف فهو يبرأ من أن يظاهر رجلا أوطائفة على إجرامها ،
 وهو خلق دينيّ انفقت عليه الشرائع السماوية ، وحثته الأديان ، ولذلك يقول الله تعالى (وتعاونوا
 على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان « ٢ »)^(١) . ويقول (ولا تجادل عن الذين
 يختانون أنفسهم ان الله لا يحبّ من كان خوّانا أثميا « ١٠٧ »)^(٢) .

فهو سبحانه ينهانا أن نتعاون على الاثم ، وهو المحرم ثم العدوان ، لأن أكثر تعاون الناس
 عليه ، ونهانا أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم بعصيان الله تعالى ، فلاندافع عنهم ، ولا نهتذر
 عن أعمالهم ، أو نهوئنا أمام القانون .

وما أحوج رجال المحاماة إلى تدبر هذه الآية ، فان الرجل منهم قد يعلم أن موكله مجرم آثم ثم
 هو مع ذلك يقبل التوكيل منه ، ويدافع عنه بكلّ ما أوتى من قوّة .

ومن غريب أمر المحامين أنهم يعتذرون عن ذلك العمل بأنه قيام بالمهمة الملقاة عليهم ، ولا
 ندري ما الذى أوجب عليهم أن يدافعوا عن مجرم ، ويماموه كيف يخفى معالم الاجرام ، وكيف
 لا يعترف أمام القضاء بما يكون حجة عليه ، أهو دينهم الذى ينهائم عن الدفاع عن المجرم ، أم هو
 القانون الذى خلق هذه المهنة خلقا لتزوير القضاء ، وتسهيل مهمته عليه ، فالقاضي والمحامى
 شريكان فى نشر العدالة ، ونصيران للحق والعدل ، ولكن التعيش يلجئ كثيرا من المحامين

لقبول التوكيل من المجرمين ، كالقتلة واللصوص ، والمهربين للاختدرات ، والمتجرين بالأعراض ،
حانا الله من ذلك كله .

(فأصبح في المدينة خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه) يطلب منه المعونة
في حادث آخر (قال له موسى إنك لغوى مبين) لأنك تسببت في قتل رجل وتقاتل اليوم رجلا
آخر ؟ و (مبين) بين الغواية ظاهرها ، وهو يدل على نفرة موسى عليه السلام من معاودة ذلك
العمل والرجوع إليه (فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما) الضمير للاستنصر لا لموسى فهو
الذي أراد أن يبطش بقبطي آخر هو عدو له ولموسى عليه السلام (قال) القبطي (ياموسى أتريد
أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون
من المصلحين) .

وقد وجه القول إلى موسى لأن حادث قتله للقبطي قد أشيع ، وكان سبب هذا القتل استنصار
الاسرائيلي بموسى ، وقد أعاد استنصاره له فظن القبطي لذلك كله أن موسى سيطاوعه ويقتله كما
قتل أخاه ، فخاطبه بذلك الأسلوب مذكرا عليه أن ينضم إلى صاحبه كما انضم إليه بالأمس .
ومن البعيد جدا أن موسى يخطئ مرة في تشييعه للذي من شييعته ، ويكون من وراء ذلك
قتل رجل بدون ذنب ، ثم يعاود الخطأ مرة أخرى ، وكذلك من البعيد أن موسى يقابل الرجل
الذي يستنصره في المرة الثانية بقوله (إنك لغوى مبين) ثم ينحاز إليه مرة أخرى .

ومن البعيد أيضا أن يكون الخائب من موسى على نفسه في المرة الثانية هو المستنصر ، أما
على التوجيه الذي ذكرناه فالآية منسقة والمعنى مستقيم ، ولا سيما أن موسى تاب وأتاب إلى ربه أن
يكون ظهيرا لمجرم ، فلا يمكن أن ينقض توبته في اليوم الثاني ، ولا بد أن ينتفع بذلك الخطأ الذي
وقع فيه في المرة الأولى ، وهو الشأن في المؤمنين فضلا عن أعدهم الله للرسالة ، وهياهم للزعامة
في الدين ، ثم جاء رجل يدافع أن القوم يشاورون في قتله ليخرج من المدينة ، فخرج وهو يدعو
الله أن ينجيه من الظالمين . وقوله (من أقصى المدينة) يفيد أن مسألة القتل أشيعت وعلم أمرها
لغرعون وغيره ، فلا مانع أن يوجه القبطي الخطاب إلى موسى على ذلك النحو الذي ترى . ووجه
القول أنه بعد بعد أن قال في شأن قتله للقبطي (هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) .
و بعد أن قال (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) و بعد أن قال (رب بما أنعمت علي فلن
أكون ظهيرا للمجرمين) — بعد ذلك كله أن يكون المريد للبطش هو موسى سواء أكان

يريد البطش بالقبطي أو يريد البطش بالاسرائيلي الذي استنصره ، لأن معناه أن موسى لم ينتفع
بذلك الخطأ الذي أسف له وتندم عليه . وهناك سبب آخر يمنع من أن يكون البطش من موسى
بالاسرائيلي : هو أن الاسرائيلي من شيعة موسى فلم يعرف بالعداوة له وإنما هو عدو للقبطي فقط ،
اللهم إلا إذا ادعى أن العداوة جديدة بسبب أنه أوقع موسى في قتل القبطي للمرة الأولى فأصبح
بهذا الاعتبار عدو لموسى ، ولكن ذلك خلاف الظاهر ، وكل ما يؤخذ على الوجه الذي اخترته
أن يكون مرجع الضمير في قوله (أراد) للاسرائيلي ، والضمير في قوله (قال) الذي هو عدو
وهو القبطي ، وهو اعتبار لفظي قد عهد مثله في التراكيب لا يرجع على الاعتبارات المعنوية التي
ذكرناها مرجحة للوجه الذي اخترناه .

موسى عليه السلام

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ «٢٢»
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ^(١) قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّحَاءُ^(٢) وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ «٢٣» فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ «٢٤» فَجَاءَهُ بِهِ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِخْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٢٥» قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَأُ اسْتَنْجِرُهُ إِنْ خَيْرٌ مِمَّنْ
اسْتَنْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «٢٦» قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هُتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمْنِي حَجَجٍ^(٣) فَإِنْ أَعْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ «٢٧» قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُوتُ وَكِيلٌ «٢٨»
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ^(٤) مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ «٢٩» فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ «٣٠» وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ^(٥) يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ
مِنَ الْأَمِينِينَ «٣١» أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ يَيْضَاءٌ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ
إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ^(٦) فَذُنُوكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

[١] تدفمان عن الماء لزحام الناس عليه . [٢] ينصرف رعاة الغنم . [٣] سنين .

[٤] بقية . [٥] يرجع . [٦] الفزع .

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ «٣٢» قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ «٣٣» وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ^(١) يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ «٣٤» قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ^(٢) فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ كَمَا اتَّبَعْنَا لَأُولَئِكَ آيَاتِنَا يُدْنِي قَالَوَا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَئِينَ «٣٦» وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِمْ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ «٣٧» وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهُنُّ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا ^(٣) لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ «٣٨» وَأَسْتَكْبَرَهُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ «٣٩» فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرَ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ «٤٠» وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ «٤١» وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ^(٤) «٤٢» القصص

شرح وعبرة

(١) (ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) . لما فرّ موسى من مصر بسبب قتل القبطي توجه جهة مدين ، وهي بلاد واقعة في شبه جزيرة سيناء في شمال الحجاز وجنوب فلسطين ، تنسب إلى مدين ، وسميت القبيلة باسمه . وقد طلب موسى من ربه أن يهديه الطريق السوي (ولما ورد ماء مدين) الح بيان لقصته في الزواج وسعيه وهو مروده ونجده وأمانته بعد أن رأى من المراتين ضعفا عن مقاومة الرعاة وبعد أن أخبره أن أباه شيخ كبير لا يستطيع أن يساهم مع المساهمين في سقي الغنم ، وإن إحدى

[١] معنا . [٢] غلبة وقوة . [٣] بيتاً طالياً ، وأطلع : أصدر .

[٤] الطرودين البعدين .

المرأتين جاءته تمشي في أدب وحياء ، وأخبرته أن أباهما يدعو له ليجزيه أجر السقي ، وأن ذلك الشيخ حين وصل إليه موسى وقصّ عليه قصصه طمأنه وأزال خوفه ، و (قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين) .

وهناك طلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجره للسقي وشهدت له بالقوة والأمانة ، وذلك ما يحتاجه الأجير ، ولا سيما إذا كان معه في البيت الذي يعمل فيه بنات ، أما القوة فقد عرفتها منه حين سقى لهما ، وأما الأمانة فقد عرفتها فيه وهو في ذلك العمل ، ثم عند عودته معها لاجابة طلب أبيها ، والنساء تعرف أمانة الرجل من غضّ بصره وأدبه في ملاقاتهنّ ، والمفسرون يذكرون روايات في أدب موسى مع إحدى المرأتين وهو ذاهب معها ، وهي تدلّ على أدب موسى مع هذه المرأة ، وإذا لم يكن موسى من الأمانة مع النساء إلى حدّ يحجبها في استئجاره ، ويطلق لسانها بالثناء - إذا لم يكن موسى كذلك وأكبر من ذلك فمن الذي يكون ؟

وهناك اقتنع الشيخ بصدق ابنته ، فطلبه ليكون زوجا لاحدى بناته ، ولم يعين القرآن لنا البنت التي عرضها على موسى ، والظاهر أنها البنت التي شهدت له بالقوة والأمانة ، وقد جعل مهرها أن يخدمهم ثمان سنين ، فان أتمّ عشرة فبن عنده ، ولا يريد أن يشقّ عليه في ذلك الزواج ، ويظهر أنه وجده معذرا فلم يطالبه بمال ، ثم قال له (ستجدني ان شاء الله من الصالحين) الذين تأنس بهم ، ويأمنون بك ، لأنه لمح في موسى خلق الصلاح ، ومن الصالحين أيضا للقيام بحقوق النفس ، ومن أدب الشيخ أن يقول (ان شاء الله) فيكل المستقبل الى الله تعالى ، فأجابه موسى الى ذلك ، وقال له (أيما الأجلين قضيت) أجل الثمان أو العشر (فلا عدوان عليّ) لا يعتدي عليّ في طلب الزيادة (وانه على ما نقول وكيل) شاهد ومهيمن على ذلك العهد الذي قضيناه . وقد اختلف المفسرون في ذلك الشيخ أهو شعيب أم ابن أخيه أم غيرهما ؟ والأحسن تفويض عامه الى الله تعالى ، والعبرة لا تتوقف على معرفة اسمه .

(٣) قصة النار والعصا واليد قد شرحت في سورة طه ، والجديد هنا أن موسى عليه السلام يقول (ربّ اني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني اني أخاف أن يكذبون) فيجيبه الله الى طلبه بقوله (سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون) .

والمراد أن فرعون وملاؤه لا يستطيعان قتلكما ، وسنجعل لكما سلطة وغلبة عليهم ، فلا تعمل حسابا لهم ولا لملكهم ، ولا لسيّدك القديمة معهم ، وقوله (بآياتنا) اما متعلق بقوله (فلا يصلون إليكما) أي ان آيات الله ودلائل قدرته وسلطانه تحول بينهم وبين وصولهم إليكم بأذى . ثم عقب ذلك بقوله (أنتما ومن اتبعكما الغالبون) واما متعلق بقوله (الغالبون) والمراد أنهم سيغلبون فرعون وملاؤه بسبب الآيات التي أيدهم الله بها .

(فاما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين) فسموا آيات الله ودلائل صدقه سحرا ، ثم وصفوه بأن موسى هو الذي اختلقه ليصرف به الناس عن فرعون .

ثم عقبوا ذلك بأنهم ما سمعوا بدعوة موسى في آياتهم الأولين، وهنالك (قال موسى ربني أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) يريد نفسه : أى هو الذى يعلم الحق من المبطل ، والرسول المؤيد بآيات، من الساحر ، ويعلم من تكون العاقبة الحسنة له والثواب المقيم ، وهو تعريض بفرعون ورجوعه الى الله تعالى في حسابه للحق والمبطل .

ثم عقب ذلك بقوله (انه لا يفلح الظالمون) وكأنه يقول : لو كنت ساحرا كما يزعم فرعون ما أفلحت ، لأن الساحر لا يفلح ، ولو كنت مفتريا ما أيدنى الله ، لأنه لا يؤيد كذبا ، وإنما يؤيد الصادقين وينصرهم ، وما دام الله مؤيدا لى فلست بالظالم ، وإنما الظالم غيرى . (وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى) .

لما لم يستطع أن يعارض دلائل موسى توجه الى بطلانته (وقال يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى) وكلامه هذا قد تضمن نفى إله سواه : كما تضمن إثبات إلهية نفسه ، ولم يرد فرعون أنه خالق للسموات والأرض والبحار والجبال وخالق لنوات الناس ، فإن العلم بامتناع ذلك من أوائل العقول ، وبدهيات المسائل ، بل الإله هو المعبود ، فالرجل كان ينفى الصانع ، ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم ، ويقادوا لأمره ، لا ما ظنه الجمهور من ادعائه كونه خالقا للسماء والأرض ، ولم يقل ذلك إرضاء لعقيدته ، بل قاله يتغفل به بسطاء العقول ، وصغار الأحلام ، أما هو فكان موقنا بصدق موسى في دعوته ، وأحقية فيما يقول ، وآية ذلك قول نبي الله موسى له (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر « ١٠٣ »)^(١) وقوله (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظانما وعلوا « ١٢ »)^(٢) . (فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى) وهو دليل تجبر فرعون وتكبره وتفغله لمن معه من القوم ، يوههم أن فى استطاعته أن يعمل قصرا عاليا من الطين المحروق فيصعد عليه ليرى إله موسى الذى يدعيه ، وهو تهكم بموسى عليه السلام ، ولذلك عقبه بقوله (وإنى لأظنه من الكاذبين) فى دعواه .

ولقد كان فرعون مقتصدا حيث ظن كذب موسى ولم يقطع به ، أو استعمل الظن موضع اليقين كقوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون « ٤٦ »)^(٣) . (واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) تعالى فرعون وجنده بغير الحق ، وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فنحاسبهم على ذلك التجبر .

(فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم) أخذه الله أخذ عزيز قادر ، وأخذ جنده معه فألقاهم فى اليم إلقاء من لا يعتد به ولا يؤبه له ، كقوله (لينبذن فى الحطمة « ٤ »)^(٤) . وقوله (فنبذوه وراء ظهورهم « ١٨٧ »)^(٥) .

ثم قال (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) جعلهم الله عبرة ونكالا لمن يأتى بعدهم من القرون والأجيال (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) خذلناهم وحرمانهم التوفيق لأنهم ليسوا أهلا له بسبب

[١] الإسراء . [٢] النمل . [٣] البقرة . [٤] الهزرة . [٥] آل عمران .

عنادهم وتسكبرهم على الحق وأهله ، مع إيقان قلوبهم به ، فصاروا بذلك أئمة في الباطل ، وقدوة في الشر ، يدعون بسيرتهم التي ساروا عليها ، وتاريخهم الأسود إلى النار ، ذلك حالهم في الدنيا (ويوم القيامة لا ينصرون) كما ينصر الدعاة إلى الجنة ، فهم أشقياء في الدنيا تعساء في الآخرة (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) طردوا وإبعادا عن رحمة الله (ويوم القيامة هم من المقبوحين) أى موسومين بحالة منكرة من سواد الوجوه ، وزرقة العيون ، وسحبهم بالسلاسل والأغلال ، وغير ذلك .

والعبرة في هذا أن ذلك جزاء المتكبر على رسل الله ، المستخف بأوامر الله ونواهي المناهض للرسول في دعوتهم ، والمصلحين في إصلاحهم ، سلط الله عليهم من وسائل الهلاك ماسط ، وحال بينهم وبين التوفيق بما كسبت أيديهم ، وجعلهم أئمة في الشر ، وقدوة في الفساد ، وأتبعهم لعنة في الدنيا وسيخزيهم يوم القيامة ، وهل هناك جزاء فوق ذلك الجزاء ، وخزى فوق ذلك الخزى الذى ناله فرعون وجند فرعون ؟

(واقعد آتينا موسى الكتاب) الخ يريدنا أنه بعد أن أهلك فرعون وجنده بالقرع أعطى موسى كتاب التوراة ليصربه الناس من الضلال ، ويهديهم من الغي ، ويرحمهم من الفوضى ، شأن سائر الكتب السماوية والشرائع الإلهية .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ « ٢٣ » إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمُّنَ وَقُرُونٍ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ « ٢٤ » فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ « ١ » الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ « ٢٥ » وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ « ٢٦ » وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ « ٢٧ » وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ « ٢٨ » يَقُومُ

لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ
فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ «٢٩» وَقَالَ الَّذِي
ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ^(١) «٣٠» مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ
نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ «٣١» وَيَقَوْمِ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ «٣٢» يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ «٣٣» وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَوَازِئِمٌ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ
بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ ^(٢) «٣٤» الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ
يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ «٣٥» وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صَرْحًا ^(٣)
لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ «٣٦» أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَٰ فِرْعَوْنُ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ
فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ «٣٧» وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ
الرَّشَادِ «٣٨» يَقَوْمِ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ «٣٩» مَنْ عَمِلَ سِدَّةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ «٤٠»
وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَىٰ النَّارِ «٤١» تَدْعُونِي
لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْعَزِيزِ
الْعَفْرِ «٤٢» لَا جَرَمَ ^(٤) إِنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي

[١] الجماعات الماضية ، و (دأب) : عادة . [٢] شك .

[٣] بيتاً طالياً ، والأسباب : الطرق والأبواب .

[٤] هي نظير لابد ، كقوله : لا جرم أن لهم النار من الجرم وهو القطع : أى لا قطع لاستحقاقهم النار .

الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَكْثَرُ النَّارِ «٤٣» فَسَتَذَكُرُونَ
مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ «٤٤» فَوَقَّيْهِ
اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ ^(١) بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ «٤٥» النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ
الْعَذَابِ «٤٦» طاهر

شرح وعبرة

(١) ليس في القصة حديد إلا قول الله تعالى (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) يريد أن
تدبيرهم مقضى عليه بالفشل ، فقد دبر فرعون لبقاء ملكه أن يقتل الأبناء ، ويستحي النساء ،
فسخر الله له من يتولى هو بتر يئته ثم يكون حربا عليه وهو نبي الله موسى ، ثم عاد فرعون الى
مثل كيده السابق وهو فاسل فيه .

(وقال فرعون ذروني أقتل موسى) يوم الناس ويريه أن من حربه من يمنعه عن قتل
موسى وأن في استطاعته ذلك مع أنه خائف من قتله ويخشى أن يكون قتله سببا في تهجيل عقوبته
لأنه موقن من قلبه أنه رسول صادق وإن كان ينكر ذلك بلسانه (وليدع ربه) تجبر من فرعون
أنه لا يبالى برب موسى إذا دعاه لينصره على فرعون (إني أخاف أن يتدل دينكم) ما هم عليه
من عبادة فرعون أو عبادة آلهته (أو أن يظهر في الأرض الفساد) وذلك أيضا كما كرم فرعون
بقومه ، يريهم أن موسى يفسد عليهم معيشتهم إذا هم تبعوه .

وما عامنا رسولا كانت دعوته مدعاة إلى فساد ، إنما الفساد في تحزب الناس عليه ومعاداتهم
له ، والحقيقة أن الفساد الذي يخشاه فرعون هو فساد قومه عليه وخروجهم من قبضة يده ،
وذهاب سلطته وسلطانه ، والفساد الذي يخشاه هو ذهاب ملكه ، لأنهم إذا رأوا الفرق بين طريق
رسول الله ، وبين طريق آله أعدائه رغبوا في طريق موسى ، وفي ذلك فساد خطة فرعون وضياع
ملكه (وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) .

يرينا الله تعالى أن فرعون فوق تكبره وتجبهره ينكر البعث والنشور ويوم الجزاء ، ومن
كان كذلك فهو جدير بأن يستعاذ منه ، وسيأتى ما يفيد أنه ينكر البعث في سورة الدخان .
(٢) (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) الخ .

قد رأيت أن أضمر الى قصة موسى وعظ مؤمن آل فرعون ، لأن فيه من أساليب التذكير
بالله وباليوم الآخر ما تطمئن له النفوس ، وتخشع له القلوب ، وفيه من المنطق المستقيم ما تقوم به
الحجة وتظهر به المحجة .

وما أحوج الواعظ الى مثل ذلك الوعظ الذى يتقدم به مؤمن آل فرعون إلى قومه وعشيرته ألا ترى إلى قوله (وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم) يريد إن يك كاذبا فسيرديه كذبه ويوقعه فى المهالك ، ويكفيكم مؤبه قتله ، وإن يك صادقا فى دعواه يصبكم بعض الذى يعدكم من العذاب ، ثم يقول (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) فلا تترككم لا يدوم ، ولا تستطيعون أن تدفعوا عنا عذاب الله إذا جاء ، ثم خوفهم من أيام الأحزاب الذين مضوا وما فعل الله بهم من البطش والكيد . وخوفهم من يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من أمر الله ، وذكرهم بما فعلوه بنبي الله يوسف ، ثم دعاهم إلى اتباعه ، وزهدهم فى الدنيا ومتاعها الزائل ، ورغبهم فى الآخرة ومتاعها المقيم ، وقال لهم لماذا أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى أتم إلى النار ، تدعوننى للكفر بالله ، وأن أشرك به ما لا أعلم من الأصنام والأوثان ، وأراهم أن ما يدعونهم من الآلهة ليس له دعوة مستجابة فى الدنيا ولا فى الآخرة . وأن مرده الجميع إلى الله (وأن المسرفين هم أصحاب النار) وأراهم أنهم سيدكرون فى وقت ما قدمه لهم من النصيح (و) قال لهم (أفقوض أمرى) بعد نصيحى لكم (إلى الله) انه (بصير بالعباد) . وأرانا الله تعالى أن ذلك المؤمن الذى تقدم بالنصح لآل فرعون حفظه الله من سيئات مكرهم وحلّ بآل فرعون سوء العذاب .

وقد أجلنا فى شرح هذه القصة لأن الكلام على قصة موسى وهارون عليهما السلام قد طال ولأنها ذكرت على سبيل الاستطراد .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٤٦» فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ «٤٧» وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ «٤٨» وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّعِ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ «٤٩» فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ «٥٠» وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ «٥١» أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ مَوْتٍ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ «٥٢» فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ «٥٣» فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا

قَوْمًا فَاسِقِينَ «٥٤» فَلَمَّا اسْفُونا^(١) أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ «٥٥»
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ «٥٦» الزخرف

شرح وعبرة

(١) يرنا الله في هذه السورة أن موسى قد أرسله الله الى فرعون وملائه ، وأنه لما جاءهم بالآيات الواضحة فابلوها بالصحك والمزء ، وأنه بعد أن أتاهم بالآيات أخذهم بالعذاب رجاء أن يرجعوا ولما كشف عنهم العذاب فكثروا .

بعد ذلك كله أخذ فرعون يعتزّ بسلطانه ، ويناخرهم بملكه ، وكان يوم الناس أن من أعطاه الله ملكاً أصبح بملكه غنيا عن رسالة الله ودينه ، ومن وهبه سلطاناً في هذه الحياة لا يصح أن يخضع لرسول ليس له هذا السلطان ، لذلك نادى في قومه و (قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) .

نعم: لك ملك ، ولله ملك السموات والأرض ، لك الملك اليوم ، وسيتمحض الملك غداً لله ، فهل ملك مصر يعينك عن عذاب الله من نبي ؟ وهل ملك مصر يبيع لك نسيان ربك وخالقك الذي وهبك ذلك الملك ، وسخر لك من نعمه ما سخر ؟ ثم قال (أفلا تبصرون) يريد أفلا ترون الفرق بيني وبين موسى الفقير المعدم ، وهي كلمة ان حازب على البسطاء لا تجوز على العقلاء ، وان حازت على الدهماء ، لا تجوز على المفكرين ، ثم قال (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين باولاً ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) .

يريد أن يفهم قومه أنه خير من موسى الذي هو ضعيف في نظره حقير ، ولا يكاد يفصح عن عرضه ، وأراد باللقاء الأسورة من الذهب عليه إلقاء مقاليد الملك ، لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد رجل سقروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب .

يريد فرعون أن موسى ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به ، وهو في نفسه مخجل بما ينعت به الرجال من اللسن والفصاحة ، ثم قال (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) .

يريد أن فرعون لم يكن مستقلاً بالانتم ، بل يشاركه قومه وعشيرته ، لأنه وجد فيهم استعداداً للشر واستهلالاً للعبودية ، فاستخف بهم فأطاعوه ، ثم علل ذلك بقوله (إنهم كانوا قوماً فاسقين) أى ان الفسق عادة لهم وخلق من أخلاقهم ، لذلك وجد فرعون منهم النصير والمعين ، ووجد منهم البطانة التي تعينه على ظلمه ، وتحسن له جبروته وكبرياه .

ومن ذلك نعرف أن الظلم إذا انتشر في الأرض كان سببه ضعف القوم وعدم مكافحتهم له ، وفي الأمثال العامية [لماذا تفرغت يا فرعون ؟ لأنى لم أجد أحداً يردنى] وهو في معنى هذه الآية

الكريمة (فاستخف قومه فأطاعوه) وعلينا دائماً أن لا ننسى هذه السنة في خلق الله ، وهو أن الباغي لا يستمر على بغيه إلا إذا وجد من قومه ما يحسن له عمله ، ويبرر له بطشه وظلمه . ومن عجيب أمر الناس أن المسببة بظلمهم فيحمدونه على الظلم ، ويسبوا إليهم فشكرونها على الاساءة ، ويفرغ بعضهم ببعض ففرحون بذلك الاغراء ، ويخرب بيوتهم بأيديهم ، ويفقر بلادهم بمعوتهم ، يعمل ذلك كله فلا يجد من الناس إلا المعين والناصر ، ولبت الناس يقفون منه موقفاً سليباً فلا يقاومونه ولا يناصرونه ، ولو كانوا كذلك لكان الخطب ، ولكنهم يقفون منه موقفاً إيجابياً ، حتى إذا فكر في ترك ما هو عليه جلوه على البقاء فيه ، أولئك هم الذين ضرّوا أنفسهم ، وأصبحوا كالأنعام بل أضلّ منها ، لا يعرفون لأنفسهم قيمة ، ولا يحفظون لها كرامة ، يرضون من هذه الحياة كما يرضى الحيوان الأعجم بل بطنه ، وقضاء شهوته ، ولو كان مع ذلك هدم كرامتهم وضياع كياناتهم .

(فاما آسفوا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلائهم سلفاً ومثلاً للآخرين) فاما أغضبوا الله تعالى ذلك الغضب الشديد وحاربوه هذه المحاربة انتقم منهم وأغرقهم أجمعين ، فجعلناهم سلفاً فريقاً سلفاً وحديثاً عجيب الشأن للآخرين الذين يأتون بعدهم يعتبرون به ويتعظون بما فيه .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ «١٧» أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ «١٨» وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ «١٩» وَإِنِّي عُنْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُونِ «٢٠» وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ «٢١» فَقَدَا رَبُّهُ أَنْ هُوَ لَا قَوْمَ مُجْرِمُونَ «٢٢» فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ «٢٣» وَأَتْرَكِ الْبَحْرَ رَهَوًا «٢٤» إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ «٢٥» كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ «٢٥» وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ «٢٦» وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِنَ «٢٧» كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ «٢٨» فَسَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ «٢٩» وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ «٣٠» مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ «٣١» وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ

عَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِينَ «٣٢» وَءَاتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ «٣٣» إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ «٣٤» إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ^(١) «٣٥» فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٣٦» أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِّ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ «٣٧» الدخان

شرح وعبرة

(١) يطالب موسى آل فرعون في رفق ويقول لهم: انى لكم رسول أمين على وحى الله تعالى وأطلب إليكم أن لاتعالوا على الله فى عدم طاعته ومنازمة رساله ، انى آتيكم بحجة واضحة ، ثم يستهيد بربه وربهم أن يرجوه ، والمراد قتله ، فهو يعتصم بالله أن يحفظه من ايذائهم ، يقول لهم (وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون) لاتتعرضوا لى بشركم (فدعوا ربه) قائلا (أن هؤلاء قوم مجرمون) فقال الله له (فأسر بعبادى ليلا اسكن متبعون) من فرعون وجنده (واترك البحر رهوا) . قيل : لما جاوز موسى البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان ، فأمره الله أن يتركه ساكنا على انفلاقه قارا على حاله ليدخله القبط فاذا دخلوا فيه أطبقه الله عليهم ، وقيل : أمر أن يتركه فجوة واسعة لايحاول انطباقه بعد مسوره ومسور قومه . وقد بين سبب ذلك فى قوله (إنهم جند مفرقون) وقوله (فا بكت عليهم السماء والأرض) يريد ما تألم لهم أحد ، وفيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم على الناس فقداه فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض (وما كانوا منظرين) لما جاء وقت هلاكهم (إن هؤلاء ليقولون) الخ ، اخبر من الله تعالى بأن فرعون وملائه يقولون (ان هى إلا موتتنا الأولى) يريدون أنه لا يأتينا شيء إلا الموتة الأولى ثم عقبوه بقولهم (وما نحن بمنشرين) مبعوثين بعد الموت ، ثم أخذوا يتهمون بقولهم (فأتوا با بائنا ان كنتم صادقين) ، وقد رد الله عليهم فى قوله (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم انهم كانوا مجرمين) الخ .

موسى عليه السلام

هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى «١٥» إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى «١٦» أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ «١٧» فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ «١٨»

وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى « ١٩ » فَأَرَاهُ الْكُتُبَى « ٢٠ » فَكَذَّبَ
وَعَصَى « ٢١ » ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى « ٢٢ » فَخَشَرَ فَنَادَى « ٢٣ » فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
الْأَعْلَى « ٢٤ » فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى « ٢٥ » إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً
لِمَن يَخْشَى « ٢٦ » النازعات

شرح وعبرة

(١) عرضنا للقصة من هذه السورة لنلفت النظر الى إعجاز القرآن الواضح ، وأسلوبه القاهر
وكيف تؤدى القصة بأسلوب طويل ، وأسلوب وسط ، ثم بأسلوب فى غاية الاختصار ، ومع ذلك
نجد الأسلوب جميعه أخذا مؤثرا فى النفوس ، ولو تأمل الانسان القصة فى السور الطوال ثم تأملها
فى هذه لرأى أنها على اختصارها لم تدع من القصة شيئا ، ألا تراها أشار الى المكان الذى وقع فيه
النداء ، ثم دعوة موسى ليذهب الى فرعون لأنه طغى ، ثم قوله له (هل لك الى أن تزكى وأهديك
الى ربك فتخشى) .

ثم أشار الى آيات موسى ، ثم تكذيب فرعون وإبائه ، ثم حشره الناس وقوله لهم (أنا ربكم
الأعلى) ثم أخذ الله له ، وجعل هذا الأخذ نكال الدنيا والآخرة ، ثم قال (ان فى ذلك) العمل
الذى صنعه مع فرعون (لعبرة لمن يخشى) الله من الناس ، فذلك اجمال للقصة وقد فصلها القرآن
فى السور التى عرضنا لها ، وهى فى جملتها وتفصيلها فى منتهى البلاغة ، وغاية التأثير .

دعوة داود وسليمان

إلى الله تعالى

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ أُبْعَثْ
لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِن دِيرِنَا وَأَبْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ « ٢٤٦ » وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ

بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ «٢٤٧» وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ (١) فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آدَمُ وَنُوحٌ وَآلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ «٢٤٨» فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ (٢) بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا اللَّهَ كَمِ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ «٢٤٩» وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْمُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «٢٥٠» فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ «٢٥١» تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَإِن الْمُرْسَلِينَ «٢٥٢» البقرة

شرح وعبرة

(١) (ألم تر الى اللأ من بنى اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا فقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أن لاتقاتلوا) الخ .
عرضت لهذه القصة من سورة البقرة لأن لها صلة بداود عليه السلام من ناحية استعدادده للحرب : كما تبين لنا حال طائفة من بنى اسرائيل طلبوا الحرب ، ثم جبنوا عنه بعد أن كتب عليهم ، وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان [داود وسليمان] وان كانت في داود وحده ، لأننا رأينا

أن نضع داود وسليمان في عنوان واحد ، وقد تكون القصة في داود وحده ، أو شاملة لهما معا وكلمة (ألم تر) إذا خوطب به من سبق له العلم بما يذكر بعدها تكون للتعجب والتقرير والتذكير ، وإذا خوطب به من لا يعرف ذلك تكون لتعريفه به ، وتعجيبه من شأنه ، وقد أجريت مجرى المثل في هذا المقام ، فنزل من لم يربط متعلق به منزلة من رآه ، كأنه اظهروه وتقريره في نفسه مما لا ينبغي أن يخفى ، أو يغفل عن التعجب منه والاذعان له .

واللأول : القوم يجتمعون للتشاور لا واحد له قاله البضاوي وغيره ، وقال غيرهم الملا لأشراف من الناس ، وهو اسم للجماعة : كالقوم والرهط والجيش ، وجمعه أملاء ، سموا ملا لأنهم يملؤون العيون رواء ، والقلوب هيبة ، وكلا المعنيين يرجع الى الخاصة ولأعيان وما نسبهم بعلمية القوم . وفوله (من بنى اسرائيل من بعد موسى) يرينا أن ذلك الملا من بنى اسرائيل ، وأن ذلك الحادث الذي يعجبنا الله منه ، وهو حادث طلبهم ملوكا يقاتلون تحت رايته ثم جبنهم عن القتال بعد أن كتبه الله عليهم - وقع لهم لا غيرهم . كما يرينا أن نبي الله داود ، وابنه سليمان عليهما السلام أرسلهما الله تعالى بعد نبية موسى .

(إذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) والقرآن لم يسم لنا ذلك النبي فهو من الرسل الذين لم يقص علينا القرآن قصصهم ، والظاهر أنه غير داود ، لأن داود لم يبق في ذلك الوقت ، لأنه قال في آخر القصة (وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) والمتبادر من هذا أن القتال وقع قبل النبوة .

(قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أى هل قاربتم أن تحجموا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع - أو - أتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم ، فعسى للقاربة أو للتوقع (قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) يريدون أى داع لنا يدعونا الى أن لا نقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء العدو إيانا ، وأفردنا عن أولادنا بسببه ايام واستعباده لهم .

والقتال في سبيل الله كما قال الأستاذ الامام هو القتال لاعلاء كلمته ، وتأمين دينه ونشر دعوته كي لا يعلبوا على حقهم ، ولا يصعدوا عن اظهار أمرهم ، فهو أعم من القتال لأجل الدين ، لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا ، والتمتع بخيرات أرضنا ، أو أراد العدو الباغي إذلالنا والعدوان على استقلالنا ، ولولم يكن ذلك لأجل فتنتنا في ديننا ، فاذا قال الله لنا (وقاتلوا في سبيل الله) فهو أمر مطلق ، كأنه أمر لنا بأن نتحلى بحمية الشجاعة ، ونسربل بسرايل القوة والعزة ، لتكون حقوقنا محفوظة ، وحرمتنا مصونة ، لا نؤخذ من جانب ديننا ، ولا نقتال من جهة دنيانا ، بل نبقى أعزاء الجانبين ، جديرين بسعادة الدارين ، ألا ترى أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم - أى في قوله (ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) وذكرنا بسفته في موتهم وحياتهم لم يذكر أنهم قاتلوا وقتلوا لأجل الدين ، فاقبال لحاية الحقيقة كالقتال لحاية الحق ، كله جهاد في سبيل الله ، فتفسير [الحلال] سبيل الله باعلاء دينه تقييد مطلق ، وتخصيص لقول عام من غير دليل .

ومنه نعلم أن ما يعمله شعوب المساميين اليوم في جميع أنحاء الأرض مع المستعمرين من الدفاع عن بلادهم ، والدود عن حقيقتهم وحفظ استقلالهم ، ولغتهم وقوميتهم ، كل ذلك جهاد في سبيل الله وطريقه الذي يحبه ويدعو إليه ، وأن من يقاتل لحماية الحقيقة كالذي يقاتل لحماية الحق ، لأننا مطالبون بحمايتهما معا ، لأن الذي يفرط في الحقيقة لا يستطيع أن يدافع عن الحق ، ولأن مسلوب العزة والكرامة والاستقلال لا يستطيع أن يقيم دين الله في الأرض ، ولا أن يقيم حدده ، ولا أن يحفظ أخلاقه وأخلاق أمته ، إنما الذي يستطيع ذلك هو العزيز في بلاده ، القوي في وطنه ، وهو الذي له من المنعة والقوة ما يخيف العدو ، ويرهب الخصم .

وقد طالبنا الله تعالى بالقوة ، وصرفنا عن العزة والمنعة ، إذ يقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) ثم علل ذلك بقوله (ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ٦٠ (١)) فأرانا بذلك أنه ينبغي للمساميين أن يكونوا من القوة بحيث يرهبهم أعداؤهم ويرهبهم من ليس بعدو . وفي المثل [من لم يتذأب أكلته الذئاب] أليست هذه القوة هي التي أصرنا الله تعالى بأعدادها لحماية الحقيقة والحق ؟ أليست هذه القوة لارهاب الأعداء وإخافة الخصوم ؟ وهل لذلك من غاية سوى أن الله تعالى يريد للأؤمنين أن يكونوا أعزاء لأذلاء وأقوياء لضعفاء ، وأن تكون بلادهم ملكا لهم ، وخيراتهم لهم لا لخصومهم ، وأن يعيشوا تحت سلطاهم لا تحت سلطان غيرهم ، وأن يحفظوا قوميتهم واستقلالهم ؟ ؟

ويتجلى ذلك في قول الملا لنبيهم (وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) فانك تفهم منه أن أولئك الملا بعد أن توقع منهم نبيهم أن يجنبوا عن القتال بعد طلبه ينكرون من أنفسهم الجبن عن القتال في سبيل الله بعد أن وجدت أسبابه ، وتوفرت دواعيه ، وهو قولهم (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) فأخرج الرجل من بلده ، ونفيه من موطنه ، والحيولة بينه وبين بنيه وأهله : سبب من أسباب القتال في سبيل الله .

قد يفهم ضعفاء العقول أن الإخراج من الديار خاص بالنفي والتغريب ، مع أن هناك نوعا من الإخراج هو شر من النفي والتغريب ، وذلك هو إخراج المسلم من بلده وهو مقيم فيه ، وإبعاده من خيرات بلاده وهي على مرأى منه ، وحرماته من مجهودات شعبه وأمته ، وهي أدنى إليه من حبل الوريد .

ذلك النوع الذي يفتاب المساميين في بلادهم هو أضر عليهم من إخراجهم من وطنهم ، وتغريبهم عن بنيتهم وذرايرهم ، لأن السعيد من البلاد لا يرى كيف تبتر أموالها على الشهوات ، وكيف يتمتع بها الأجنبي ، وأذئاب الأجنبي ، وصاحب البلد في فقر مدقع ، وأزمة خانقة ، البعيد من البلاد يتألم لبعده ، ولكنه لا يتألم لذلك المنظر المحزون ، الذي يراه في أمتة كل يوم تطلع فيه الشمس ، يرى أمتة فقيرة وهي الغنية ، مجدبة وهي الخصبة ، شقية وهي السعيدة ، مهينة وهي العزيرة — كل ذلك لأنها في يد غيره وتحت سلطان سواه .

ومثل الرجل الوطني في ذلك البلد مثل رجل اعتدى عليه لصوص وهو في بيته ، ووضعوا في

يديه السلاسل ، وفي رجليه الأصفاد ، ثم أمسكوا لسانه عن الكلام ، وأخذوا يخرّبون في بيته ، ويستولون على خزائنه ويهيمنون على كل ما عنده من خير - كل ذلك وهو لا يستطيع حراكا ، اذا حاول أن ينطق بكلمة استغاثة وجد لسانه مغلولاً ، واذا أراد أن يحرّك من يده أو رجليه وجدها في السلاسل والأغلال ، فهل يستوى ذلك الرجل الذى صنع به ذلك ، ورحل آخر أخذته القوة الغاشمة ، فأبعدته عن بيته وجيرانه ، وحالت بينه وبين ذويه ؟ أظن أن الفرق بينهما كبير .

فاذا لم يكن ذلك النوع من الايذاء إخراجاً من البلاد فهو شرّ من الاخراج ، واذا لم يكن نفياً ونعريباً فهو فوق النفي والتغريب ، فكل بلد محتلّ من بلاد المسلمين هو بلد قد أخرج منه أهله وحيل بينهم وبين خيراته ، واستولى فيه الغاصب على كل صرافقه ، فاذا عاش فيه أهله فانما يعيشون غرباء ، واذا تمتعوا فيه بشيء من المتاع فانما يمتعون بما يتسافط من فئات القاصيين . فاذا كان الذين يرى النفي والتغريب من أسباب الجهاد لحياة الحقيقة ، ويعتد ذلك قتالاً في سبيل الله ، وطريقه الذى يحبه ويرضاه ، فأولى أن يعتد الجهاد في هذا السبيل قتالاً في سبيل الله ويثيب الله عليه الثواب الذى أعدّه للجاهدين ، ويعاقب من يقف في سبيل ذلك الجهاد موقف المشط ، فضلاً عن يقف موقف الموالى للغاصب .

(٢) (فاما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين) أى فلما أوجب الله القتال عليهم أعرضوا وحننوا إلا نفراً قليلاً منهم ، لأن الأمم إذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويفلب عليها الجبن والمهانة ، فاذا أراد الله إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الأقالون ، فيعملون ما لا يعمل الأكثرون ، ولم يكن هؤلاء القوم قد استعدّ منهم للحياة إلا القليل .

قال الأستاذ الامام : وفي الآية من العوائد الاجتماعية أن الأمم التى تفسد أخلاقها وتضعف ، قد تمكّر في المدافعة عند الحاجة إليها ، ونهزم على القيام بها إذا توفرت شرائطها التى يتخيّلونها ثم اذا توفرت هذه الشروط يصعقون ويحبسون ، ويزعمون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وماهم بمعذورين (والله عليم بالظالمين) الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعاً عنها وحفظاً لحقها فهو يحزيرهم وصفهم ، فيكونون في الدنيا إذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذّبين .

وانظر كيف يصف الله الباركين للقتال بالظلم ، ويصم الجبناء بمجاوزة الحد ، والخروج عما يدعى ، ويتوعدهم بأنه عليم بهم ، مطلع على أسرارهم وما سؤلته له نفوسهم ، وهو كقوله في الآيات السابقة (وقائلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) يسمع قول الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا نعمل ؟ ما فى اليد حيلة ، ليس لنا من دون الله كاشفة ، ابس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء ما قعدنا ههنا : فهذه الألفاظ هى منافخ الجبن ، وعمل الخوف والحزن ، فهى عند أهلها لعلات وأعدار ، وعند الله ذنوب وأوزار ، وما كان منها حقاً في نفسه فهو من الحق الذى أريد به الباطل - وان الله تعالى عليم بما يأتى مرضى القلوب ، وضعفاء الإيمان من الحيل والمراغة ، والفرار من الاستعداد والمدافعة .

فاذا علمنا هذا وحاسبنا به أنفسنا ، عرفنا أن كلا من المعتذر بلسانه ، والمتعلل بنعاله مخادع لربه ، ولفسه وقومه .

قال الأستاذ الامام : وكثير من الناس يهزأ بنفسه وهو لا يدري ، إذ يصدق ما يعتاده من التوهم ، وهذه شفتنة المخدولين الذين ضربت عليهم الذلة ، وخيم عليهم الشقاء ، تعمل فيهم هذه الوسوس مالا تعمل الحقائق ، وقد أئذرنا الله تعالى أن نكون مثلهم ، بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يتخادع ، ولا يخفى عليه شيء .

يتوعد الله الجبناء في الآية التي معنا بأنه عليم بهم ، مطلع على سرهم ونجواهم ، ويصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم ، ولا غرو فقد رضوا لأنفسهم بالمهانة وقد أكرمهم الله ، كما رضوا بالذلة ، وقد كتب الله العزة للمؤمنين ، لم يرعوا لأنفسهم كرامة ، ولم يغاروا على الحقيقة ، وبذلك كانوا ظالمين ، وأن الذي يظلم نفسه بذلك السوء من الظلم ، ويرضى لها هذه المعرة سيعاقبه الله تعالى على ظلمه ، ويضعه في الموضع الذي رضى لنفسه .

(٣) (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) .

أخبرهم نبيهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا . وأجابهم إلى ما طلبوا في قولهم (ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) فأذكروا أن يكون طالوت ملكا عليهم ، وقالوا في إنكارهم (أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) ؟

لم يبين لنا القرآن وجه كونهم أحق بالملك منه ، وإن كان المفسرون يروون في ذلك روايات (ولم يؤت سعة من المال) جروا على المألوف من طماع الناس ، يرون أن الملك لابد أن يكون وارثا للملك ، أو ذائب عظيم ، يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له ، أو ذا مال عظيم يدبر به الملك ، وسبب هذا أنهم تعودوا الخضوع للشرفاء والأغنياء ، وإن لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية .

(قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم) يخطئ الله القوم في زعمهم أن استحقاق الملك يكون بالنسب وسعة المال ، وقوله (اصطفاه عليكم) اختاره بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ، ولا ينافي هذا كون اختياره كان بوحى من الله ، لأن هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار ، وهي الاستعداد الفطري ، والسعة في العلم الذي يكون به التدبير ، وبسطة لجسم المعبر بها عن محته وكمال قواه ، المستلزم لصحة الفكر ، على قاعدة [العقل السليم في الجسم السليم] وللشجاعة والقدرة على المدافعة ، وللهيبة والوقار ، وتوفيق الله تعالى الأسباب ، وهو ما عبر عنه بقوله (والله يؤتي ملكه من يشاء) .

قال صاحب المنار : من الناس من يظن أن معنى اسناد الشيء الى مشيئة الله تعالى هو أن الله يفعله بلا سبب ، ولا جريان على سنة من سنته في نظام خاقه ، وليس كذلك ، فان كل شيء بمشيئة الله تعالى (وكل شيء عنده بمقدار) أى بنظام وتقدير ، موافق للحكمة ، ليس فيه جفاف ولا خلل ، فاي تأوه الملك لمن يشاء بمقتضى سنته ، إنما يكون بجعله مستعدا للملك في نفسه وبتوفيق الأسباب لسعيه في ذلك : أى هو بالجمع بين أمرين : أحدهما في نفس الملك ، والآخر في حال الأمة التي تكون فيها ، وفي الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة « كما تكونوا يولى عليكم »

[قال في الدرر المنتثرة : رواه ابن جريج في معجمه من حديث أبي بكرة والبيهقي عن أبي اسحق السبيعي مرسلا] .

نعم إذا أراد الله إسعاد أمة جعل ملكها مقويا لما فيها من الاستعداد للخير ، حتى يغلب خيرا على شرّها ، فتكون سعيدة ، وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويا لشرّها فيها ، حتى يغلب شرّها على خيرا ، فتكون شقية ذليلة ، فتعدو عليها أمة قوية ، فلا تزال تنقصها من أطرافها ، وتفتت عليها في أمورها ، أو تناوشها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، يريد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سنته في نظام الاجتماع ، فهو يؤتي الملك من يشاء ، وينزعه من يشاء ، بعدل وحكمة ، لا يظلم ولا يعيب ، ولذلك قال (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون «١٠٥»)^(١) وقال (ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين «١٢٨»)^(٢) فالتقون في هذا المقام ، مقام استعمار الأرض والسيادة في الملك — هم الذين يتقون أسباب خراب البلاد ، وضعف الأمم ، وهي الظلم في الحكم ، والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة ، وما يقع ذلك من النفر والتنازع والتخاذل . والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم ، بحسب استعدادها الاجتماعي .

أطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في إتيان الملك ، لأنني أرى عامة المسلمين يفهمون من مثل عبارة الآية في إنجازها أن الملك يكون للملوك بقوة إلهية هي وراء الأسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية ، وهذا الاعتقاد قسيم في الأمم الوثنية ، وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن — لظنهم شعبة من السلطة الإلهية ، وأن محاولة مقاومتهم هي كمحاولة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته ، وكان الأستاذ الامام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالى (والله يؤتي ملكه من يشاء) إذ جاء في آخره أن له تعالى سنة في تهيئة من يشاء للملك ومثل هذا الاجمال لا يعقله إلا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث الأرض ، وفي هلاك الأمم وتكوينها ، والآيات الواردة في أن له تعالى سننا في البشر لا تقبل ولا تتحول ، وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «١١»)^(٣) فحالة الأمم في صفات أنفسها وهي عقائدها ، ومعارفها ، وأخلاقها ، وعاداتها ، هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية ، وثروة أو فقر ، وقوة أو ضعف ، وهي التي تمكن الظالم من إهلاكها .

والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن النقص في إصلاح شئوننا انكالا على ملوكنا ، فان مشيئة الله لا تتعلق بإبطال سنته تعالى ، وحكمته في نظام خلقه ، ولادليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الأمم هو بقوة إلهية خارقة للعادة . بل شريعة الله تعالى وخليقته شاهدان بضد ذلك ، فاعتبروا يا أولى الأبصار . (والله واسع عليم) واسع التصرف والقدرة ، إذا شاء شيئا وقع (عليم) بوجوه الحكمة يضع لهم السنن الحكيمة ، والظلم العادلة فلا يتركهم سدى .

(٤) قال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتىكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين .

قد كان انكار الملا أن يبعث الله لهم طالوت ملكا بمثابة أن يطلبوا آية على صحة ذلك الاصطفاء ودليلا على صدقه ، ويظهر أنهم كانوا مؤمنين بفسهم ، لأنهم طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه فى سبيل الله ، فلذلك قال لهم نبيهم: ان علامة ملك طالوت عليكم ، واصطفاه الله له : (أن يأتىكم التابوت) وهو الصندوق الذى كان موسى عليه السلام يضع فيه التوراة ، وكانت تسكن إليه نفوس بنى اسرائيل لأنه فيه كتاب الله ، ولذلك يصفه بقوله (فيه سكينه من ربكم) وقوله (وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون) أى أثر من بيت النبوة ، ويحتمل أن يكون ذلك الأثر هو التوراة أو بعضها ، ويحتمل أن يكون شيئا آخر (تحمله الملائكة) تسوقه إليكم وقد كانت العمالة استولت على ذلك التابوت لما حاربوهم وأذلّوهم ، وشقّ على بنى اسرائيل أن يصيع عليهم ذلك الأثر ، فجعل الله آية طالوت فى ملكه أن يجيئهم التابوت بعد ضياعه منهم من طريق خارق للعادة ، عبر عنه بقوله (تحمله الملائكة) (ان فى ذلك) العمل الخارق (لآية لكم) علامة على أن طالوت قد اختاره الله ملكا عليكم (ان كنتم مؤمنين) بالآيات ، مصدقين بالدلائل .

(فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر) الخ ، أوجز القرآن كعادته فى اتيان التابوت الذى هو آية على أن ملك طالوت كان باستحقاق وجدارة ، وأنه أهل لذلك الملك ، وكأنه يقول : فاما ردّ إليهم التابوت قبلوا أن يكون طالوت ملكا عليهم (فلما فصل طالوت) أى انفصل بهم من مقامهم ، وقادهم لقتال أعدائهم .

ولما كانوا من قبل كارهين للملك عليهم ، ثم أذعنوا من بعد ، وكان اذعان الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به إلا بالاختيار أراد الله أن يبتلى هذا القائد حنّده ليعلّم المطيع والعاصى ، فيختار الذى يرجى بلاؤه فى القتال ، ووثباته فى معامع النزال ، وينفى من يظهر عصبانيته ، فان طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر ، وأحوج القواد الى اختبار الجيش من ولى على قوم وهم له كارهون .

أخبر طالوت جنوده أنهم سيمرون على نهر يمتحنهم به بأذن الله ، فمن شرب منه فلا يعدّ من أشياعه المتحدّين معه فى أمر القتال ، ومن لم يذقه بالمرّة فانه منه ، وهو الذى يركن إليه ويوثق به تمام الثقة ، وأخبرهم أن من اغترف غرفة بيده لايستعمله مانعا من الاتحاد ، ولكن الذى لم يذقه أصلا هو فى المرتبة الأولى .

(فشرّبوا منه إلا قليلا منهم) لأن القوم كانوا قد فسد بأسهم ، وتزلزل إيمانهم ، واعتادوا العصيان ، وشقّ عليهم مخافة الشهوة ، وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق والزمّة سوى القليل (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وكان جالوت أشهر أبطال أعدائه الفلسطينيين ، والعبارة تشعر بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من الاسرائيليين .

قيل ان الذين آمنوا معه هم القليل ، وهم الذين قالوا (لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وان أولئك المؤمنين (قال) الخلف منكم وهم (الذين يظنون أنهم ملاقوا الله) أى يوقنون بذلك

(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) والمؤمنون مختلفون في قوة اليقين ونصوع البصيرة ، وقيل الضمير في (قالوا) للكثيرين الذين اتخذوا ، والذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم القليل الذين ثبتوا معه ، كأنهم تناولوا بذلك والنهر متوسط بينهما ، يظهر أوائك عذرهم في الانخدال ، ويرد عليهم هؤلاء فيما يعتذرون به .

والظاهر أن ابتلاء الله لهم بالنهر لم يكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر ، بل هو حد فاصل بين قوة الارادة وضعفها ، ويظهر أن الوقت كان وقت قيظ شديد ، وحرّ بالغ ، فابتلاه الله بالنهر ليظهر قوى الارادة من ضعفها ، وسليم العزيمة من صريضها ، فاذا شرب الكثير من النهر فليس ذلك لأنهم كفار ، بل لأنهم ضفاء العزيمة .

وعليه فالذين جاوزوا النهر مع طالوت فيهم المؤمن الذي لم يشرب والذي شرب وهم كثير . أما الذين قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، فالضمير فيه للذين يتحدث عنهم القرآن الكريم ، وهم الذين شربوا إلا قليلا منهم . يرينا أن أولئك في جملتهم قالوا بعد مجاوزة النهر (لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وسواء أكان ذلك القول من الفريق المؤمن أم الكافر ، والكل قد جاوز النهر ، أو كان من الفريقين مع بقاء الكافرين بدون تجاوز للنهر ، ومجاوزة المؤمنين ، لأن النهر صغير لا يمنعهم من محادثة بعضهم بعضا في ذلك الشأن .

وتأمل الفرق الكبير بين طلة الجبن وكلمة الشجاعة ، وما تركه الأولى في النفس من هلع ، وما تركه الثانية من سكون وطمأنينة ، فكلمة الجبن كقولهم (لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) يريدون أننا قوم ضعاف لا نستطيع أن نواجه جالوت وجنود جالوت ، لأنه جبار من العمالة ، وهي تشبه قول نبي إسرائيل أنفسهم لموسى حينما طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم (يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان داخلون » ٢٢ (١)) .

هذه الكلمات وأمثالها تترك أثرا سيئا في نفس سامعها ، وتبطلهم عن العمل النافع والجهاد المفيد ، وكما ربي الجبناء بأمثال هذه الكلمات أناسا على الجبن ، ونشئهم على الضعف ، ولعنهم لا يسمون الجبن باسمه ، وإنما يحبونهم فيه باسم الحزم ، والمحافظة على النفس :

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك جريرة الطبع السقيم

أما كلمات الايمان الصادق ، والعقيدة القوية ، والارادة الحديدية ، فهي كلمات الآمل الذي لم يجد اليأس إلى نفسه سبيلا ، المطمئن الذي لم يتوصل إليه الشك والتردد ، هي كلمات المؤمنين المخلصين ، والأتقياء المصلحين ، وفرق كبير بينها وبين كلمات الصنف الأول من القوم ، كقولهم (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) أى إن نصر الله لم يكن دائما في صف الكثرة ، فقد تكون الكثرة على باطل ، وليس عندها من القوة المعنوية ما عند القلة ، وأن القوة المعنوية في القتال تفعل ما لا تفعل القوة الحسية .

وقد نهى القرآن الكريم إلى أن هذه القوة هي قوة العقيدة في الله ، والثقة بشوابه وعقابه ، وأن الفاقد لهذه العقيدة لا يستوى هو وصاحبها ، ألا تراه يقول في التحريض على القتال (ولا تمنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليهما حكيما « ١٠٤ » (١)) .

فتراه يريك أنك إذا حاربت القوم وليس لهم عقيدة في الله ، وعندك هذه العقيدة ، فإنهم يشتركون معك في آلام الجسم ، ومشقة القتال ، وأنت تمتاز عنهم بأنك ترجو من الله من الثواب ما لا يرجوه ، وهي قوة معنوية أثرها ظاهر محسوس في جماعة المؤمنين إذا اشتركوا مع غيرهم في قتال ، أو وقعوا في نزال .

(٥) وكما شهد التاريخ بصدق هذه الكلمة ، وهي قولهم (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في قلة من جهة عددهم وعددهم ، وفتحوا في نصف قرن من الممالك ما سجله لهم التاريخ ، ودانت لهم الملوك والأكاسرة بالطاعة ، وخطبوا ودهم ، وبدل الله قلوبهم كثرة ، وضعفهم قوة .

وهذه غزوات المسلمين في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خليفته الأول والثاني تريك العجب العجيب ، وتحقق لك صدق هذه الكلمة ، وانظر الى قوله (باذن الله) لفهم أن النصر الذي يناله المسلمون إنما هو بتيسير الله تعالى وتوفيقه ، وهدايتهم إلى وسائل النصر ومقدمات الغلب ، وأن في بعض جزئياته ما يشبه المعجز والخارق ، لذلك أضافوه إلى الله تعالى ، وقالوا (باذن الله) ولم يكتفوا بذلك بل عسقوا الكلمة بقولهم (والله مع الصابرين) بنصره ومعاونته وتوفيقهم إلى أسباب النصر ، ومن كان الله معه فلا يغلب .

ومن حق كل مؤمن أن لا يهولنه زخرف الباطل ، ولا كثرة المفسدين ، ولا استعدادهم للحروب ، وتأهبهم للقتال ، عليه أن لا ييأس من أن ينقلب القوى ضعيفا ، والضعيف قويا ، لأن الأيام دول ، ويوم لك ، ويوم عليك ، وعليه أن يعمل مع ذلك على نشر روح الرجاء في النفوس وأن ينبه قومه وذويه إلى سنن الله الحكيمة في قيام الأمم وسقوطها ، وضعفها وقوتها ، وإلى عدله تعالى في أن يولى بعض الظالمين بعضا ، وأن سنته بقاء الأصلح (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض « ١٧ » (٢)) .

وان المستعمرين ما استولوا على بلادنا إلا لضعفنا في العلم والعمل ، وعدم نهوضنا إلى علوم الحياة ، فكانوا بذلك أصلح منا للبقاء ، وأمثل لطول الحياة ، ولذلك غلبونا على بلادنا ، واستولوا على نواصينا (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال « ١١ » (٣)) لأنه لا يريد به إلا بقوم استحقوه ، ويأس من صلاحهم ، وأخذوا في أسباب الهلاك والدمار ، وكل شعب وصل إلى ذلك الحد من المرض لا يرجى له برء ، ولا ينتظر له شفاء .

ونصيحتي لكل مصلح أن يجعل هذه الكلمة هجيرا ، ويمرّها كثيرا على لسانه ، وهو قوله

(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) حتى لا يجد اليأس إلى نفسه سيلا ، وحتى يغذى بها إيمانه ، ويقوى بها يقينه ، وأنا زعيم بأن تكون هذه الكلمة أنيسه في الغربة ، وسيره في الوحشة ، إذا قاطعه الناس وصلته بالله ، وإذا اضطهدته الظالمون منته بأحسان الله إليه ، وأعانتة له ، وإذا تغلب عليه سلطان الباطل ذكر هذه الكلمة فيضعف أمامه كل قوى ، ويصغر في عينه كل كبير ، وتهون عليه كل صعوبة ، لأنه يستمد قوته من الله ، ويستعين في دعوته بالله ، ويصبر على مايناله في سبيل الحق .

(٦) (ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) أى لما ظهر طالوت وجنوده لجالوت وجنوده وهم أعداؤهم الفلسطينيين . واشتبك الجيشان في القتال (قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا) على مشاق القتال (وثبت أقدامنا) بثبات القلوب ، واطمئنانها بالإيمان والثقة به (وانصرنا على القوم الكافرين) عدة الأوثان (فهزمهم باذن الله) الذى أعطاهم ما سألوا ببركة توجههم إليه ، وتذكر ما يؤمنون به من قوته التى لا تغالب (وقتل داود جالوت) وكان جالوت عملاقا جبارا فقتله داود ، وهى مقبة لداود لا تسمى .

(وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) فسروا الحكمة هنا بالنبوة ، ويرى صاحب المنار أنها الزبور الذى أوحاه الله إليه ، كما قال فى آية أخرى (وآتينا داود زبوراً « ١٦٣ ») (١) وبه كان نبيا ، وأما تعليمه مما يشاء فقد فسرها بصناعة الدروع كما قال فى سورة الأنبياء (وعلمناه صناعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون « ٨٠ ») (٢) .
وعندى أن الآية عامة تشمل هذا وتشمل غيره من فقه معانى التوراة ، ومعانى الزبور الذى أوحاه الله إليه ، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى .

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) أى لولا أن الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق ، وأهل الفساد فى الأرض بأهل الصلاح لملب أهل الباطل والافساد فى الأرض ، وبغوا على الصالحين ، وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم ففسد الأرض بفسادهم .

فكان من فضل الله على العالمين أن أذن لأهل دينه الحق ، المصلحين فى الأرض ، بقتال المفسدين فيها من الكافرين ، والبناة المعتدين ، فأهل الحق حرب لأهل الباطل فى كل زمان ، والله ناصرهم مانصرهم الحق ، وأرادوا الإصلاح فى الأرض .

والآية ترينا سنة عامة من سنن الاجتماع ، وهى مايعبر عنه علماء الحكمة فى هذا العصر بتنازع البقاء ، ويقولون ان الحرب طبيعة فى البشر ، لأنها من فروع سنة تنازع البقاء العامة ، وهو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذى يقتضى المدافعة والمغالبة ، وقوله (لفسدت الأرض) يؤيد السنة التى يعبر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعى أو بقاء الأمثل ، ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ماقله ، فكأنه تعالى يقول « ان ما فطرت عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضا عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض » : أى هو سبب بقاء الحق ، وبقاء الصلاح ، ويعزز

ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الاذن للمسلمين بالقتال في سورة الحج (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير « ٣٩ » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز « ٤٠ » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأصروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور « ٤١ » (١) . وقوله تعالى (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال « ١٧ » (٢) .

داود وسليمان عليهما السلام

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ (٣) فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ « ٧٨ » فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ « ٧٩ » وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ (٤) لَكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ « ٨٠ » وَإِسْلِيمًا عَلَى رِيحٍ طَارِفَةٍ تَجْرِي بِأَمْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ « ٨١ » وَبَيْنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ (٥) لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ « ٨٢ » الأنبياء

شرح وعبرة

(١) (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) .
 أى واذا ذكر لهم يا محمد داود وسليمان (إذ يحكمان في الحرث) وهو الزرع وقد انتشرت فيه غنم القوم (وكنا لحكمهم شاهدين) أى مطلعين على حكمهم (ففهمناها سليمان وكلا) من الرسولين أعطيناه حكما وعلما ، اذ كر لهم هذه القصة لتكون دليلا على صدقك ، وبرهاناً على حقيقة قولك ، لأنك نقص عليهم من أنباء داود وسليمان ما كان غائبا عنك وعنهم ، ولولا أنك رسول صادق مؤيد بالوحى السماوى ما اطلعت على شئ من هذا . وقوله (إذ يحكمان في الحرث)

[١] الحج . [٢] الرعد . [٣] انتشرت . [٤] الدرع في الحرب .
 [٥] يدخلون تحت الماء ليخرجوا منه شيئا ، أو يستخرجون له الأعمال البديعة .

بصيغة المضارع مع أن القصة قد مضت وصارت عليها من الثرون مالا يملأه إلا الله تعالى - استحضار للصورة العجيبة ، وتصور للماضى بصورة الشئ ، الحاضر ، وفرضه كأنه حاصل الآن .
والقصة التى يتلوها القرآن علينا ترينا أن الحادثة حادثة زرع انتشرت فيه غنم ، ومن شأن الغنم إذا أنشرت فى زرع تفسده ، وأن أصحاب الزرع اختصموا مع أصحاب الغنم ، ورفعت القضية إلى داود وسليمان ليحكمها فيها .

ويقول المفسرون : ان داود أعطى رقاب الغنم لأصحاب الزرع فخرجوا من عنده وصرّا بسليمان ، فقال كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه ، فقال سليمان : لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا ، أو قال غير هذا أرفق بالفريقين ، فبلغ ذلك داود ، فدعاه وقال : كيف تقضى ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بذرّها ونسلها وصوفها ومنافعها ، ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه ، فإذا صار الحرث كهَيْئته يوم أكل دفع إلى صاحبه ، وأخذ صاحب الغنم غنمه ، فقال داود : القضاء ما قضيت ، وحكم بذلك .

والآية تحتمل ذلك ، ولأمانع منه إذا وردت رواية صحيحة فيه عن المعصوم ، وتحتمل غيره . وكل ما تنفذه الآية قطعاً أن داود وسليمان حكما حكماين مختلفين ، وسبب الاختلاف أن المسألة اجتهادية وأن الله تعالى أخبرنا أنه فهمها سليمان ، فكان حكمه صواباً ، أما حقيقة ما حكم به كل واحد منهما فلا تدلّ عليه الآية ، فان ورد به حديث صحيح فيها ، وإلا فلا ، والعبرة فى الآية لا بتوقف على إضافة رواية إليها .

وتأمل قوله (وكلا آتينا حكما وعلماً) بعد قوله (ففهمناها سليمان) لتعرف أن الله تعالى أعطى كلا من الأب الكريم وولده العظيم مقدرة على الحكم بين الناس وعلماً يرشده إلى طريق الحكم ، غير أن الذى أوتى قوة الحكم قد يخطئ وجه الصواب . لأنه ليس هناك وحى ، والمسألة اجتهادية . وقد يكون الحادث له وجوه مختلفة من جهة قياسه بأشباهه وظواهره ، فيختلط الأمر على المجتهد ، فيخطئ الصواب ، وهو مأحور على كلا الحالين ، ان أخطأ فهو مأجور على اجتهاده ، وان أصاب فهو مأجور على احترامه وتوفيقه ، وقد ورد عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر » رواه الشيخان .

غير أن الفرق بين النبى وغيره : أن النبى لا يقره الله على الخطأ بل يرشده إلى الصواب . أما غير المعصوم فلا طريق إلى ارشاده إلى الصواب .

ثم كيف يحرص الاله على النبيين العظميين : نبى الله داود ، ونبىه سليمان ، ويريك أن قوله (ففهمناها سليمان) لم يكن لنقص فى داود وعدم استعداد للحكم والقضاء ، غير أنه قد تتفاوت القضاة والحكام مع استعداد الكلّ للقضاء ، كما كانت تتفاوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال « أقضانا على وأقرؤنا أبى » مع أنه كان فى الصحابة قضاة كثيرون وقرّاء ، ولكن استعداد على للقضاء كان فوق استعداد غيره ، وإتقان أبى للقراءة فوق إتقان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

فلما كان قول الله تعالى (ففهمناها سليمان) قد يسيء السامع فهمه ، ويخطئ فيه وجه الصواب ، عقه بقوله (وكلا آتيا حكما وعاما) .

(٢) والآية ترينا فقه نبي الله سليمان في القضاء ، وكما استعداده للحكم ، وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى ، فخرجا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتهما ، فقال اتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى .

وذلك من فقه سليمان عليه السلام ، وكما استعداده للقضاء ، حكم أبوه داود للكبرى بناء على قرينة من القرائن ، أولأن الولد كان تحت يد الكبرى ، والصغرى لم تستطع أن تقيم بينة على أنه ابنها . أما سليمان فعمد إلى أسلوب عجيب اكتشف به وجه الصواب في ذلك الحادث ، فأرى المرأتين أنه مستعد لأن يشقه نصفين ، ويعطى كل واحدة نصفا ، وهنا تجلت العاطفة ، وظهرت شفقة الأم جليلة واضحة ، لأن الأم لا ترضى أن يقتل ابنها على مراءى منها ، وتؤثر أن يعيش بعيدا عنها وتحت سلطان غيرها في سبيل حفظ حياته .

فأما أفتى سليمان بذلك وأراه أنه منفذ ذلك لاحالة لنقض النزاع بين المرأتين ، قالت الصغرى [لا تفعل يرحمك الله] ولا نزاع بيننا [هو ابنها] فعرف سليمان أن هذه أمه ، فقضى به للصغرى . وذلك من أعمال سليمان للقرائن ، وتحكيمه للشواهد ، وهى مما يتبين به وجه الصواب في المسائل ، فهى بينة ، لأن البينة ما يتبين به وجه الصواب ويظهر به الحق ، وقد أطال الحفاظ ابن القيم في ذلك الباب في كتاب [الطرق الحكيمة] وفى كتاب [إعلام الموقعين] ولورجعت إليه في ذلك لرأيت ما يثلج صدرك ، ويقفك على عامه الواسع ، وفقهه العميق ، ثم ترى كيف تكون السريعة حكيمة عادلة سالحة لأن تسعد الناس في دينهم ودنياهم . وكيف لا يقف القاضي من الحوادث مكتوف الأيدي ، لأن عنده من القرائن والأدلة ما يمكنه من كشف الحقيقة وإزالة الغطاء ، ويرى ابن القيم أن العمل بالقرائن هو شأن الناس في كل زمان .

وقد استدل بفتوى داود في مسألة الولد التى رواها الشيخان ، وقال : ان ذلك لم يكن قضاء بشهود ، وإنما هو قضاء بنى على قرينة ، هى شفقة الأم التى جبلت عليها ، كما استدلت بقول الشاهد في قضية امرأة العزيز مع يوسف (ان كان قيصر قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين »٢٦) وان كان قيصر قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين »٢٧) فلما رأى قيصر قد من دبر قال إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم »٢٨) وهو تحكيم للقرائن وعمل بمقتضى المنطق والعقل ، وقد وفيها الآية حقها في سورة يوسف ، كما استدلت بحوادث أخر وأفاض في المسألة ، واستوفى الكلام على معنى البينة واشتقاقها ، واستعمال القرآن الكريم لها ، جزاء الله عن دينه خيرا .

(٣) (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) قال الراغب : التسخير سياقه الى الغرض

المختص قهرا . قال تعالى (وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض - وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار - وسخر لكم ذلك - كقوله سخرناها لكم لعلكم تشكرون - سبحانه الذى سخر لنا هذا ، وقد شرح ذلك التسخير بقوله (يسبحن) .

واختلف المفسرون فى تسبيح الجبال مع داود ، أهو خارق للعادة ، أو هو تسبح بلسان حالها على حد قوله تعالى (وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) والمراد أن الجبال تقدس الله بلسان حالها ، وتشهدله بأنه إله قادر حكيم ، منزّه عن القصد والعبث ، وكأما تقول : إذا كنت فى نظر بعض الناس خلقا لاغناء فيه ولا نفع ، فأنى عند أصحاب العقول الراجحة ، والفقه الواسع ، خلقت لحكم ومصالح لاتقف عند حد ، فمن حكمها أن الله تعالى ينزل الثلج عليها فيبقى فى قلاها حافظا لشراب الناس الى حين نفاذه ، وجعل فيها ليزوب بالتدرج ، فتجى منه السيول . وتسيل منه الأنهار والأودية ، فينبت فى المروج ، والوهاد والربى ضروب النبات والفواكه والأدوية التى لا يكون مثلها فى السهل والرمل ، ولولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض جملة ، فأنحل بسرعة ، وعدم وقت الحاجة اليه ، وكان فى انحلاله جملة هلاك ماسمة عليه ، وفيها من الأحجار ما يصلح للابنية ، وفيها معادن الذهب والفضة ، والحديد والنحاس ، والزبرجد والزمرد وغيرها من أنواع المعادن ، وفيها من المنافع أنها ترد الرياح العاصفة وتسكسرحتها عما تحتها ، كما ترد عنهم السيول إذا كانت فى مجاريها .

والظاهر أن تسبيح الجبال مع نبيّ الله داود كان تسبيحا خاصا يفهمه داود عليه السلام ، وهو فضل من الله عليه ، لم يشركه فيه غيره ، ويدلّ لذلك قوله تعالى فى سورة سبأ (ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير « ١٠ ») أى رجمى معه التسبيح ، أو رجمى معه فى التسبيح كلما رجع فيه ، ولو كان ذلك التسبيح بلسان الحال لما كان فضلا خاصا بنبيّ الله داود ، وقال فى سورة (ص) (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب « ١٧ ») انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعنى والاشراق « ١٨ » والطير محشورة كلّ له أواب « ١٩ ») أى كلّ من الجبال والطير لأجل تسبيح داود مسبح لأنها كانت تسبح بتسبيحه .

وقوله (والطير) منصوب على المعية ، والمعنى أن الطير كالجبال فى أن الله تعالى سخرها مع داود لتسبيح الله تعالى وتقديسه ، فبند الطير كان مسخرا لداود كالجبال (وكنا فاعلين) لذلك التسخير ، فليس بيدع منا ولاعجيب ، وهو دليل آخر على أن تسبيح الجبال مع داود كان تسبيحا إيجابيا ، وإلا لما ساغ قوله (وكنا فاعلين) وهى كلمة تدلّ على عظم الفعل وأهميته ، فاذا عجبتكم منه فلاحقّ لكم فى ذلك ، لأن السكون جيعه بيد الله تعالى ، وهو الذى يسخره كيف يشاء ، وفى أى ناحية شاء ، لا يتعاصى عليه شئ ، ومتى قال للشئ كن كان .

(٤) (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) أى علمناه عمل السروع ، ثم بين لنا الغاية منها فى قوله (لتحصنكم من بأسكم) أى لتحفظكم اللبوس من بأسكم إذا وقعتم فى حرب ، وقد بين ذلك فى آية سبأ إذ يقول (وألنا له الحديد « ١٠ » أن اعمل سابغات وقتر فى السرد واعملوا صالحا فى بما تعملون بصير « ١١ ») وسابغات : دروع واسعة ضافية ،

والسرد نسج الدروع ، وقدر فيه : اجعله بقدر يتناسب مع المهمة التي عمل لها ، فهل الآية التي معنا شرح لآية سبأ . وإلانة الحديد لداود كناية عن تعليم الله له صناعة الدروع ولبوس الحرب ؟ ومادامت المسألة مسألة تعليم وإرشاد فليست من خوارق العادة ، أوهناك إلانة حقيقة ومع الإلانة تعليم منه ؟ وموضع التعليم في آية سبأ هو قوله (أن اعمل سابغات وقدر في السرد) وهو المعنى من قوله (وعامناه صنعة لبوس) فالله تعالى ألان له الحديد معجزة له ، ثم شفع ذلك بأن علمه صناعة الدروع من ذلك الحديد اللين ، والآية تحتل الفهمين .

وأنا أميل الى الوجه الأول وأن إلانة الحديد لداود عليه السلام هو المراد من قوله (وعامناه صنعة لبوس) لأن الأصل في الآية أن تهتم على حسب المعتاد والمألوف ، ولا يذهب الى فهمها على وجه خارق للعادة إلا حيث تعذر فهمها على الوجه المعتاد ، والأصل في الآيات أن يفسر بعضها بعضا .

(فهل أنتم شاكرون) أى فضل الله عليكم بذلك التعليم ، وهو يرينا أن علم فنون الحرب ومعرفة الوقاية منه وحماية الدولة من أيدي الأعداء نعمة عظيمة ينبغي الشكر عليها ، وينبغي للقوم أن يهتموا بها ، لأنه لاهياة للعالم إذا لم يكن له قوة حربية تحميه وتدافع عنه ، ولذلك يدعو القرآن الكريم الى أن نأخذ الحذر من العدو ، وأن نعد له ما نستطيع من قوة مادية ومعنوية ، ونكر القوة لاختلافها باختلاف العصور والأزمنة ، ففي عهد داود عليه السلام كان القتال بالحرب ولذلك أرشده أن يذبح دروعا للحرب من الحديد ، لتقي لابسها من السهام والحرب .

أما اليوم فتطورت العلوم والمعارف ، ودخل العالم في شأن جديد وأصبحت القوة الحربية للأمم تقاس بأساطيلها البرية والبحرية ، وطياراتها وغواصاتها ، بل وتقاس بصناعاتها وفنونها ، وتجارتها ، فكما تحارب الأمم بعضها بعضا بالمقذوفات النارية ، والغازات السامة الخائقة ، يحارب بعضها بعضا بالمصنوعات والمنسوجات ، وهذه دولة اليابان تحارب العالم كله بصناعاتها من جهة جودتها ، وسهولة ثمنها ، وهي حرب عوان يعمل العالم له حسابا وألف حساب ، لأنه يتعلق بمشكلة البطالة التي تهدد الأمم من وقت لآخر ، ولها اتصال وثيق بثروة الأمة وما ليتها ، ويقع ذلك توسعها في الاستعمار . فوسائل الحرب في هذا الوقت كثيرة مختلفة ، وقد تطورت بنسبة تطور العالم في علومه ومعارفه ، واتساع مصارفة ومشاكله ، ومن لم يتذأب أكلته القناب ، ومن لا يظلم الناس تظلمه ، فليقنيه لذلك المسامون ، وليضربوا بسهم في هذه الحياة المملوءة بالمشاكل ، وليلبسوا الكل وقت لبوسه ، وإلا ذهب ريحهم ، وقضى عليهم القضاء الأخير ، وليعتبروا بغيرهم ، ويدكروا بما حل بهم من مصائب ، وما انتابهم من ويلات ، وليذكروا تاريخهم المجيد ، وسلفهم الصالح ، وما خلفه لهم من دولة ، وما تركه من ميراث ، والله معهم يعينهم وينصرهم مانصروا تعاليمه . وآزرُوا دينه وشريعته .

(٥) (واسلمان الريح عاصفة تجرى بأمره الى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين) أى وسخرنا لسلمان الريح حال كونها عاصفة ، أى شديدة الهبوب : أى ان الله تعالى سخر له الريح تجرى بأمره كما يريد على قوتها وشدةها ، وذلك فضل من الله تعالى على نبيه داود ، فالريح التي

يرسلها الله على الجبال فتفسفها نسفا ، ونذرهما قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمنا . والريح التي يصفها الله بأنها لاتذر من شيء أنت عليه لإجعلته كالريم ، والريح التي وصفها الله بأنها ريح عانية تقصف الرؤوس من الأجسام كما تقصف النخلة من جذعها - هذه الريح التي لها هذه القوة ، ولها هذه الآثار ، قد سخرها الله تعالى لداود تجرى بأمره رخاء سهلة ، حيث أراد داود ، ويقول بعض المفسرين انها أحيانا تكون عاصفة ، وأخرى تكون رخاء ، لأن الله وصفها بالوصفين جميعا ، مع أن الله تعالى وصفها بأنها عاصفة في سورة الأنبياء .

ثم عقب الوصف بقوله تجرى بأمره الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ، فهي تجرى لصلحة داود عليه السلام ، ولايتفق ذلك مع قوتها وشدتها ، انما اللائق بهذه الريح أن تكون رخاء ، ووصفها في سورة (ص) بقوله (فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) .

والظاهر أن عصفها بيان لشدتها في نفسها ، وأن لينها بيان عند أمره لها وانتفاعه بها . وقوله (تجى بأمره) أى أنها تحت تصرفه وسلطانه ، وهي معجزة لداود وقوله (الى الأرض التي باركنا فيها) المراد بها بلاد الشام (وكما بكل شيء عالين) أى بصحة التدبير فيه ، فجزيه على ما تقتضيه الحكمة ، وانا لنعلم أن سليمان سيعرف نعمتنا ويشكرنا عليها .

(ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين) أى وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحار ، ويستخرجون منه الدر والمرجان وما يكون فيها (ويعملون عملا دون ذلك) أى دون النوص كبناء المحاريب والتمائيل ، والقصور والقصور والجفان (وكنا لهم حافظين) أن يزيغوا عن أمره ، ويخرجوا عن طاعته .

داود وسليمان عليهما السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْإِنْسَانُ لِمَنِ الْفَضْلُ الْإِنْسَانُ فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ «١٥» وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ «١٦» وَخَشِيَ «١» لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ «٢» «١٧» حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِطَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ «١٨» فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي «٣»

[١] جمع . [٢] يـاسون ويقعون ، أو يحبس أو لهم على آخرهم ليتلاحقوا .

[٣] اجعلنى موزعا بالسكر مولما به .

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ «١٩» وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ «٢٠» لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذُبْحَنَهُ أَوْ
لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ ^(١) مُبِينٍ «٢١» فَكَتَبَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِطْ
بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ «٢٢» إِنِّي وَجَدْتُ أُمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ «٢٣» وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَوَسَدَتْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ «٢٤»
أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ ^(٢) فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ «٢٥» اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «٢٦» قَالَ سَدَنَظَرُ
أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ «٢٧» أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظَرُ مَاذَا يَرْجِمُونَ «٢٨» قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيْتُ إِلَىٰ كِتَابِ
كَرِيمٍ «٢٩» إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «٣٠» أَلَا تَعْلَمُوا
عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ «٣١» قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ «٣٢» قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
فَأَنْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ «٣٣» قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ «٣٤» وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمِ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ «٣٥» فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَاءِ اتِّبَنِ اللَّهُ خَيْرٌ
مِّمَّا آتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ «٣٦» أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اتَّيْنَهُمْ
يَجْنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَمْ يَخْرُجْهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ «٣٧» قَالَ يَا أَيُّهَا

[١] حجة وعذر . [٢] بمعنى المحبوه ، وهو النبات والمطر وغيرها مما خباء من غيبه .

الْمَلَأُوا أَثْكُم بِمَرَشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ «٣٨» قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ
الْجِنِّ أَنَا، أَتَيْكَ بِهِ، قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ «٣٩» قَالَ
الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا، أَتَيْكَ بِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي، أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ «٤٠» قَالَ
نَكَرُوا^(١) لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ «٤١»
فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِينَ «٤٢» وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ
كَافِرِينَ «٤٣» قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ^(٢) فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ
سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ^(٣) مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٤٤» النمل

شرح وعبرة

(١) (ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين)
يخبرنا الله تعالى أنه أعطى داود وولده سليمان علما ، وهو علم القضاء بين الناس كما قال في آية
الأنبياء (وكلا آتينا حكما وعلما «٧٩») ففهم من قرنه بالحكم أنه علم متعلق به ، فالحكم الذي
آتاه الله إياها حكم أساسه العلم ، فالله تعالى يمتن عليهما بأن آتاهما مقدرة على الحكم بين الناس ،
وأن هذه المقدرة أساسها العلم بوجوه الحكم وطرق القضاء ، وإن تفاوتا فيسه ، وكذلك آتاهما الله
علما بسياسة الدولة وتدير شؤونها ، كما علم سليمان منطق الطير ، وفي الآية تنويه بشأن العلم
وعلو منزلته ، ولا سيما علم القضاء والسياسة ، إذ لا تستوى أمة عالة وأمة جاهلة ، وكذلك
لا تستوى دولة فيها رجال قضاء وسياسة ، ودولة أقفرت من ذلك السوع من العلم .

وقد أصبح القضاء بين الناس ، وكذلك السياسة فنونا تدرس وتعلم ، وتطور العالم هو الذي
قضى بذلك ، ولعل المسلمين يهتمون بالعلم ويعنون به عنايتهم بأهم أمورهم ومصالحهم ، حتى

[١] اجعلوه متكررا متغيرا عن هيئته وشكله . [٢] القصر . [٣] محلي ، وقوارير : زجاج .

لا يسبقهم الأجني في هذه العلوم ، وحتى لا يقفوا والثقافة تسير ، ولا يجمدوا والذالك يتحرك ويدور لعلّ السامعين يفهمون أن نبيّ الله داود وولده سليمان لم يكونا ملكا إلا على أساس العلم وقاعدة المعرفة ، فاذا أرادوا أن يكونوا في عداد الأمم الناهضة والشعوب الحية فليهتموا بالعلم من جميع نواحيه ، فان الأجنيّ قد سلط عليهم ، لأنه علم وجهلوا ، وتقدّم وتأخروا ، ونشط وتاموا .
(وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) .

أى ان نبيّ الله داود وولده سليمان شكروا الله على تفضيله لهم على كثير من عباده المؤمنين وهم الذين لم يؤتوا علما ، أو أوتوا علما ليس كعلمهما ، وتأمل كيف يعترفان بأنهما وان آتاها الله علما فقد فضل غيرهما عليهما ، ولم يفضلهما على جميع الناس ، بل فضلهم على الكثير من المؤمنين ، ليعلمانا كيف لا يفتن الانسان بما أوتي من العلم ، وما وصل إليه من الفضل ، فان ما يعطاه الانسان من العلم في جانب ما جهله شئ . قليل ، كما قال (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا « ٨٥ » (١))

ومن جهة أخرى فان هناك من هو أعلم منه من المخلوقين ، ومتى عرف الانسان ذلك ، وأيقن أن فضل الله لم يكن حجرا عليه ، وأنه فوق كلّ ذى علم عليم ، وعرف أنه لم يؤت من العلم إلا قليل - متى عرف ذلك بعد عنه الغرور ، وعرف قيمة نفسه ، وطلب المزيد من العلم ، وفهم معنى قول الله تعالى لبيه محمد صلى الله عليه وسلم (وقر ربّ زدني علما « ١١٤ » (٢)) .

(٢) (وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوبنا من كلّ شئ . إن هذا هو الفضل المبين) .

يرينا الله أن سليمان عليه السلام ورث أباه داود نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده ، ولم يكن ذلك الميراث كما يرث أولياء العهد آبائهم في الملك بمقتضى نظام الوراثة ، وانما هو توريث الله لسليمان واصطفاه له لذلك المنصب ، لأن الله أعده له بما آتاه من الخصائص والمزايا التي نعهده لذلك المقام .

(وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير) المنطق والنطق كلّ لفظ يعبر عما في الضمير ، والأصوات الحيوانية من حيث انها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارة ، سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض ، بحيث يفهمها ما هو من جنسه . قال البيضاوى : وعلّ سليمان مهما صوت حيوان علم بقوته الخدسية التخيل الذي صوته ، والغرض الذي توحاه به .

ومن ذلك ما حكى أنه مرّ بلبل يصوت ويترقص ، فقال : يقول « إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء » وصاحت فاختة فقال : انها تقول « ليت الخلق لم يخلقوا » فلعلّ صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال . وصياح الفاختة كان عن مقاساة شدة وتألم قلب اه .

ولم يحزم البيضاوى بذلك الرأى ، بل صدره بكلمة [لعلّ] الدالة على الرجاء ، وعله يرى أن المتبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليمان كان معجزة له ، وان كان ذلك الوجه الذي قرره تحتمله الآية ، فان قوله (علمنا) يحتمل أن يكون معناه أنه منحه الله أسباب العلم ومقدماته ، فأعطاه من الذكاء والفراصة ما يفهم به لغة الطير في حزنها وفرحها ، وشدها ورخائها ، ويسمع

من الطير في كل حالة من هذه الحالات ما يدل على غرضها الذي تقصه من التصويت ، وإذا سهل على الذين يراقبون الحيوان والطير أن يجدوا أصواتها فكيف بكيفيات مختلفة باختلاف حاجاتها ومطالبها ، فغواء الهرة المحبوسة يغير مواها إذا طلبت السقاء ، والطعام أو الماء ، فلكل صوت كيفيات ونبرات ليست في الصوت الآخر ، يفهمه عنها أبناء جنسها — إذا سهل ذلك على أولئك أفلا يسهل على نبي قد اختاره الله أن يعطى من قوة الحدس والذكاء ما به يفهم منطق الطير وما تريده إذا صوّت .

ان الآية تحتل هذا ، ويكون قوله (عامنا منطق الطير) المراد به أن الله وهبه من الذكاء وقوة الحدس ما يستطيع به فهم أصوات الطير ، وهو فضل عظيم من الله عليه يستحق عليه الشكر ، ويكون ذلك الامتنان كقوله (وكلا آتينا حكما وعلما) والحكم الذي آتاه الله إياه ، وامتن عليه به هو القدرة والاستعداد للقضاء بين الناس .

وكما تحتل الآية ذلك تحتل وجها آخر ، وهو أن الله اختصه بفهم لغة الطير لامن طريق الحدس ، بل من طريق الالهام ، فهو معجزة سليمان كتسخير الريح ، وقد يؤيد ذلك قصة الهدد ، فان ما دار بينه وبين سليمان من حوار وأخذ ورد لا يمكن تأويله بمثل ما أول به البيضاوي ، فانه توعدده بالعذاب الشديد إلا أن يأتي بحجة وعذر ، وقوله سليمان : أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ بنأ يقين ، وإخباره أنه وجد امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم ، وعامه بأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وأن الشيطان زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ، وقول سليمان له (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) الخ

كل ذلك لا يتفق ومافهمه البيضاوي في الآية ، وكذلك لا يتفق وما يتأول به بعض الناس قصة الهدد بالطير الزاجل المعلم ، فانه إذا سهل عليه أن يحمل رسالة من مكان الى مكان لا يسهل عليه ذلك الحوار وهذه الأجوبة (وأوتينا من كل شيء) المراد به كثرة ما أوتي ، كما تقول فلان يقصده كل أحد ، ويعلم كل شيء ، تريد كثرة قاصديه ، وغزارة عامه ، والظاهر أن الأشياء التي أوتينا سليمان وأبوه هي حاجات الملك ، ولوازم العظمة ، كقوله في شأن بلقيس (وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم) .

(ان هذا هو الفضل المبين) الإشارة الى ما أعطاه الله لداود وسليمان عليهما السلام ، وهو قول يراد به الشكر والمحمدة ، و (المبين) الواضح الجلي فذلك اعتراف آخر بفضل الله عليهما بعد اعترافهما الأول (وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) لتعرف من ذلك الخلق الذي كان عليه داود وسليمان أنه يغني لكل أحد أن يعرف فضل الله في العلم أو المال أو الصحة أو النسل الصالح وغير ذلك مما لا يهتد ، وأن يقابل نعمة الله عليه بشكره والاعتراف بفضل الله ، لأن ذلك مدعاة للزيد من ذلك الفضل (وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم ان عذابي لشديد «٧» (١) .

وانظر كيف ينسب الفضل في كل هذه المواطن الى الله تعالى ، فيقول داود وسليمان عليهما السلام (الحمد لله الذى فضلنا) ويقول سليمان (يا أيها الناس اعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) أى ان الله هو الذى عامنا ، وهو الذى آتانا كل شيء ، ويقول الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى فى كتابه الجواهر : ان نعيم الله لنبيه سليمان كان معجزة ، ولذلك قال عامنا ، ولم يقل تعامنا ، أما نحن فنعرفه من طريق التعلم .

وقد عرف العلماء كثيرا من لغات الطيور : أى تنوع أصواتها لأغراضها المختلفة ، وفى هذا معجزة لهذا القرآن لقوله فى آخر السورة (وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها) وكأن الله يقول إنكم لا تعرفون لغات الطيور ، وقد علمتها سليمان ، وسيأتى يوم ينقشر فيه علم الخلق ، ويطلع الناس على عجائبه ، فتعرفونها بالتعليم لا بالقوة القدسية كالأنبياء ، يريكم الله أياها . ويرشدكم الى مواطنها فتعرفونها ، لأنكم مأمورون أن تعرفوا آيات على قدر طاقتكم .

(٣) (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) أى جمع سليمان جنوده المسخرة له من الجن وهو العالم الخفى الذى يقابل الإنس ، ومن الإنس والطير (فهم يوزعون) أى يسهون ويقمعون ، وحكمة ذلك التعقيب أن كثرة الجيش قد تكون مدعاة للفوضى والهمجية ، فأرانا الله أن جيش سليمان مع كثرته وتنوعه هو سلس القياد سهل الصط ، أو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ، وذلك شأن الجيش عند الاستعراض يجمع أوله على آخره بحيث يتصل بعصه بعض ، لأن ذلك أربح للعدو ، وأعظم فى نفس الرأى ، ولأمانع من ارادة المعنيين جميعا ، فالجيش على كثرته سهل القياد ، ويتصل بعصه ببعض عند الاستعراض .

(حتى إذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) هو واد بالشام يكثر فيه النمل ، أطلق عليه (وادى النمل) لذلك .

يرينا الله تعالى أنه بعد أن جمع لسليمان جنوده الكثيرة ساروا فى الأرض ، حتى إذا صرّوا على وادى النمل ، قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم . وهل قالت ذلك لأنها لما رأت الجنود قد أتوا على الوادى فرت منهم ، وصاحت صيحة نهت بها ما يحضرها من النمل لمرادها ، فتبعها فى الفرار ، فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم ، فأجروا بحراهم حيث جعلت هى قائلة ، وما عداها من النمل مقولا لهم — أو أن لأمانع أن يخلق الله تعالى فيها النطن ، وفيما عداها العقل والفهم ؟ قيل بكل . وبدأ المفسر أبو السعود بالوجه الأول ، وكأبه يرجحه ويختاره .

ولسنا فى حاجة الى ادعاء أن الله تعالى خلق فيها نطقا ، وفيما عداها عقلا وفهما ، مادام سليمان قد عامه الله منطقها وفهمه اغنيا ، فإذا صاحت بما حولها ، وفرت الى جهة غير الجهة التى فيها جنود سليمان ، فقد فهم سليمان من صيحتها وفرارها ما تريد بهذه الصيحة ، وهى هى فى استعدادها وخلقتها .

ويظهر أن المفسر قد فهم من قول الله تعالى (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) أنها نطقت بمثل هذه الألفاظ ، لذلك يقول [مع أنه لا يمتنع أن يخلق الله فيها النطق وفى غيرها العقل والفهم] مع أن المراد أنها صوّتت بما يفهم منه سليمان ذلك ما تدلّ عليه الآية غير أنه هل فهمها

سليمان بطريق الفراسة والحدس أو فهمها بالهام من الله تعالى معجزة له .
ذلك هو موضع الكلام في الآية ، ولم يكن هناك نزاع في أن يتنع أن يخلق الله فيها النطق
وفي غيرها العقل والفهم أو لا يتنع .

(لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) جواب الأمر في قوله (ادخلوا مساكنكم) أمر
بدل منه مبين للفرض ، والمعنى لا تكونوا في المكان الذي أتم به فيحطمكم ، وقوله (وهم
لا يشعرون) اعتذار عن سليمان وجنوده إذا فرض ان كان منهم تحطيم للنمل ، وكأنها تقول:
لاخوتها من النمل كونوا على حذر من تحطيم جنود سليمان لكم ، وفرّوا الى مساكنكم ، لأنه
إذا حطمكم فقد حطمكم بدون شعور ، فأتم الجانون على أنفسهم .

(٤) (فتبسم ضاحكا من قولها) تعجبا من حذرهما وتحذيرها ، وفي الوقت الذي تحذر فيه
قومها تلفت نظر سليمان الى أن في طريقه عالما هو أقل منه جسما ، وأضعف استعدادا ، ولا
يليق بسليمان وقد آتاه الله ما آتاه من الملك والسلطان أن يغفل عن ذلك العالم الصغير ، فانه خلق
من خلق الله ، لا ذنب له في أن خلقه الله ضعيفا لا يستطيع أن يكافح من هو أعظم منه ، ولا حيلة
له في تحويله من الصغير الى كبير ، ومن الضعف الى القوة .

تلفته الى أنه ينبغي للقوى أن يلحظ الضعيف ، وللأكبر أن يرحم الصغير ، حتى ولو لم يكن
له به كائن مع الانسان . فما بالك بالانسان مع أخيه الانسان ، إذا كان للخلق الصغير حق
على المخلوق القوى أن يرعاه ويحتاطه لحايته ، وان لم يكن من نوعه ، خفى الانسان على الانسان
في أن يرعى ضعفه ، ويحتاط للبقاء عليه أولى ثم أولى ، ويحقّ لسليمان أن يتبسم ضاحكا من
قول النملة هذا ، وتلفتها في الاعتذار عن سليمان ، وأشعار سليمان بلطف أنه مسئول عن هذه
العوامل الصغيرة التي يمرّ بها جيشه بعد أن نبه لذلك .

(وقال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) .

طلب من الله بعد حديث النملة أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والديه في أن حشر له ذلك
الجيش الجرار ، ونعمته عليه بتعليمه منطق الطير ، وفهمه ما تريده النملة من صوتها وفرارها ،
ولم يطلب نبيّ الله منه أن يلهمه ذلك الشكر فحسب ، ولكنه طلب منه مع ذلك أن يجعله مولعا
بذلك الشكر ، معينا به ، لا همّ له غيره ، كما تعطيه كلمة (أوزعني) فانها تدلّ فوق دلالتها على
الالهام — على أن يكون ذلك الشكر بوازع يحفزه الى الشكر ، ويحضه عليه ، بحيث لا يدعه
وقتا ما بدون شكر لله تعالى ، ولما كان فضل الله عظيما على كلّ من سليمان وأبيه وأمه قال
(علىّ وعلى والديّ) .

(وأن أعمل صالحا ترضاه) أي وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه ، لأن ذلك هو الغاية من
الشكر العملي ، بل هو الشكر فيكون تفسيرا له ، ولذلك يقولون [الشكر صرف العبد جيع
ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لأجله] ويقول الله تعالى (وقليل من عبادي الشكور «١٣» (١) .

وقوله (ترضاه) اشارة الى أن العمل قد يكون صالحا في نظر صاحبه ولا يكون صالحا عند الله تعالى ، لأنه عمل لم يكن على العلم الصحيح والوحى السماوى ، وهو ما أخذ من مشكاة النبوة ، بل أخذ من طريق التقليد الأعمى ، واتباع الآباء والأجداد ، كما عليه كثير من مسلمى اليوم ، يأخذون عبادتهم عن عجايز البيوت ، وما عليه القوم ، وفيها كثير من البدع والخرافات ، فلاتهذب نفوسهم ، ولا تصل بهم الى الغرض من كل عبادته شرعها الله على لسان نبيه .

أما الذى يأخذ دينه عن الله تعالى ، ويهتدى بهدى رسوله المعصوم ، فيرجع إليه فى أشكال العبادات ، ومعرفة الحلال والحرام ، ويعنى بشأن العبادة العناية اللائقة ، فلا يقلد فيها بدون حجة أو برهان ، وانما يأخذها بأدلتها وبراهينها ويسأل أهل الذكر ان لم يكن فى استطاعته أن يفهم ذلك بنفسه — فذلك هو الذى يعمل العمل الصالح الذى يرضاه الله ويحبه ، وإذا أخطأ السبيل بعد ذلك الجهد ، ولم يوفق للصواب ، لأن المسألة التى أخطأ فيها الصواب مسألة اجتهادية ، فهو معذور فى خطئه ، مأجور على المجهود الذى بذله ، لأنه أدى ما عليه ، وبذل ما ينبغي أن يبذل المؤمن التقي .

(وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين) يطلب من الله تعالى أن يدخله فى رحمة فى الدنيا والآخرة فى جملة الصالحين للحياتين ، الجامعين بين الصلاحية لعمارة الأرض والصلاحية لارث الجنة ، وهى السعادة الكاملة ، والفوز الأكبر .

(هـ) (وتفقد الطير فقال ما لى لأرى الهدهد أم كان من الغائبين) أى تعرف الطيور فلم يجد فيها الهدهد ، (فقال ما لى لا أرى الهدهد) لأنه حاضر وهو محجوب عنى بستر ؟ أم كان غائبا ولذلك لم يره ، وكأنه يقول أولا : ما لى لا أراه ألسر ستره أو لسبب آخر ؟ ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه ، وقال : أم كان من الغائبين .

(لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين)

يقسم نبي الله سليمان أن لا بد أن يعذب الهدهد عذابا شديدا ، كنتف ريشه وجهه مع ضده فى قفص ، أو ليذبحنه ليعتبر به غيره ، إلا أن يأتيه بحجة تبين عذره فى تلك الغيبة (فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتكم من سبأ بنبأ يقين) أى فكث الهدهد مكثا غير طويل فاما رجع سألهم عما لقي فى غيبته (فقال أحطت بما لم تحط به) علمت ما لم تعلم . ولما كان الذى يعلم الشئ من جميع نواحيه يحيط بذلك الشئ عبر عنه بذلك ، وفى الآية دليل على أن الأنبياء تخفى عليهم أمور يعرفها غيرهم ، وذلك ليعرف الناس أقدارهم ، وليتعلم الانسان من كل أحد ، لأن سليمان لم ير بأسا فى أن يتعلم من طريق الهدهد ، وهو ذلكم الطائر المعروف ألهمه الله فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة ، والاحاطة بالمعلومات الكثيرة لينبه الله تعالى على أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحيط به ليتصاغر إليه عامه وتحققر إليه نفسه ويكون ذلك لطفابه فى ترك الإعجاب الذى هو فتنة العلماء ، وأعظم بها من فتنة .

فاذا كان سليمان لم يعرف أحوال سبأ وملوكها . وقال له الهدهد (أحطت بما لم تحط به) فلماذا

يأتف الانسان أن يتعلم من أخيه الانسان ، وان كان أصغر منه سناً ، أو دونه في الوجاهة والمكانة وفي الحكم المشهورة [الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها] وذلك اكبار لشأن العلم ، واعلاء لمزله ، وأى اكبار أعظم من أن نبى الله سليمان يأخذه من طير من الطيور ، ويلتقاه من نوع غير نوعه ، ولا يرى غضاضة على نفسه فى ذلك ، ولعل الناس يفتنون لهذا فيكبون من شأن العلم كما أكبره سليمان ، ويهتمون به كما اهتم به سليمان ، ولا سيما العلم المتعلق بأحوال الممالك والأمم . (وجئتكم من سبأ بنأ يقين) أى بخبر محقق ، وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان كما يقول المؤرخون نسبت إليه القبيلة .

(انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم) بيان للنبا المتعلق بسبأ ، والمرأة هى بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب ، والضمير فى تملكهم لسبأ (وأوتيت من كل شئ) يحتاجه الملوك (ولها عرش عظيم) سرير كبير (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) فكانوا يعبدونها ، وعبر عن العبادة بالسجود لأنه أظهر أشكالها (وزين لهم الشيطان أعمالهم) من عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات (فصدّهم عن السبيل) أى سبيل الحق والصواب (فهم لا يهتدون) إليه .

(أن لا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون) بدل من (أعمالهم) يبين المراد بها : أى زين لهم الشيطان أعمالهم ، وهى عدم سجودهم لله تعالى ، أو مفعول لأجله : أى زين لهم أعمالهم لئلا يسجدوا لله ، وقرىء (ألا يسجدوا) بالتخفيف فتكون (ألا) للتفويه ، ويا حرف نداء ، والنادى محذوف : أى يا قوم اسجدوا لله الذى يخرج الخبوء والغائب فى السموات والأرض ، من نبات وأمطار وغيرها ، والمراد أنه فعال يخرج للناس ما كان خفيا عليهم ، فالنبات قبل أن يولد كان خبأ فى الأرض فأظهره الله وأخرجه والأجنة فى بطون أمهاتها كانت كذلك ، فأخرجها الله وأظهرها ، وأتم خلقها وصورها ، والكواكب تخفى فى النهار ثم يخرجها الله تعالى فى الليل ، ويظهر ضوءها للعالم ، والشمس تغيب عن طائفة بالليل وتظهرها بالنهار ، والأمطار يخرجها الله للعالم وينزلها من جهة العلو فتنتفع بها الناس (ويعلم ما تخفون وما تعلنون) أى مع اخراجه الخبء يعلم ما تخفيه فى أنفسنا وما نعلن ، والاله الذى له هذه الآثار ، وله العلم المحيط هو الذى يستحق أن يعبد .

أما الشمس التى يعبدها ذلك القوم فهى خلق من خلق الله تعالى ، وآية من آيات قدرته وعظمته ، فاذا كانت عظيمة الفوائد ، كثيرة النافع ، فذلك لا يجعلها أهلا لأن تعبد ، والذى يستحق العبادة الاله الذى خلقها ، وأعدّها لما خلقت من حكم ومصالح ، وذلكها ذلك التذليل (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم إياه تعبدون «٣٧» (١) .

(الله لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم) أى ان الذى يستحق السجود ، ، ويعلم الخبء ،

ويعلم ماخفي وما نعلن هو الله ، وهو الذي لا يستحق العبادَة غيره ، وهو ربّ العرش العظيم ، وقد نكر عرش بلقيس ، وعرف عرش الله تعالى ايذاناً بالفرق بين العرشين ، وأى مناسبة بين عرش امرأة باليمن ، وعرش إله له مافى السموات ومافى الأوض وما بينهما ؟ ان عرش المخلوق وان عظم هو عرش محدود فى زمانه ومكانه ، وسلطانه ، ومهدّد بعروش آخر .

أما عرش الله تعالى فهو فوق العروش ، وسلطانه فوق كل سلطان ، هو عرش من يده ملكوت كل شىء له الآخرة والأولى ، السموات والأرض على كبرها ، وعظم ما فيهما من أنهار وبحار ، ونبات وأشجار ، وحيوان وانسان ، وكواكب سيارة ، وأخرى واقفة ، وعوالم قد ملأت هذه الكواكب - كل أولئك خاضعة لله تعالى ، مسخرة لسلطانه وقدرته .

فأين عرش بلقيس من ذلك العرش ؟ بل أين عروش القياصرة الأكاسرة من ذلك ؟ وأين عرش أكبر مملكة فى الأرض من عرش الله تعالى ؟ أليس صاحب ذلك العرش هو مالك الملك وهو الذى يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شىء قدير ؟ أليس أصحاب العروش جميعهم خاضعين لسننه ، مسخرين لارادته طائعين أو كارهين ، أليس هو مالك الأرض يورثها من يشاء من عباده وحمل العاقبة للمتقين الذين يقون أنفسهم مما يبد ملكتهم ، ويتقوض سلطانهم .

(٦) (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) يريد سنختبر أمرك ، ونمتحن قولك ، لنعرف صدقك أو كذبك ، لأن ذلك شأن الملوك المدبرين ، لا يأخذون القول بالتسليم بدون حجة أو برهان (اذهب بكتابتى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون) حله - إيمان كتابه ، وأمره أن يلقيه إليهم ، وأن يتولى عنهم بعد اللقاء فينظر ماذا يقول بعضهم لبعض فى شأن ذلك الكتاب ؟

(قالت يا أيها الملا إني ألقى إلى كتاب كريم) هو ايجاز على طريق القرآن ، وهو أن يحذف الجلة لأن فى الكلام ما يدل عليها ، وكأنه يقول فذهب الهدهد بكتاب سليمان ، وألقاه إلى بلقيس فتلقته رجعت أشرف القوم وأصحاب الرأى ، وقالت (انى ألقى إلى كتاب كريم) الخ .

(إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لاتعلوا على واتنوني مسلمين) وقد وصفت الكتاب بالكرم لكرامة مضمونه ومرسله ، ولغرابه شأنه ، لأن طريقه الهدهد ، وذلك غير مألوف للقوم ، وقد عرفت أنه من سليمان لأن اسمه كان عليه .

أما نص الكتاب فهو الجل الثلاث : [الأولى] بسم الله الرحمن الرحيم . الثانية (أن لاتعلوا على) ومعناه لاتتكبروا ولا تتعظموا على الاجابة . الثالثة (واتنوني مسلمين) بيان للغرض من الكتاب ومعناه منقادين لله طائعين .

(قالت يا أيها الملا أفنتوني فى أمسى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) لجأت الى أشرف قومها وأصحاب الرأى ، وقالت لهم : أفنتوني فى شأن ذلك الأمر الطارىء ، وأشيروا على فيه ، ما كنت قاطعة أمراً حتى تحضرون ، ويظهر أن ذلك كان رسالة منها إليهم تدعوهم فيها للاجتماع ليقشاوروا فى الأمر ، ويتبينوا وجهه الصواب فيه ، شأن الملوك أصحاب العقل الراجح ، والتفكير

المتزن ، لا يشتغلون بشئون الدولة ، ولا يستقبلون في تصريف الأمور ، لأن رأى الجماعة فوق رأى الفرد ، وعقول مجتمعة أنفع من عقل واحد .

ومنه نعلم أن مبدأ الشورى فى الحكم مبدأ قديم ، قد اهتمدى إليه الناس فى عصورهم الأولى ، وعملوا به فى القرون القديمة ، لأن فائدته واضحة ، ونعمته جليلة لا يختلف فيها اثنان . ولذلك حارب الشريعة الإسلامية باعتباره أصلا من أصولها فى سياسة الدولة ، وقاعدة من قواعدها فى المعامل العامة ، فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه فى الأمر الذى يعرض له ولهم كالحرب والسلام ، وعقد المعاهدات ، وما إلى ذلك (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر) ثم قال له بعد هذا (فإذا عزم فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين) « ١٥٩ » (١) أى بعد أن تعد العدة للأمر ، وتسحبه من جميع نواحيه ، وصممت بعد ذلك على الامضاء ، فلا يحوان بينك وبينه تشييط أو تشكيك ، لأن الردد لا يلىق بأصحاب العزائم الصارفة والإرادة القوية ، وكذلك التسرع والشروع فى العمل قبل استيفاء بحثه ، واستكمال ما يلزمه من معدات . وقد كان ذلك شأن النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيما يعرض له من حوادث ، وما يقع له من مشاكل ، وهذا أحد الصحابة الحباب بن المنذر فى غزوة بدر وقد نزل المسلمون فى مكان يستعدون فيه لمنازلة المشركين ، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أهذا منزل أنزلك الله حى لا تحيد عنه أم هو الرأى والمكيدة ؟ فيقول له بل هو الرأى والمكيدة . فيقول الحباب : أنزل بنا منزلا آخر وكان أصلح للمسلمين . فمزلوا هذا المكان وكان فيه النصر والظفر .

لنعلم أن الأمر مادام شأنا من الشئون العامة التى تختلف فيه الأنظار ، ووجهة النظر ، يدعى أن يستشار فيه ، أما ما كان من باب العقائد أو العبادات ، أو ما يشبه ذلك ، كتحليل الحلال وتحريم الحرام ، فالأمر فيه موكول إلى الوحي السماوى ، واللقى عن الله تعالى . ولذلك يقول الله تعالى ليبحث المسلمون على أن يرجعوا فى أمورهم العامة لأهل الرأى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم) ثم يعقب ذلك بما يدل على فضل الله علينا بذلك الإرشاد فيقول (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » « ٨٣ » (٢) .

وأبلغ من الأمر بالشورى أن الله تعالى جعلها من صفات المؤمنين الذين يستحقون ثواب الله وجزاءه الحسن إذ يقول (فما أوتيتهم من شئ فتناع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » « ٣٦ » والذين يحتفون كباثر الأثم والمواحش وإذا ماغضواهم يغفرون » « ٣٧ » والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون » « ٣٨ » والذين إذا أصابهم البنى هم ينتصرون » « ٣٩ » (٣) فأخبرنا أن الشورى شأن من شئون المسلمين ، وخلق من أخلاقهم ، كتركهم للأثم والمواحش ، وعفوهم عن ظلمهم ، واستجابتهم لربهم وخالقهم ، وصلاتهم وزكاتهم ، وانتصارهم إذا اعتدى الناس عليهم .

وكان ذلك الأسلوب أبلغ فى الحث على الشورى لأنه يريك أنه الأمر الواقع فى أمور المسلمين

وليس من شأنهم أن يتركوه ، ولا فرق عندهم بين طاعة أمر الله تعالى في الصلاة والزكاة وبين طاعة أمراء في الشورى .

فاذا كانت بلقيس قد عرفت فائدة الشورى بفطرتها وتجاربها ، فان الاسلام قد جعلها مبدأ من مبادئه ، وأصلا من أصوله في سياسة الدولة ، وتدير الأمور العامة . أمر بهارسوله على أنه أكبر أصحابه عقلا ، وجعلها شأنا من شئون المؤمنين ، وخلقها من أخلاقهم كصلاتهم وصومهم وقد عرف الغريبيون قيمة هذه المبادئ فأقاموها في بلادهم ، وحرّموها على مستعمراتهم ، وان سمحوا بها للشعوب فانما يسمحون بها مبتورة مقصوصة الجناح ، حتى لا يستطيع القوم أن ينتفعوا بها ، ويجنوا ثمرتها .

وقد عمل بها المسلمون في قروهم الأولى . فانتفعوا بها وسادوا العالم ، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما تحتمله حال المسلمين في ذلك الحين ، وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون من بعده ، ومن ذلك استشارة أبي بكر فيمن يلي الأمر بعده . وجعل عمر الشورى في نقر عينهم من الصحابة : عثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبد الله ، وكان أولئك نفرهم أهل المكانة الذين تخضع الأمة لأمرهم .

وجعل اختيار من يخلفه في الامارة الى هؤلاء نفر .

مضى المسلمون على ذلك المبدأ الى أن أعرضت بنو أمية عن الشورى في عهد عثمان ، واستأثروا بالاشارة عليه بما يرونه ، فكان ما كان من التن . حتى استقر الأمر فيهم بقوة العصبية لالشورى .

(٧) قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) كما هم يشيرون بأن لا يخضعوا لسلطان ، لأنهم أصحاب قوة ، وأصحاب بأس شديد ، ثم تأدّبوا معها ، وقالوا والأمر إليك على عادة المشير إذا كان مرءسا لمن يستشير ، ومن الناس من يفهم أن المعنى أنهم قوم حرييون ، ليسوا من أهل الرأي والمشورة ، بل هم جند مطيع ، لم يتعودوا أن يعطوا رأيا في مثل ذلك الحادث ، وهو بعيد ، فانه فضلا عن أنه تسفيه لبلقيس في توجيه الاستشارة إليهم ، وتعرض بعباوتها ، وعدم عامها بمن تحت سلطانها هل هم أهل حرب أم أهل رأى - لا يتفق مع قولها (ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) فانه ظاهر في أنهم مجلس الشورى ، وأهل رأى والتفكير ، ولذلك خاطبتهم بقولها (يا أيها الملأ) وهم أشرف القوم وخاصتهم .

ويدل لصحة رأى الأول في الآية قولها لهم بعد أن اعتزوا بقوتهم (ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) فهي تقول لهم : ان سليمان ان قائلناه ربما دخل بلادنا فأضر بالأنفس والأموال ، والقرى والضياع .

(وكذلك يفعلون) أى ان هذه صفة الملوك الناحين ، وهو الحاصل الآن في بلاد المسلمين على يد من استعبرهم من الفرنجة ، أذلّوهم وقهروهم ، وجعلوا أعزة القوم أذلة ، وأدنياء النفوس أصحاب الحول والطول ، وفاسدى الأخلاق المهيمنين على هذه الشعوب .

وكأنها تقول لهم : نحن على مالنا من قوة ، وما عندنا من بأس وشدة ليس من مصلحتنا أن ندخل معه في حرب ، ويظهر أنها اضطربت لكتاب سليمان على اختصاره ، وفزعته من أسلوبه على سهولته ، إذ رأيت في كتاب سليمان أنه يبدو باسم الله تعالى ، ثم يعقب بقوله (أن لاتعلاوا على واثقوني مسلمين) ففهمت أن سليمان ملك لا كالمملوك ، ملك مؤيد من الله الذي يستعينه في أموره ، ويصدر اسمه في مكاتباته ، فأب أن لاتدخل مع ذلك الملك في حرب . ولاتشترك معه في قتال ، وقالت لقومها : إذا وقفنا من ذلك الملك موقفا معاديا فربما فتح بلادنا واستولى على خيراتها ، وكان معه جيش فاتح ، ومن شأن ذلك الجيش أن يفسد الحرث ويحرب القرى ، ويجعل العزيز من القوم ذليلا ، والكبير صغيرا .

لذلك رأيت أن تتقدم اقومها برأى يدل على عقابها الراجح ، وتذكيرها بالآثار ، هو أن ترسل الى سليمان هدية ، من شأنها أن تستهوي النفوس ، وتملك القلوب ، فان كان سليمان ملكا مؤيدا من الله تعالى رد الهدية ، وان كان من ملوك الدنيا ولاهم له إلا المال قبلها ، وهناك نقبين قوته المعنوية ، ومقدار ما عنده من عزم وحزم ، ثم يكون لنا شأن آخر بعد تبين حاله ، ووضوح أمره .

وقد وافقها الملاء على ذلك الرأي ، وبعثوا بالهدية الى نبي الله سليمان .

(٨) فلما جاء سليمان قال أتمدن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أتم بهديتكم فترحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون) أي فلما جاء رسول بلقيس سليمان بحمل الهدية غضب سليمان ، وقال مسكرا لذلك العمل (أتمدن بمال؟) وهل أنا من طلاب المال الذين يفتنون به ؟ وذلك هو المنظر من نبي كني الله سليمان ، لا يقل رشوة في سبيل سكوته عن مطالبته بالاسلام ، وتركها بدون أن يدعوها الى الله تعالى .

(فما آتاني الله خير مما آتاكم) لأن الله أعطاه ملكا ونقوة ، أما هم فأعطوا ملكا لم يكن معه نقوة ، أو المعنى فما آتاني الله من فيض رحمته ، وواسع فضله في العلم والحكمة : خير مما آتاكم من المال ، لأن المال عرض زائل ، أما ذلك الفصل الوافر ، والرحمة الواسعة ، ورزق الله المعنوي فهو خير من رزقكم الحسي ، وقد فتن الناس بالمال منذ خلقه الله ، وطست بلقيس أن سليمان ممن فتن كقبة الناس ، ولذلك أرسلت إليه بهدية لتنظر ماذا تركه في نفسه من الأثر ، وإلى أي حجة تؤثر عليه وعلى دعوته ، وهل تلك الهدية تكون مدعاة لسكوته عن الدعوة ، واعراضه عن الفتح الذي أرسل الكتاب تهديدا له ، أو هو سيقابل المال كما يقابله به أحباب النفوس العالية . يقابله بالرفض والتعفف ، والاباء والعظمة ، كل ذلك من أغراض ملكة ساء .

فلم تجد من سليمان سوى هذه الكلمة العالية (فما آتاني الله خير مما آتاكم) .

ويحق لكل مصلح أن يقول هذه الكلمة كلما عرض عليه رشوة ، أو تقدم المصلح إليه بعرض من الأغراض الزائلة ، فإذا عرض الناس عليه منصبا ليتلهم به عن دعوته ، ويسكت به عن مبادئه ، ويطيح به داعي الهوى فليقل كما قال سليمان (فما آتاني الله خير مما آتاكم) لأنه أعطى خلقا عظيما ، وعقيدة صالحة ، وأصبح منارا يهتدى به السائرون ، ويستضيء به الضالون ، أعطى علما قد حمله

الناس ، وخلصنا قويا متبعا ، نعم إذا طوبى المصلح أن يسكت عن إصلاحه ، وأن يتغافل عن أخلاقه ومبادئه في سبيل وظيفة أو مال ، وسواء أكانت تلك الوظيفة متعلقة بشخص أو بأحد أولاده وأسرته — إذا طوبى المصلح بشئ من ذلك فلا ينسى ما قاله سليمان لأمرأى بلفيس (أعمدون بحال فما آتاني الله خير مما آتاكم) .

وكثيرا ما يلجأ المستعمرون الى ذلك النوع من الرشوة ، وهذا الأسلوب من تملك قلوب الناس فيفسدون القوم ، ويتعرفون المنصر المتحرك الذي من شأنه أن يقض مضاجعهم ، ويؤلب عليهم فبساومونه على الوظيفة ، ويبتاعون شرفه وكرامته بدراهم معدودة ، فمن كان همه المال أجابهم الى ما طلبوا ، ومن كانت دعوته خالصة أثر الفقر على الغنى ، وأنى أن يقبل ذلك ، وقدرته الصالحة ، وأسوته الحسنة : نبي الله سليمان ، إذ يقول للملكة سبأ (فما آتاني الله خير مما آتاكم) وإذا كان نبي الله سليمان أنكر على القوم أن يقدموا له رشوة حتى يسكت عن الدعوة ، ويقاوم عن طلبها الى الاسلام ، فان الله تعالى يخبرنا أن كثيرا من الأحرار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، وكان ذلك أكلا بالباطل لأنهم يأكلونها باسم أنهم رؤساء دين ، يعلمون الناس ما يحتاجون ، ويرشدونهم الى دين الله الصحيح ، وتعاليمه الحقة ، ولكنهم يأكلون هذه الأموال ، ويكتمون عنهم تعاليم الرسول ، ولذلك يقول (اشترؤا بآيات الله ثمما قلبا فصعدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون «٩» (١) .

وقد أخذ الله الموائيق والعهود على الذين أوتوا الكتاب لبيئته للناس ولا يكتمونه ، فكان منهم أن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ، هو ذلكم المال الزائل ، والحظوة عند الملوك والأمرأى .

وما أشبه ما صنع أولئك الأحرار والرهبان بما تدعو إليه ملكة سبأ نبي الله سليمان ، غير أنها كانت لفة ، فسأقت من المال ماساقت باسم الهدية ، وما هي إلا رشوة ، ولا فرق بينها وبين هدية تقدم للقاضي من رجل له خصومة عنده ، وهل يشك أحد في أن الهدية التي نساق على ذلك الوجه هي رشوة مقبولة ، تقدم للقاضي لتوجهه الى الناحية التي يريد صاحب الهدية .

إذا كان نبي الله سليمان أنكر على ملكة سبأ ما صنعت ، فان الله تعالى قد ذم طائفة من أهل الكتاب بأنهم (سماعون للكذب أكالون للسحت) وهو الذي يجلب على صاحبه عارا يسحت دينه ومروءته ، ويذهب بأخلاقه وكرامته ، وقد أطلقوا على الرشوة سحتا لأنها تجعل صاحبها في هذه المنزلة ، وكان ينبغي للربانيين والأحرار أن يكفوا الشعب عن أكل السحت وتناول المحرم ، ولكنهم مع الأسف وقع كثير منهم في ذلك البلاء ، وأصيب بفتنة المال ، فقبلوا الرشوة ، وأكلوا مال الناس بالباطل ، وكتموا شئنا من الدين في سبيل إرضاء الرؤساء وأصحاب السلطان ، ولا ينتظر من ملوث بذلة من الرذائل أن ينهى الناس عنها .

ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرشوة بعد نهى القرآن عنها فيما قدمناه ، فقال فيما رواه أبو داود والترمذي « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرثئ » .

وقال فيما رواه الطبراني « الراشي والمرثى في النار » .

فاذا كان الراشي والمرثى طريدين من رحمة الله ، بعيدين عن رضوانه ورحته ، فكيف يقبلها نبي الله سليمان ؟ وكيف يأخذها من ملكة سبأ في سبيل أن يسكت عن دعوتها إلى الدين وجعلها على الدخول فيه ؟ ؟ .

لم يقف سليمان عند ذلك الحد من الإنكار ، بل أرانا أن هناك فرقاً بين ملكة سبأ وبين سليمان ، هي أنها تفرح بمثل هذه الهدية إذا قدمت لها ، وتأثر بها إذا هي سبقت إليها (بل أتم بهديتكم تفرحون) أما هو فلا يفرح بالمال وإنما يفرح برضا الله عنه وتفضله عليه ، ورعايته بالاحسان تلوا الاحسان ، وذلك شأن الرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دينه ، وإعزاز كلمته .

وقد أطلال المفسرون في بيان الهدية وما حوته ، وندع هذه الروايات جانباً ، لأنه يصعب إقامة الدليل على صحتها ، ولأن فهم الآية لا يتوقف عليها ، وكل ما تفيد الآية أنها هدية ملوك يراد بها التأثر على سليمان ، وتحويل وجهته ، واختبار مكانته ، وهل هو ملك مؤيد من الله تعالى أو ملك كبقية الملوك ؟ .

ومن شأن الهدية التي لها هذه الصفة ، ويراد بها ما أريد من هذه الهدية ، أو من شأن الرشوة التي تقدم من ملكة إلى ملك أن تكون عظيمة . أما نوع العظمة فلسنا في حاجة إلى بيانه أو تفصيله ، فإذا صحت فيه رواية فيها ، وإن لم تصح فالآية لبست في حاجة إليها ، ولو كان في بيانها عبرة لفصلها الله لنا .

(٩) (ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون) .
قد غضب نبي الله سليمان من ذلك العمل ، وتأثر بنفسه بما صنعت بلقيس . وكانها اتهمه في دينه ، وتخدشه في كرامته وخلقه ، وفهمت أنه مستعد في الجلة لقبول الرشوة ولذلك أقدمت عليها ، وكان من آثار غضبه لدينه وكرامته أن قال للرسول (ارجع إليهم) والمراد بلقيس وقومها (فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أي لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة بهم على مقاتلتها (ولنخرجنهم منها أذلة) أي من سبأ لا عز لهم (وهم صاغرون) أسرى مهانون .

(قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) أراد أن يريها آية تدل على أن ما أعطاه الله من الملك فوق ما أعطاهم ، وأن ملك الدنيا في جانب عجائب الله وبديع قدرته يسير ، والعرش كرمى الملك ، عرض على الملاء من جنوده ذلك السؤال ، ووجه إليهم ذلك الطلب ، وهو (أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) وهل أرسل لهم جيشاً كما وعد وهو يعلم أنه سيظفر بهم ويتغلب عليهم فيأتونه مسلمين خاضعين ؟ وأأن القوم لما عرفوا أن سليمان ملك موحى إليه ورفض الرشوة أذعنوا له وصمموا على أن يجيشوه وقد علم ذلك بروح من الله تعالى أو من طريق غير الوحي ؟ الآية تحتل الأمرين .

(قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين) .
العفريت : الخبيث المتمرد : أي إن ماردا من مرده الجن قويا قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه . والمراد آتيك به بسرعة ، وإني على حمله لقوى أمين على

ما فيه من الجواهر فلا أخفى منه شيئا ، والجنّ عالم خفيّ قد يستطيع أن يزاول من الأعمال فوق ما زاول نحن ، وستكشف الأيام كيف أن العفريت من الجنّ يستطيع نقل عرش بلقيس من اليمن إلى ملك سليمان بفارس : بل قال بعضهم ان علم استحضر الأرواح قرب لنا هذه المعجزة وأرانا أن من الأرواح ما يستطيع نقل الأمتعة من مكان إلى مكان .

(قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) .

اختلف المفسرون في المراد من (الذي عنده علم من الكتاب) قيل : هو آصف بن برخيا كاتب سليمان وكان صديقا عالما ، وقيل : جبريل ، وقيل : ملك آخر أيد الله به سليمان ، وقيل غير ذلك . والظاهر من كلمة (الذي) أنه كان معروفا عندهم ومن مقابلته بعفريت من الجنّ أنه لم يكن متمردا عاتيا ، بل كان من أهل العلم بالكتاب .

وقد أجل الله (الكتاب) ولم يبين المراد منه ، أهو الكتاب المنزل : وهو التوراة ؟ أو جنس الكتاب الشامل للتوراة وغيرها من الكتب ؟ أو المراد بالكتاب الكتابة ؟ الآية تحتمل كل ذلك ، فاذا كان المراد به جبريل أو ملك آخر فلا غرابة في أن يكون عنده من القوة على نقل عرش بلقيس ما لم يكن عند غيره ، واذا كان رجلا من الانس فتكون مقدرته على نقل ذلك العرش كرامة له ومعجزة لسليمان أظهرها الله تعالى على يد واحد من تابعيه ، وان كان ذلك على غير المعروف في المعجزات : وهي أن تكون على يد الرسول نفسه ، ومهما يكن من شيء فانا نؤمن بما جاء به من كتاب الله ، وندع تفسير هذه الخوارق للأيام تكشفها ، ولا نحملها من التأويل فوق طاقتها .

والظاهر من عرض (الذي عنده علم من الكتاب) على سليمان أن يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه أنه أقوى وأعلم من عفريت الجنّ بذلك العمل ، ولذلك استطاع أن يعده بالانيان به في أقلّ زمن ، وأن سليمان رضى به ناقلا للعرش .

(فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبارك في من أشكر أم أكفر ومن شكر فأنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنيّ كريم) .

أي فلما رأى سليمان العرش حاضرا بين يديه قال : هذا من فضل ربي ، ومن حوله وقوته ، لا من حولي وقوتي ، ليختبرني بهذه النعم التي يقدمها إليّ ، أشكره عليها أم أكفره ، ومن شكر الله أو المنعم فأنما يشكر لنفسه ، لأن ثواب الشكر راجع إليه ، ومن كفر النعم فإن ربي غنيّ عن شكره ، كريم بالانعام عليه (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابنا لشديد «٧» وقال موسى إن تكفروا أتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنيّ جيد «٨» (١)) .

(قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون) نكروا لها عرشها بتغيير هيئته وشكله ، لنختبر بذلك العمل ذكاءها وعقلها ، ونمتحن استعدادها ، وهل تفتن لأن ذلك الذي نكروا عرشها تقدمها وقد تركته مغلقة عليه الأبواب ، موكلة عليه الحراس ، ومتى عرفت أنه عرشها كان ذلك داعية لایمانها ، لأن المعجزة في نقله مقرونة بسبقه لها إلى سليمان ،

فاذا فطنت لذلك عرفت أن سليمان استطاع بجنوده ما لم يستطعه ملك من ملوك الأرض فيكون ملكاً ونبياً .

(فاما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو) أى فاما وصلت ملكة ساً عرض عليها ذلك العرش الذى تركته ، ووجه إليها ذلك السؤال ، ولم يقل (أهكذا عرشك) لئلا يكون تلقينا للجواب وقد كانت لبقه فأجابت إجابة صرنة ، وقالت (كأنه هو) لأن هناك احتمال أنه هو ، وأنه ليس هو (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين) هو من كلام بلقيس تتحدث عن نفسها بنون العظمة التى تعودها الملوك .

والمراد أنها أوتيت العلم بكمال قدرة الله تعالى ، وصحة نبوة سليمان من قبل هذه المعجزة ، وكنا خاضعين لأمر الله تعالى ولأمر سليمان (وصدّها ما كانت تعبد من دون الله) أى منعها سليمان ، أو صدّها الله تعالى عما كانت تعبد من دون الله ، وحال بينها وبينه (إنها كانت من من قوم كافرين) أى نشأت بين قوم يعبدون الشمس .

(قيل لها ادخلى الصرح) القصر (فاما رأته حسبه لجة وكشفت عن ساقبها) أى ظنت أن ذلك القصر لجة من الماء ، وكشفت عن ساقبها لئلا تبطل (قال إنه صرح عمرد من قوارير) أى ما نظنيه ماء قصر محلى من زجاج ، وليس بماء ، فسترت ساقبها ، وعجبت من ذلك ، وعرفت أن ملك سليمان فوق ملكها ، وعظمتها ليست كعظمتها .

(قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين) ظلمت نفسها بالكفر ، وظلمتها بعرض الرشوة على نبيّ كهذا ، وخضعت مع سليمان لله ربّ العالمين .

داود وسليمان عليهما السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالُ أَوَّي «١» مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَنَّا لَهُ الْخَدِيدَ «١٠»
أَنِ انْعَمَ سُبْحَتِ «٢» وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَاحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «١١»
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ «٣» وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ «١٢» يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ «٤» وَتَمْثِيلَ وَجِفَانٍ «٥» كَالْجَوَابِ

[١] رجى منه التسبيح . [٢] أى دروفاً واسمات «وقدرو السرد» أى اجعل نسج الدروع بقدر ونظام . [٣] النحاس المذاب . [٤] قصور حصينة . [٥] جمع جفنة ، وهى القصة ، والجوابى : جمع جابية ، وهى الخوض الكبير الذى يجي ويجمع فيه الماء .

وَقُدُورٍ ^(١) رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا، أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ^(٢) «١٣»
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ^(٣)
فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ
الْمُهِينِ «١٤» سُبَّ

شرح وعبرة

(١) (ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدّر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير) .

يرينا الله بهذه الآيات أنه أعطى داود من لادنه فضلا ثم شرح ذلك الفضل بقوله (يا جبال أوبي معه والطير) أي رجيى معه المسيح كما قال في سورة الأنبياء (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) .

ثم بين فضلا آخر عليه بقوله (وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدّر في السرد) وقد تقدّم الكلام على إلانة الحديد لنبيه داود، وأن ذلك معجزة أو ألانه له من طريق الصنعة كما قال (وعامناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم) كما في سورة الأنبياء ، وأن الآية تحتل الأمرين . وقوله (أن اعمل سابقات) تفسير لقوله (وألنا له الحديد) . والمراد أنه يعمل دروعا تستر جسم الرجل في الحرب ، أو تستر المكان الذى هو معرض للاصابة ، فلا تكون ناقصة (وقدّر في السرد) أحكم نسج الدروع واجعله بقدر كما قال (إنا كلّ شيء خلقناه بقدر «٤٩» ^(٢)) . وقال (وكلّ شيء عنده بمقدار «٨» ^(٤)) .

(واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير) إرشاد الى إصلاح دينهم بعد أن أُرشدوا الى إصلاح دنياهم ، يريناه أن الانسان فى حاجة الى الأمرين جميعا ، فيستعدّ لدنياه حتى لا يكون عرضة للاحداث والطوارئ ، ويصلح من دينه حتى يقوى بذلك إيمانه ، وتهذب نفسه ، ويصبح خيرا لنفسه ولأمتة ، وللانسانية جميعها .

فإنه تعالى يرينا بذلك الارشاد الذى قدّمه لداود ومن معه أنه فى حاجة الى الأمرين : أمر الدنيا وأمر الآخرة ، وأن من عمل للدنيا فاستعدّ لطوارئها ، وتوقى شرّها ، واجتهد فى خيراتها ، ثم قصر فى أمر الآخرة أعطاه الله من الدنيا ما عمل له ، ووصله الى ما يريد ، ثم جعل له جهنم جزاء فى الآخرة (و) كذلك (من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) فإن الله يعطيه ثواب العاملين (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما

[١] جمع قدر ، وهو ما يطبخ فيه اللحم ، و « راسيات » ثابتات فى أماكنها لمظلمها .

[٢] عصاه و « خرّ » وقع . [٣] القمر . [٤] الرعد .

مدحورا «١٨» ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا «١٩»
كلا نعمة هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا «٢٠» (١) . وقال (من)
كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب «٢٠» (٢) .

هذه سنة الله مع خلقه ، يعطى الدنيا من عمل لها أيا كان دينه ونحلته ، ويعطى الآخرة
كذلك من يسعى لها ، وطلب من المؤمن أن يعمل لدنياء وأخراه ، لأن الدنيا مزرعة للآخرة ،
ولذلك يقول الله وهو مبين وصية قوم قارون له (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
من الدنيا «٧٧» (٣) .

وأمرنا بالعمل لطلب الرزق ، وأن نمشي في مناكب الأرض ، وأن نتشر في الأرض ونبتغي
من فضل الله ، كما أمرنا أن نعد لأعدائنا كل ما استطعناه من قوة معنوية أو مادية ، وأن نأخذ
حذرنا ولا نتخذ بطانة من دوتنا - كل ذلك لتعيش في هذه الحياة عيشة الأعزاء ، لا عيشة
الذل والهوان .

فاذا كان الله تعالى قد أمر نبيه داود أن يعمل دروع الحرب ، وأن يكون حكيما في صنع هذه
الدروع ، ثم أمره بعد ذلك وأمر قومه أن يعملوا صالحا فذلك لأنه يريد منهم أن يكونوا صالحين
لدينهم ودنياهم ، سعداء في حياتهم الأولى والثانية ، حامين لحقيقتهم ولحقهم ، وذلك هو شأن
المؤمن ، وكذلك دين عامة الرسل . كلف الناس به ليعيشوا به عيشة السعادة ، ويجمعوا به بين
خيرى الدنيا والآخرة ، فلم يكن بدعا أن يكون دين خاتم الرسل دينا يبحث الناس على العمل
للدنيا والعمل للآخرة ، وعلى كل مسلم أن يحرص على الأمرين : أمر دينه وأمر دنياء ، وأن
الذى يفرط في أحدهما هو رجل أحمق ليس من العقل في شيء .

وكذلك الأمة التى تعنى بأمر دنيائها وتظن أنها ليست فى حاجة الى أمر الدين ، هى أمة جاهلة
فان أقل ما فى الدين خلق قويم ، لاغنى للأمم عن الخلق ، ومن ناحية أخرى ، فان الأمم التى لم
يكن لها وازع نفسى يعصمها من المنكرات والفواحش لا يمكن أن يعصمها قانون ، أو تتأدب من
طريق الحكومات ، وهذه سلسلة الجرائم تزداد كل يوم فى أمة العالم المتمدينين ويتفاقم شرها يوما
بعد يوم ، والقوانين تقف أمام هذه الجرائم مكتوفة الأيدي ، وبرهنت الأيام على فشل هذه
القوانين ، وضعفها عن القيام بمهمة التهذيب العام .

وان الفرق بين سلطة القانون وسلطة الدين تريك أنه لاغنى للناس عن الدين ، ذلك أن
الدين حارس يلزم صاحبه ، وشعور بوازع نفسى يهيمن على الرجل الدين ، ولا يستطيع صاحب
ذلك الخلق أن يتخلص منه إلا بأرضائه والوقوف عند ما يريد ، فاذا همت نفسه بفاحشة من
الفواحش سمع صوتا خفيا من ضميره يناديه لاتفعل ، ويذكره بما يعقب ذلك الفعل من ضياع
خلقه وذهاب كرامته ، وإغضابه لربه وخالقه ، وأن ذلك الوازع لا يفارقه فى غيبة الناس ولا فى
حضورهم ، ولا فى سر أو علانية .

أما الذى يعيش على حساب القانون ، فلا يحسن من نفسه ذلك الوازع ، إلا إذا شعر أن وقوعه فى المنكر قد يطلع عليه الناس فسيساق الى المحاكمة ، وهناك يفضح أسره ويهتك ستره ، وإذا استطاع أن يفعل ذلك المنكر حيث يفلت من يد القانون لأنه لم يكن عليه من الرقابة من يشهد عليه - فإنه له بدعة ، بل يقدم عليه ، دعى ما يبيحه القانون الوضعى من جرائم ومنكرات كجرمة الزنا التى تحميها الحكومات ، وتعطى رخصا للبغايا للاعتراف بتلك الفاحشة ، وجرمة شرب الخمر الذى لا يعاقب عليه قانون ، ولا يساق الشارب فيه الى دار الحكومة إلا إذا عمل عريضة فى الطريق تقلق راحة الناس .

فالقانون عاجز عن تأديب الناس وتهذيبهم على فرض أنه يضع عقوبة لكل الجرائم ، فكيف إذا كان القانون أعرج مبتورا ؟ لذلك كان من مصلحة الناس أن يكون لهم دين يحرسون عليه ، وبالفنون فى العناية به ، وأن يكون لهم دنيا تناسب مع زمنهم الذى يعيشون فيه ، ومع تطورات الحياة [ومن لم يتذأب أكلته الذئاب] [ومن لا يظلم الناس يظلم] .
(انى بما تعملون بصير) فأحاسبكم عليه وأجزىكم به ، وهو صالح لأن يكون وعدا بالشواب وتوعدا بالعقاب .

(٢) (واسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أى وسخرنا لسليمان الريح جريها بالغداة مسيرة شهر ، وكذلك جريها بالعشي ، وذلك فضل من الله تعالى على نبيه سليمان ، سخر له الريح تجرى بأمره ، وتقطع فى الغدوة ما يقطعها الماشى أو الراكب للبحر مثلاً فى شهر كامل ، وكان ذلك معجزة لنبيه سليمان ، وأصبح الآن علما ، فسخر الريح لأوروبا ، واستطاعت أن تستخدمه فى الأسفار بالطائرات التجارية والحربية ، وإن كانت فى السرعة لم تصل الى الحد الذى وصل إليه سليمان عليه السلام كما سخر لها الهواء فى الوقت الحاضر ، فانتفعت به بواسطة التيارات الهوائية فى نقل الأخبار والأصوات والأشكال من طريق العلم ، وأصبحنا ونحن بالشرق نسمع كل ما يدور فى الغرب من خطب ومحاضرات وغيرها على بعد الشقة وطول المسافة ، وكذلك هم يسمعون خطبنا ومحاضراتنا وما يدور فى بلادنا ، وهو تسخير من الله طريقه العلم والتفكير ، وأهل الله يقرب لنا أمر هذه المعجزات بهذه الخوارق العالمية ، ويرينا أنها لم تكن من قسم المحال كما فهم بعض الناس ، وإنما هى أمر ممكن ، والدليل على امكانها وقوع ما يقاربها من طريق العلم ، ولو كانت من قسم المحال ما وقعت ، وقد يؤيد ذلك قوله فى سورة النمل (وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ٩٣) أى يريكم لها من طريق العلم فتعرفونها بالتعلم ، كما أراها للرسول من طريق المعجزة ، لأنها خارقة لعادة القوم ، وجاءت على غير المألوف لهم .

(وأسلنا له عين القطر) أى من فضل الله عليه ، ودلائل صدقه أن أسأل له النحاس : أى جعله سائلا من معدنه ينبع منه كما يسيل الماء من ينبوعه ، ولذلك سماه عيناً ، وذلك ليسهل عليه أن يحوله الى ما يريد ، ويفتفع به فى وجوه شتى .

(ومن الجن من يعمل بين يديه بأذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) أى ومن فضل الله عليه أن سخر له من الجن من يعمل بين يديه ، وقوله (بين يديه)

يشير الى أن الله تعالى ألقى في قلوب الجنّ الخوف من سليمان ، وبذلك سخرها له وجعلها مطيعة لأمره ، ولولا خوفها من سليمان على قوتها وتمردّها ما صنعت له شيئا ، فهي تعمل له ما يريد بالسلطان الذي جعله الله له عليها ، وقوله (بإذن ربه) أى لتسخيرها لها ، ولولا أن الله سخرها له ما استطاع أن ينتفع بها : كما قال في معجزة عيسى عليه السلام (وأبرى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله » ٤٩ ، (١) .

(ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) تهديد من الله تعالى للجنّ ، يرينا به أنه فوق تسخيرها تسخيرا كونيا لسليمان ، وتذليلها لأن تكون تحت سلطته وتصرفه ، نهاها عن عصيان أمره ، وتوعدها أن يذيقها عذاب جهنم إذا هي زاغت عن أمر الله لها بطاعة سليمان وهو فضل كبير على سليمان أن يجعل عصيان أمره في شئون الدنيا مدعاة لعذاب العاصي بالسعير (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات) بيان لعمل الجنّ المسخرة لسليمان ، فهي تعمل له محاريب ، وهي القصور الحصينة ، بما فيها من القوة على حمل الأثقال ونقل لوازم البناء ، وكذلك يعملون له تماثيل وهي مظهر من مظاهر العظمة وهو دليل على مشروعية التماثيل ، وأن الاسلام إذا حرّمها فأنما يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنية كالتماثيل التي تعمل للصالحين ، أما ما يعمل للعظماء الذين ليس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثيل فليس هناك وجه لتحريمها ، وما ورد من الأحاديث في النهي عن اتخاذ صورة أو تمثال فمحمول على ذلك ، ولو كانت التماثيل محرمة لذاتها ما أباحها الله لسليمان ، لأن الرسل جميعهم متفقون على محاربة الشرك وذرائع الشرك ، لأن التوحيد من الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع السماوية ولكنّ الجنّ كانت تعملها لسليمان ، وأقرّها على ذلك العمل ، وادّعاء أن ذلك النوع من التماثيل كان في غير الحيوان كالأشجار مثلا خلاف الظاهر ، وكذلك القول بأن ذلك كان شرعا لسليمان ، وأنه مما تختلف فيه الشرائع .

والظاهر أنها لم تكن تماثيل لعبادة أصنامها ، وإنما هي تماثيل لأغراض آخر (وجفان كالجواب) أى الخياض الكبيرة التي يجمع فيها الماء ولعلّ نبيّ الله كان يحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الماء (وقدور راسيات) أى قدور يطبخ فيها ثابتة لا تنقل من مكان الى مكان لعظمها وكبر حجمها ، وذلك شأن الممالك الكبيرة ، والسول الواسعة ، يحتاج رجالها من آلات الطبخ قدورا واسعة ثابتة لا تنقل لعظمتها .

(اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور) أى اعملوا يا آل داود ما أمرتكم به لتشكروني على هذه النعم ، وأمر آل داود ، والمراد داود وأهل بيته ، وفيهم سليمان ، أو المراد بآل داود كل من ينتمي إليه وإن لم يكن من أقاربه .

برينا الله تعالى أنه يذنبى للانسان أن يقابل إحسان الله إليه بالشكر لا بالكفر ، وخاطب آل داود لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم (وقليل من عبادي الشكور) أى قليل من عباد الله من خلقه الشكور ، وعادته الاعتراف بحميد الله تعالى عليه واحسانه إليه ، فلا ينسى نعمه ،

ولا يغفل عن فضله ، ومن شأن الذى يذكر ذلك دائماً أن لا يعصى ربه ، ولذلك يعرفون الشكر بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق له .

(فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين) .

أى فلما قضى الله الموت على سليمان ما دلّ الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل عصاه ، وقد كانت الجن فى أمكنة بعيدة عن سليمان لا يفكرون عن عملهم خشية أن يعاقبهم ، وبعد مدة لم يجدوها القرآن علم أحد الجن بموته إذ رأى عصاه ملقاة على الأرض فرفعها فإذا الأرضة قد أكلتها ، فاستدلّ من أكل الأرضة لها أن سليمان قد تركها مدة طويلة ، وما كان ليتركها إلا لحدث من موت أو مرض ، وقد كانت العصا من شارات الرئيس والرياسة ، وبخاصة من كان ملكا كسليمان لا يتركها مادام صحيحا معافى .

وعلى ذلك الوجه فقوله (خرّ) المراد به مات ، وفى التاموس وفى لسان العرب أن خرّ تأتى بمعنى مات ، أو الضمير فى قوله (ما دلهم) لأهل سليمان ، والخرور : السقوط ، وقد كان سليمان عليه السلام وجد فى محرابه ، وقد أدركه الموت وهو جالس منكب على عصاه فجاءت الأرضة وأكلت بعضه فانهار الجزء الذى أكلته ، فاختلّ التوازن نفّر ، فدلّ ذلك أهله على موته .

يقول الشيخ النجار بعد ذكر الوجهين السابقين : ومن رأى فعل الأرضة فى دنقلة العجوز لا يستبعد ذلك ، فقد أخبرنى الشيخ محمد بك الخضرى أنه أهمل وضع أرجل مكتبته فى إناء فيه ماء وهو بدقلة ، فلم تمض أيام حتى وجد الأرضة قد أثرت فى جزء مهم من تلك الأرجل اه .

(أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين) الغيب هنا : ما غاب عنهم من موت سليمان ، وهو يدلنا على أن الجن قد أخفى الله عنهم موت سليمان ، وأنهم أسفوا على بقائهم فى عملهم مدة مات فيها سيدهم ومسخرهم .

دابة الأرض

(٣) قال صاحب كتاب : [الجواهر فى تفسير القرآن] ماملخصه : الأرضة دودة بيضاء تبنى على نفسها بيتا مستطيلا ، ولها شفران تنقر بهما الخشب والأجر والحجارة ، وجعها أرض - بفتح الراء - ويقال لها النمل الأعمى ، ويقال انه يوجد ألف وخمسمائة نوع من الأرضة ، والمشهور منها لا يتجاوز الأربعين ، وكل نوع يمتاز عن سواه بصفات خاصة [فنه] البناء الذى يقيم هضبا فوق الأرض ، و[منه] ما يفتك بالأشجار الحية وينقبها ، وجنده كالسكواسر أو الضواري على جانب عظيم من القساوة ، و[منه] ما تشبه شفتاه قرون التيس فتتمدد وتقذف به الى مسافة عشرين سنتيمترا .

وبعض هذه الحشرات يعيش فى جذوع الأشجار التى يحتفرها ، ويعتد منها مسالك وأسرابا تذهب كل مذهب ، وتخرقها من كل ناحية حتى الجذور ، وبعضها يبنى عشه فى الأغصان ويوطئها حتى يقوى على مقاومة الأعصار ، وحتى يمتنع على الانسان الاقلاء عليه فيضطر الى

نشره بالمنشار .

وحيث أقامت الأرضة كانت عاملا للهدم والتخريب ، وما أقلت الأرضة في البلاد الحارة حشرة مثلها في حرب دائمة مع الانسان ، فتأكل بيوته من أساسها ، وتفتني ما عنده من فراش وكساء وورق ومؤونة وخشب ونعال ونبات ، ولا ينجو شيء من موجوداته من هذا التخريب الفظيع الذي يتم في الخفاء فنعته من خوارق الوجود .

وإنك لتجد أشجارا كبيرة سليمة في الظاهر ، فلا تكاد تمتد يدك إليها حتى تنهار ، لأنها متأكلة من الباطن ، تلك أعمال الأرضة في التخريب المنزلى ، وقد يقسم نطاقها فيشمل مدينة بأسرها . ففي عام ١٨٧٩ نشب الأرضة بسفينة حربية أسبانية في ميناء [فرول] فلم يبق ولم يذر ، وزعم الجنرال [السكر] أن جزر الأنقيل الفرنسية لم تقو في سنة ١٨٠٩ على رد الانجليز ، لأن الحشرة الهدامة كانت قد خرّبت المنازل ، وتركت المدافع والذخيرة في حالة لا تصلح معها للعمل . ثم قال : إن النملة عدو الأرضة الألد ، ولولاها لكانت الأرضة قد اجتاحت القسم الجنوبي من الكرة الأرضية .

ومن الأرضة ما خلق لنفسه جندا خاصا يمتاز برأس كبير يستعمله لسد الفتحة كأنه صمامة من الفلين ، وتروذ النملة قرية الأرضة دائرة حولها ليل نهار ، باحثة عن صدع أو شق تنسل منه إليها ، ولهذا كانت الحيلة لها بالغة أقصى المستطاع ، وكانت مراقبة الشقوق شديدة ، ولا سيما الشقوق المصنوعة لتجديد الهواء ، فان منازل الأرضة تحتاج إلى الهواء المتجدد ، وقد أقيم لذلك هندسة ونظام ليس من ورائهما لعماء الصحة اليوم مأخذ لعائب أو معلق لطاعن .

واذا أتيح للعدو أن يصيب أحد هذه الشقوق فان أول ما يرى هو رأس أحد الجنود المدافعين وقد أخذ يضرب الأرض بمشغريه إنذارا وتنبها ، فيسرع الحرس ، ثم الفرقة بأسرها ، وتسدد بجماجمها الفتحة ، وهي تحرك في الهواء أحنا كما الهائلة كأنها أوغال من الشوك ، أو تهجم على غير هدى هجوم الكلاب الضارية ، حتى تصيب العدو فتعض عليه عضا شديدا ، ولا تتخلى عنه إلا حاملة قطعة منه ، وجنود الأرضة تبقى بعد تفهقر العدو حينما أمام الثغرة ، ثم تعود إلى قشلاقاتها فترجع العمال المعدة للخدمة شارعة في ترميم ما تخرب بسرعة هائلة .

وقد روى [سافاج] أنه دمر منزلا للأرضة في المساء ، ولما عاد عند الصباح وجده قد أصلحه وأتم ترميمه ، وعلا بطبقة جديدة من الطين ، ولا عجب فان السرعة في العمل مسألة حياة أو موت وأقل إهمال في ذلك هو دعوة لأعداء كثار ، وخاتمة ذلك الاستعمار .

ثم ختم صاحب الجواهر بحثه الطويل بقوله : أيها المسلمون هذا اخترته من كتاب [مملكة الظلام] أو [حياة الأرضة] الذي عرّبه الدكتور [نقولا فياض] .

نعم أنا أفقت في الكلام على [الأرضة] ومعيشتها وسياستها ونظامها ، وإنما حرّكت كني لذلك قوله تعالى (ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته) يا سبحان الله ما لنا ولا أرضة ، وما لنا ولمنساء سليمان ، وما لنا ولأكل الأرض لها ، وما لنا ولكون سليمان لم يعلم اليهود موته إلا بعمل الأرضة .

عجيب والله هذا القرآن ، عجيب والله أن تكون هذه الكلمات باعثة لى على تعقب أحوال الأرضة ، فإذا عرفنا منها ؟ عرفنا أن لله جنودا وجنودا ، وتلك الجنود لها ملوك ، ولها سياسات ونظم اجتماعية عجيبة ، وعرفنا أن فى أمم أوربا من يدرسون هذه الحشرات ليستخرجوا منها علما عسى أن يرتقى به الانسان فى مستقبل الزمان .

أيها السامعون : إن الناس تمنوا الطيران فطاروا ، وهام أولاء يتمنون عقولا أرقى من هذه العقول ، ويسعون لكسبها فسيروا مع الناس بل أنتم أولى ، فان إشارات القرآن تبعث المسلم على العمل .

داود وسليمان عليهما السلام

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ^(١) إِنَّهُ أَوَّابٌ ^(٢) «١٧» إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ^(٣) «١٨» وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ^(٤) كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ^(٥) «١٩» وَشَدَدْنَا ^(٦) مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ^(٧) الْخِطَابِ ^(٨) «٢٠» وَهَلْ أَتَيْكَ نَبِإُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ^(٩) الْمِحْرَابَ ^(١٠) «٢١» إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءٍ ^(١١) الصِّرَاطِ ^(١٢) «٢٢» إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي ^(١٣) فِي الْخِطَابِ ^(١٤) «٢٣» قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ^(١٥) «٢٤» فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ^(١٦) «٢٥» يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ

[١] القوة فى الدين . [٢] بكسرة « أواب » مسيح . كانت ترجع التسبيح معه . [٣] قوتناه .

[٤] الخطاب : الفصل فى القضاء ، وتدابير الملك والمشورة . [٥] تصدوا سورة ، والمحراب :

غرفة داود . [٦] وسطه ومحجته : ضربه مثلا لعين الحق ومحمده . [٧] غلبنى فى الحاجة والخطابة .

[٨] ابتليناه وامتحاناه . [٩] خطورة « مأب » مرجع .

عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ «٢٦» وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ «٢٧» أَمْ
 نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
 كَالْفُجَّارِ «٢٨» كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ «٢٩» وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ «٣٠» إِذْ
 عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّغِفَتُ ^(١) الْجِيَادُ «٣١» فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ
 عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ «٣٢» رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَافِقْ ^(٢) مَسْحًا
 بِالشُّوقِ وَالْأَغْنَاكِ «٣٣» وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ^(٣)
 ثُمَّ أَنَابَ «٣٤» قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي
 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ «٣٥» فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً ^(٤) حَيْثُ
 أَصَابَ «٣٦» وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ «٣٧» وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ ^(٥) فِي
 الْأَصْفَادِ «٣٨» هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْتُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ «٣٩» وَإِنَّ لَهُ
 عِنْدَنَا لَازِفًا وَحُسْنَ مَآبٍ «٤٠» م-

شرح وعبرة

(١) بعد أن أقسم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن الكفار ما كفروا به عن
 خلل في دينه ، بل لأنهم في استكبار ومشاقة لله تعالى ، وبعد أن هددهم بما أهلك من قبلهم
 من القرون فاستغاثوا حين حلّ الهلاك بهم ، ولم يكن الوقت وقت فرار من عذاب الله تعالى ،
 وبعد أن أخبره أنهم عجبوا أن يجيئهم رسول من بنى جلدتهم ، وقالوا في شأنه : هو ساحر كذاب ،

[١] الحيول التي تقف على ثلاثة قوائم ، وقد أقامت الرجل الأخرى على طرف حافر ، ولا يكاد يكون ذلك
 إلا في المراب الخلس . [٢] جعل . [٣] بسبب مرض ألمّ به فعاد جسداً لا قوة فيه ، وأتاب : رجع
 إلى قوته . [٤] لينة طيبة لا ترزعج ، وقيل طيبة له .
 [٥] مسلسلين في القيود حيث يقرن بعضهم ببعض .

وانطلق أشرافهم وسادتهم يعمرون بالقوم أن امشوا على ما أتم عليه ، واصبروا على آلهتمكم ، وأنهم ما سمعوا بما قاله محمد في الملة التي وجدوا عليها الآباء والأجداد ، وأن ذلك أمر مختلق .

وبعد أن ذكرهم الله بقوم نوح وعاد ونمود ، وفرعون صاحب القوة والبطش ، وأنهم جميعهم لما كذبوا الرسل حق عليهم عقاب الله .

بعد ذلك كله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) .

يأمره الله تعالى أن يصبر على أذاهم ، ويحتمل غلظتهم ، وأن يذكر عبد الله داود ليكون له فيه الأسوة الحسنة ، وقد وصفه بقوله (ذا الأيد انه أواب) أي صاحب القوة في الدين ، والقوى في دينه لايهن لشدة ، ولا يضعف لاضطهاد ، بل يقابلهما بالحزم والعزم ، ويتلقاهما بقلب لا يعرف الضعف سبيلا إليه ، وفؤاد في غاية الثبات ، لأنه يعلم أن الشدة التي حلت به ما آلتها إلى رخاء ، والأيذاء الذي أوقعه به أعداء الحق والدين هو إعلاء لشأنه ، ورفع لمنزله وتضحية في سبيل الله وسبيل الإصلاح العام ، وأي إصلاح أعظم من نشر دين يهدي الناس إلى سعادتهم ، ويثبت عقائد ومبادئ ترشد القوم إلى صلاح دينهم ودنياهم ، وإذا جهل الناس قيمة هذا الدين اليوم فسيعرفونها بعد ، ويتجلى لهم ما فيها من عناصر للحياة الحقة ، وأصول لا يسعد العالم بدونها ، ومن يحمل دعوة هذا أساسها ، وتلك غايتها ، فخير به أن يصبر على إيذاء القوم وجهلهم ، وأن لا يقابل السفه بسفه مثله ، وإنما يقابله بالأناة والحكمة ، والناسى يرسل الله في ذلك الباب ، والتخلق بأخلاقهم في هذا السبيل .

والله تعالى لم يقص على رسوله قصص الأنبياء إلا ليقوى به يقينه ، ويثبت به فؤاده ، لم يقصه عليه ليكون أسلوبا من أساليب اللهو ، أو ضربا من ضرب التفتكه (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » ١٢٠) (١) .

يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعبد داود صاحب القوة في دين الله ، ليكون كذلك قويا في دينه كما كان نبي الله داود ، مطمئنا لنصر الله له كما نصر عبده داود وأيده ، ثم وصف داود بقوله (انه أواب) أي رجع إلى الله تعالى ، رجع إليه في شدته ورخائه ، رجع إليه في سرته وعلايته ، رجع إليه كلما خربه أمر ، أو جد به الجدة ، يستغفره ذنبه ، ويستعين به على شدائده ، ويستنصره على خصومه ، ويطلب منه مالا يقدر عليه غيره ، ولا يستطيعه سواه .

ثم عقب ذلك بقوله (إنا سخونا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) وذلك من آثار اكثاره من العبادة ، وشغفه بتسبيح الله تعالى وتقديسه ، وزلوعه بتنزيه الله عن كل مالا يليق ، فكانت الجبال تسبح الله معه على وجه لا نعرفه نحن ، وقد لا يعلمه داود ، وإنما يعلمه الله تعالى ، ولا عجب فإن كل شيء يسبح الله تعالى ولا نفقه تسبيحه ، وعدم فقها لذلك التسبيح لم يخرجها عن كونها مسبحة لله معنا .

والظاهر من أن الطير كذلك كانت تسبح الله مع داود وأنه علم منطقها ، أنه يفهم كيف تسبح ، وكذلك الجبال .

وعلى الجلة فآله تعالى يصف داود بأنه صاحب قوة في دينه ، ويعمل ذلك بقوله (إنه آواب) وأنه من أجل ذلك أعطاه ما أعطاه ، ووهبه ما وهبه ، وسخر له ما سخر ، فسخر له الجبال والطير كل يسبح الله لأجل تسييحه ، وقوى ملكه ، وأعطاه العلم النافع ، وأقدره على فصل الخصومات والقضاء بين الناس ، وغفر له ما ظنه ذنباً حين تحاكت إليه الخصوم ، ووهبه سليمان ، ونعمت الهبة . كل هذا لأن داود قوى في دينه ، صلب في عقيدته ، شديد في ثقته بربه وخالقه ، كثير الرجوع الى مولاه في حاجاته وعبادته ، فلتكن يا محمد كما كان ، وليكن الناس كداود في قوة إيمانهم ، ورجوعهم الى ربهم ، ليكن الناس أقوياء القلوب ، واثقين بنصر الله لهم ، وتأيد به حقهم على باطل سواهم ، وأنهم إذا كانوا على هذه العقيدة ألان لهم الحديد ، وسخر لهم الجبال على قوتها وصلابتها ، وسخر لهم الريح على عصفها وشدتها .

والمراد أن الله تعالى يذل لهم كل صعب ، لأن قوة الإرادة تعمل مالا تعمله الحراب والمدافع وقوة الإرادة تصهر الحديد ، وتذيب النحاس ، وتنسف الجبال ، وتضطر العدو الجبار ، والخصم الألد أن يلين ويخضع ، ويذل ويخضع ، اجلالاً لقوة العزم ، وشدّة الحزم ، وتزولاً على الشدّة التي لا تجد هواده ، والتصميم الذي لا يعرف انحلالاً ولا تردداً .

(٢) (و شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) .

يذكر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه شد ملك داود وقواه ، وهي نعمة عظيمة من الله تعالى يكافئ بها نبيه داود على قوته في دينه ، ورجوعه الى ربه وخالقه ، وهو كقوله في سورة طه (واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخى) ٣٠٠ « اشدد به أزرى » ٣١ « وأشركه في أمرى » ٣٢) . وقوة الملك نعمة عظيمة ، وذلك انما يكون بتوفيقه الى أسباب البقاء ، وإبعاده عن عوامل الخراب والفساد ، فجعل في دولته من رجال العلم والسياسة ، والفنون والصناعة ما تستطيع به أن تعيش منيعة الجانب ، حصينة الأطراف ، كما جعل فيها من يقيمون العدل ، ويتحرون الصواب والمصلحة ، وجعل فيها من القوة الحربية ما يهرب الأعداء ، ويخيف المغير ، ومن أراد ملكاً قوياً في دولة تفشت فيها الرشا ، وفسدت فيها الأخلاق ، وأصبح الناس أسراء شهواتهم وأهوائهم ، من أراد ملكاً قوياً في بلد مقفر من العلم النافع ، والصناعة المفيدة ، والحريّة القويّة — من أراد ملكاً قوياً في بلد ذلك حاله ، وتلك أخلاقه ، انما يتطلب محالا ، لأنه طلب ما لا يتفق وسنة الله في حياة الأمم وموتها ، وضعفها وقوتها ، وقيامها وسقوطها ، ولا يمكن أن يبدل الله سنته أو يهدم نظامه .

ولعلّ المسلمين يفتنون الى أن أهم شيء في أسباب شد الملك وتقوية السلطان : هو الخلق الطيب الذي يعتمد على الدين ، ويرتكز على الفضيلة ، لعلهم يفتنون لهذا فيستعيدون بدينهم ونشاطهم مجدهم ويستردون باستقامتهم عزهم ، لعلهم يفتنون الى أن الملك لم يكن في وقت ما طريقاً لجمع المال من طريقه المعروف وغير المعروف ، ولم يكن سائلاً لمتبع النفس بلذائده وشهوات من شأنها أن تزرى بصاحبها ، وتضعه في موضع لا يليق ، ولم يكن الملك سبيلاً من وسائل ظلم

الضعفاء ، أو الفتنك بالأبرياء .

(وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) نعمة أخرى على نبي الله داود عليه السلام ، هي نعمة الحكمة ، وهي العلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل ، ويسوقه الى التخلق بأخلاق طيبة وقد بين ذلك في آية أخرى إذ يقول (ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين « ١٥ »)^(١) ويصح أن يراد بالحكمة النبوة ، أو الحكمة التي تقابل العث ، أو يراد بها كل أولئك المعاني ، لأنها غير متنافية (وفصل الخطاب) أى الخطاب الفاصل بين الحق والباطل ، والمراد أن الله تعالى أعطاه مقدرة على ذلك ، سواء كان ذلك في القضاء بين الناس ، أو في الجدل والنزاع في أمور العلم والدين ، أو غير هذا ، وكذلك أعطاه فصل الخطاب في سياسة السولة وشؤونها العامة .

كل ذلك لأن داود صاحب الأيد أواب ، ومنه تعلم أن التقوى تتفجر بها ينابيع الحكم ، وأن القلب المعمور بطاعة الله وتقواه جدير بذلك الفضل الكبير ، وقد ورد «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» وكذلك تعلم من الآية أن نبي الله تعالى كان قوله الفصل ، لأنه بعيد عن الشهوة ، بعيد عن الهوى ، وكل قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الناس ما يؤهله لأن يحكم بينهم ، وتجرد عن الهوى ، فإن قوله يكون هو القول الفصل ، وقضائه هو القضاء الأخير ، وإنما يبعد بين الناس وبين الحق الشهوات والأهواء والأغراض والأمراض . حانا الله منها ، وعصمنا بفضلها وكرمه .

(٣) (وهل أذاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب) الخ .

يأبى المفسرون إلا أن يتأثروا بالاسرائيليات ومادسه اليهود على الدين من قصص ، ويأبى المفسرون إلا أن يشحنوا سيرة الأنبياء بما يتبرأ منه القرآن الكريم ، ولا يتفق وكرامتهم في هذه الحياة الدنيا ، وما أعدهم الله له من عمل ، وما هيأهم له من منصب ، فتراهم لأجل فهم قصة الخصمين اللذين تسوروا المحراب يذهبون مذاهب شتى ، وتراهم في جللتهم يذهبون الى أن قصة الخصمين لم تكن قصة حقيقية ، بل هي قصة تمثيلية ، قام بها ملكان ليلفتا نظر داود الى ما كان منه ، ثم يذكرون في بيان سبب هذه القصة ما لا يرضاه لنفسه رجل من عامة المؤمنين فضلا عن خاصتهم ، وتراهم يختلقون على نبي الله داود الأكاذيب والأباطيل .

وكذلك نرى المفسرين يأبون إلا أن يفسروا [النعجة] بالمرأة ، ومن لنا باسماع رجال العصر الذين لم يرضوا للمرأة من الحقوق مارضية الاسلام لها ، بل يريدون أن يجعلوها كالرجل حتى فيما لاتهاودها عليه فطرتها وطبيعتها — من لنا بتبليغ أولئك العصريين أن القرآن الكريم يعبر عن المرأة بالنعجة ، ويسمىها باسم حيوان أعجم ، لنرى ماذا يقابلونهم به ، وماذا يصنعون معهم إزاء ذلك الفهم العجيب ، والوصمة المنكرة التي يصمون بها المرأة شريكة الرجل في الحياة ، والعضو العامل في تكوين الأسرة ، وهل يتفق ذلك مع قول القرآن في شأن جماعة النساء (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)^(٢) فجعل للمرأة من الحق على الرجل مثل ماله عليها بناء على ما يقضى به العرف ، وميز الرجل عليها بدرجة الرياسة في البيت .

ولا تدرى ما هو الداعي الى تأويل النعجة بالمرأة ، والحطّ من قيمة المرأة الى ذلك الحدّ ، ولصق ذلك بالقرآن الكريم ، وما الداعي الى اعتبار القصة من ملكين لامن رجلين ؟ واعتبارها رمزا لحادثة وقعت من نبيّ الله داود .

لماذا ذلك كله والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز ، والنعجة هي الأنثى من الضأن لا المرأة ، ولماذا لا تكون القصة حقيقية من خصمين تحاكما الى داود وشرحا له قضيتهما ، فأفتى صاحب النعجة أنه مظلوم ، وأن صاحب النعاج هو الظالم ، ثم عقب ذلك بأن الشأن في الخلطاء أن يبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وقد اضطرب المفسرون في تأويل قوله (وظنّ داود أنما فتناه) والآية كفيّة بيان هذه الفتنة ، فانها ترينا أن نبيّ الله داود أفتى لمجرد سماعه قول صاحب النعجة ، ولم يسمع لقول صاحب النعاج ، والواجب على القاضي أن يسمع الحجتين ، ويوازن بينهما ، وبعد ذلك يقضى .

ولعلّ صاحب النعاج رأى أن أمر النعجة لا يستقيم بوجودها وحدها ، وبقاتها منفردة عن أخوتها ، لأنها بذلك تكون عرضة لسطو الذئب عليها ، فمن مصلحته ومصلحة نعجته أن تعيش مع أخوتها ، ولعلّ ذلك هو الذي جعله يقول (وعزّني في الخطاب) ولكن مالصاحب النعاج ومصلحة النعجة ؟ وماله ولمصلحة صاحبها ؟ وهل جعله الله قima عليه حتى يطلب منه أن يدفع إليه ماله ، ليشره له ويرعاه بما يعود عليه وعلى ماله بالخير ؟ وهل يجبر الرجل على تسليم نعجته لصاحبه مادام بقاؤها وحدها لغير مصلحتها ؟ .

وقد يجوز أن تكون حجة صاحب النعاج أن غنمه في حاجة إليها ، وأن حياتها متوقفة على حياة غنمه أو حياة طائفة منها ، فطلبها منه لمصلحة تعود على غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة ، كل ذلك محتمل في توجيه حجة صاحب النعاج ، والفتنة التي ظنها داود هي فتنة في تلك الفتوى ، وسماعه لحجة واحد دون سماع حجة الآخر ، وفي الأمثال المشهورة [إذا جاءك رجل قد فقت عينه فلا تقض له حتى ترى خصمه ، فلهله قد فقت كلتا عينيه] .

ذلك هو احتمال في بيان الفتنة ، وهو احتمال قريب ، وهناك احتمال آخر هو أن داود عليه السلام وزع وقته ، فجعل وقتا للعبادة ، ووقتا للقضاء بين الناس ، فجاء الخصمان في وقت كان متفرغا فيه للعبادة في محرابه ، ففسق الخصمان جدار المحراب ، وتصعدوا سوره ، وبذلك فرغ منهم ، لأنه لم يألف أن يجيئه الناس من ذلك السور .

فكانت فتنة أنه حجب نفسه عن الناس ، والواجب على القاضي أن يعدّ نفسه للقضاء دائما ولا يضع بينه وبين المتخاصمين حجابا .

فالفتنة التي ظنها داود أحد أمرين [الأول] قضاؤه بين الخصمين بعد أن سمع حجة أحدهما وقبل أن يسمع حجة الآخر . [الثاني] أن حجب نفسه عن الناس مما أدّى الى تسوّر الخصمين المحراب ، ويجوز أن يراد أنه فتن بالأمرين جميعا .

(٤) وفي الآية أن للخصم أن يعظ القاضي ، ويذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وكذلك كان شأن الناس في الزمن الأول ، يعظ بعضهم بعضا ، ولم يأنف نبيّ الله داود وهو رسول

الله ومصطفاه أن يعظه الخصمان ، ويقول له (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط) والمراد لا تجر ، بل عليك أن تقضى بيننا بالحق (واهدنا إلى سواء الصراط) أى أرشدنا بقضائك العادل إلى عين الحق ومحضه .

كان ذلك في العهد الأول ، يتناصح فيه الناس ، ويطلب الخصوم من القاضى — ولو كان رسولا — أن يقضى بينهم بالحق ، أما وقد صار القضاء مهنة ، وأصبح وظيفة لطائفة من الأمة ، قد أعدت لذلك العمل تحت رعاية القانون وحايته ، — فلا يستطيع الخصم أن يطالب القاضى بمثل ما طولب به نبي الله داود ، ولو صدر ذلك من خصم لأحد القضاة في العصر الحاضر لقدم إلى المحكمة ، واعتبر ذلك انتهاكا لحزمة القضاء وتعريضا للقاضى .

وإذا كان المجال لم يتسع للخصم أن يقول للقاضى يجب عليك أن تعدل بين الخصوم ، وأن لاتحابى أحدا ، وعليك أن تطبق القانون على الناس على السواء — فان للواعظ الدينى أن ينوب عن الخصوم فى وعظ القاضى وارشاده إلى طريق الصواب ، والبعد به عن الهوى والضلال ، وحسبنا أن الله تعالى يقول لنبيه داود وهو ذلكم النبي المصوم ، وهو الذى وصفه فى الآية السابقة بقوله (واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أواب) (ياد داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) .

ذلك خطاب الله لنبيه المصوم ، ورسوله المختار ، فلماذا لا يخاطب به من هم دونه فى النزلة ؟ لماذا نهاب أن نقول لحكامنا ما قاله الله لنبيه داود ؟ وهل هم أحرص على دينهم منه ؟ وأقرب إلى الحق منه ؟ أم ذلك سنة الله فى التعليم ، ونظامه فى نشر العدل ، يرسم لنا فيه الطريق ، ويهديننا إلى ما ينبغي أن يكون ، فيرينا واجب القاضى ، ويرينا ثقل المهمة الملقاة على عاتقه وعاتقنا ، واجبنا الارشاد ، وواجبه أن يسمع ، لنعلم أن الأمة متضامنة فى أداء واجبها ، متكافلة فى القيام بمهمتها ، وعلى كل طائفة من طوائف الأمة أن تكون صلتها بالأخرى صلة نصح وارشاد ، لاصلة غش وتضليل ، وأن يكون الحق فوق الأشخاص ، والعدل بغية الجميع ، ووصول الناس إلى حقوقهم غاية ليس بعدها غاية .

(وان كثيرا من الخلفاء لينبئ بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) يريدك الله أن الشأن فى السواد الأعظم من الناس إذا كوّنوا شركة من المواشى أو من الأموال الآخر أن يعتدى بعضهم على بعض (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فلم يكن ذلك شأنهم ، بل شأنهم وقوف كل واحد منهم عند مارسم له ، وأن يرضى بما قسم الله له من رزق ، ومن ذلك نعرف أن الايمان والعمل الصالح من شأنه أن يحول بين الناس وبين ظلم بعضهم بعضا ، وأن يكون حاجزا بينهم وبين الشرور .

أما الايمان فلا أنه ايمان بالجزاء ، وإيمان بالثواب على الطاعة ، والعقوبة على المعصية ، وما دام الرجل واثقا بالمسئولية ، مؤمنا بالله وعدله ، فلا يقع فى ظلمه للناس ، وان ظلم كان ظلمه

على غير عادته ، فلا يقع منه إلا نادرا ، كما قال في شأن المؤمنين (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون « ١٣٥ » (١)) .

وأما العمل الصالح فلأن من شأنه أن يهذب النفوس ، ويظهرها من الخبث ، ويحول بينها وبين المحرمات ، لأن العبادة تربطه بالله ، وتخيفه منه ، وتجعله يخشاه في سره وعلايته ، فالعمل الصالح ينبت العقيدة ، وينمي الايمان ، ويعطيه الغذاء الصالح ، فيثمر ثمرة الرجوة ، ويؤدي وظيفته كاملة غير منقوصة ، ولا غنى للمؤمن عن الايمان الصحيح ، والعمل الصالح .

ولذلك ترى القرآن الكريم لم يعد المؤمنين بالجنة إلا قرن إيمانهم بعملهم ، واشترط مع العقيدة عملا صالحا (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة « ٩٧ » (٢)) . وقال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا « ٣٠ » (٣)) (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا « ١٠٧ » (٤)) وغير ذلك كثير وكثير ويشير بقوله (وقليل ما هم) إلى أن ذلك الصنف الذي يقرن الايمان بالعمل الصالح قليل في جانب الأصناف الأخر .

وما أكثر الذين قنعوا من الايمان باسمه ، واكتفوا من الدين بعنوانه ، وظنوا أن الله يحاسبهم على أسماء ، لا على حقائق ، وما داموا يسمون أنفسهم مؤمنين فليعملوا من المنكرات ما شاءوا ، وليقصرُوا في الطاعات ما زيفت لهم النفوس ، وما أكثر أن يخدعوا أنفسهم بأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهي خير أمة أخرجت للناس ، وبأن الله واسع الرحمة ، وأن الانسان لا ييأس من رحمة الله ، إلى غير ذلك من الحق الذي أريد به الباطل (ليس بآمانيكم ولا آمانيّ أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا « ١٢٣ ») ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا « ١٢٤ » ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا « ١٢٥ » (٥)) .

(وظنّ داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرّ راكعا وأتاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب .

غلب على ظنّ داود أن الله قد ابتلاه واختبره في أمر الخصمين ، ولجورد ذلك الظنّ استغفر ربه ليرينا أن الانسان ينبغي أن تكون معاملته لربه معاملة أساسها الاحتياط والحذر ، وأنه يكفي لأن يستغفر ربه أن يظنّ الخطأ ، فما بالك بمن يتيقن الزلة ، ويعلم أنه قد عصاه وخرج على أمره ونهيه ؟ ويظهر أن هذه حكمة التعبير بالظنّ .

ومن جهة أخرى فإن المسألة ليست من الخطأ الواضح الجليّ ، بل هي خطأ من شأنه أن يقع للخاصة ، فالفتنة إذا مظنونة لا مقطوع بها ، ومع أنها مظنونة لم يرض بها داود ، فاستغفر ربه وخرّ راكعا (٦) (وأتاب) رجع إلى ربه فغفر الله له ما ظنه ذنبا ، وإن له عند الله الخطوة وحسن المرجع في الآخرة .

(٥) (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) .
تأديب من الله تعالى لنبيه داود ، وتعليم له كيف يحكم بين الناس ، ويقضى بينهم ، فيناديه أولاً بقوله (يا داود) ليلفته إلى أن ما يلقيه إليه أمر عظيم ، يجب أن يقبضه له ثم يقول (إنا جعلناك خليفة في الأرض) أى صيرناك خليفة عن الله في أرضه ، تقيم العدل وتنشر الإصلاح ، أو جعلناك خليفة لمن سبقك من الأنبياء في ذلك ، وجدير بمن جعله الله خليفة أن يفتن للهمة الملقاة على عاتقه ، ويعنى بها العناية اللائقة .

نعم إنه جدير بمن يشعر من نفسه أنه نائب عن الله تعالى في عمارة الأرض ، والقيام على مصالح الناس ، أن يقتدر ذلك المركز الكبير ، وهذا المنصب الجليل ، ولو أن الناس فطنوا إلى مراكمهم ، وإلى مقدار المسئولية الملقاة على عاتقهم ما فرطوا في عمل ، ولم تغلب عليهم الشهوات ، وكأن الله تعالى يريد أن يذبها إلى طريق لفت الحاكم إلى واجبه ، وأنه ينبغي دائماً أن يضع ذلك نصب عينيه ليكون ذلك وقاية له من التقصير ، وحماية له من الشطط .
(فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) .

يأمره أن يحكم بين الناس بالحق ، لأنه خليفة عن الله في ذلك ، وهو رسوله الأمين وخليفته في الحكم بين الناس ، وأن داود لو فرض أنه شطّ وحكم بين الناس بغير الحق لكان ذلك مدعاة لطعن الناس على دينه وربه ، لأنه خليفته ونائب عنه ، والحق الذى يدعو الله إليه مقابل الباطل وقد يكون الحق صريحاً لا يحتاج إلى بحث أو تمحيص ، وقد يكون الحكم بين الناس في أمور اجتهدية لم يتضح فيها وجه الحق .

والواجب على القاضى أن يحكم بين الناس بما يعتقد أنه الحق ، فإن كان الحق واضحاً تبعه ، وإن كان اجتهدياً بذل وسعه في تعرف الحق ، واجتهد في الوصول إلى الصواب ، وإذا أخطأ بعد ذلك فهو معذور مأجور ، كما وقع له في قصة الغنم التى انتشرت في الحرث فأهلكته .

اجتهد داود عليه السلام فيما يجب لصاحب الزرع على صاحب الغنم ، فحكم بما رأى ، ثم اجتهد سليمان فحكم حكماً آخر ، وكان حكم سليمان هو الصواب ، لأن الله تعالى يقول (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً) كما تقدم في سورة الأنبياء من القصة .

فإنه تعالى عذر نبيه داود ، وإن كان سليمان هو الموفق في الحادثة المذكورة ، وشهد لكل من داود وسليمان بأنه آتاهما حكماً وعلماً : أى أعطاهما مقدرة على الحكم ، ومنه فاعلم أن المجتهد معذور في خطئه ، وحسبه أنه بذل طاقته في الوصول إلى الحق ، وذلك ما فى وسعه ، وهو الذى يكلفه الله به .

وكذلك القضاة والحكام يحكمون بالحق المنصوص الذى لم يشك أحد في حقيقته ، ولا عذر لهم في الخطأ إذا كانت المسألة بديهية ليس فيها جدل أو نزاع ، ولم تشبه فيها الأنظار ، أما المسائل الاجتهادية التى تختلف فيها وجهة النظر ، وتحتل أحكاماً مختلفة ، فعليهم أن يبحثوها بحثاً بريئاً

بعيدا عن الشهوة والهوى ، ثم بعد البحث يصدر عن أحكامهم ، وسواء عليهم بعد ذلك أصابوا أم أخطأوا ، لأنهم أدوا ما عليهم من واجب .
(ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) .

ينهى الله نبيه داود أن يكون تابعا للهوى في قضائه وحكمه . والهوى : ما تهواه النفس وتميل إليه مما يخاف الحق والصواب ، سواء كان هوى للحاكم أو للحكوم له أو عليه ، أو كان هوى لهما معا ، ولم يكن ذلك الوعظ خاصا بنبيه داود ، بل وعظ الله به خاتم الرسل ، فقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكم «٤٩» (١) . ويقول (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيا «١٠٥» واستغفر الله إن الله كان عفورا رحيفا «١٠٦» ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما (٢) «١٠٧» . وقال تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق «٤٨» (٣)) .

فقرأ قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله سواء كانت الارادة ببيان الحق الذي عرفه له أو كانت من طريق اجتهاده ، فان الأمور الاجتهادية قد أراه الله إياها ، وعرفه طريقها وأصولها التي تبني عليها ، فما أراه الله أعم من الحق الصريح والحق الاجتهادى ، ونهاه الله تعالى أن يخاصم لأجل خائن ، وأن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بالفسيان والفسوق ، كما نهاه أن يتبع في أحكامه أهواء القوم التي تلويه عما جاءه من الحق .
فاذا قال لنبي الله داود (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) فقد قال مثل ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

وكذلك يأمر الله المؤمنين أن يحكموا بالعدل إذا كانوا حكاما إذ يقول (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ثم يعقب ذلك بقوله (إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا «٥٨» (٤)) ليرينا أن ما يأمر به الحكم من العدل هو مصلحة تعود علينا ، وأن أمر الناس لا ينتظم بدونه ، فاذا لم يكن لامة عاصم من القضاء ، وسياس من العدالة في أشخاص الحاكمين ، اختل أمرها ، واعتل نظامها ، وسادت فيها الفوضى ، وكثر فيها الفساد ، وانتشرت الجرائم ، ثم يعقب ذلك الأمر بتهديده لمن يخرج عنه ، ووعيده لمن لا يراعاه إذ يقول (إن الله كان سميعا بصيرا) .

(٦) (فيضلك عن سبيل الله) يرينا أن من شأن الهوى الذى يقود صاحبه أن يعميه عن الحق ، ويحول بينه وبين الصواب .

وجدير بمن يتبع هواه في قضائه وحكمه ، ويعرض عن هداية ربه ، ولا يعنيه أن يصل الى الحق ، بل همه أن يصل إلى شهوته ، ويرضى ميوله ، أن يضل الطريق ، ويعمى عن الحق .
ثم بين مغبة الضالين بقوله (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) أى ينسيانهم اليوم الذى يحاسبهم الله فيه : أى تركه وراءهم ظهريا كالشيء المنسى ، كما

قال (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون « ١٩ »)^(١) وكما قال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى « ١٢٤ » قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا « ١٢٥ » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى « ١٢٦ »)^(٢) .

فالنسيان فى كل هذه المواضع هو الإهمال والترك ، وجعل المتروك كالشيء الذى من شأنه أن ينسى فلا يعأ به ، ولا يهتم له .

وتريك الآية من ناحية أخرى أن التذكر لذلك اليوم الذى يحاسب فيه الناس لا تطفى عليه الشهوة ، ولا يملكه الهوى ، بل يغلب عليه الخوف من الله والخشية منه ، فإذا قضى بين الناس ذكر أن الله محاسبه على قضائه ، وإذا حدثته نفسه بظلم تذكر سلطان الله عليه ، وأنه سميع لقوله بصير بعمله ، مطلع على نياته وخطرات قلبه ، ومن لنا بمن يذكر الناس دائماً يوم الحساب حتى لا يظلموا إذا حكموا ، ولا يخونوا إذا أئتمنوا ، ولا يبطشوا إذا قدروا ، ولا يغدروا إذا عاهدوا . من لنا بمن يضع هذه العقيدة فى نفوس قضائنا وحكامنا ، وينزع من قلوبهم حب المال والحرص عليه ، وحب الجاه والتزلف لأصحاب السلطان والنفوذ .

من لنا بتربية القضاة على هذه المبادئ ، وإشراهم حب العدالة والانصاف ، وإكبارهم للحق وأهل الحق ، واحتقارهم للباطل وأنصار الباطل ، من لنا بذلك كله وقد حيل بين القضاة وبين المواعظ ، فغرام بعيدين عن الوعظ ، ومجالس التذكير ، إذا دعاهم الله إلى الجمع والجماعات لا يجيبون ، وإذا طالبهم بالصلوات لا يؤدّون ، وإذا أخذ الوعاظ فى عمل محاضرات للوعظ فى أماكن صالحة لا يحضرون ، وإذا نشروها بالصحف لا يقرءون .

نعم إن الأمر مشكل ، والعلاج صعب ، لا يستقيم أمر الناس بلا دين يهيم عليهم ، وعقيدة يصدرون عنها ، ومبدأ ينقادون له ، والقانون الذى أعدّ لحماية القضاة من الهوى لا يكفى لردعهم وتأديبهم ، وها هو القانون الذى يعاقب الراشئ والمرئشئ قائم فى ممالك العالم ، ومع ذلك لم يؤدّ القاضى كل ما يجب عليه ، ويوجد فى أسرة القضاء فى العالم من يلوّثون سمعته ، ويفتكون قدسيته بما فى نفوسهم من شهوة ، وما فى قلوبهم من مرض .

وتجد القضاة يتفاوتون فى أهوائهم وشهواتهم ، ففهم الرىض بالنساء وجاهلهم ، وذلك الصنف من القضاة يبعد من سماسة السوء من يرشيه من ذلك الطريق القذر ، ويشبع شهوته من هذه الناحية ، بأساليب تنفذ لها النفوس الأبية ، وتضع لها الكرامة ومنهم الرىض بالثور والمكيفات ومنهم الرىض بجمع المال والحصول عليه ، ومنهم الرىض بالقمار ، ومنهم ، ومنهم . وكل هذه الشهوات يتقدم بها أرباب القضايا أو سماسة السوء إلى ذلك الصنف من الحكام ليكونوا فى صفهم فى القضاء ، ولمصلحتهم فى الحكم .

وأخف أمراض القاضى أن يكون جباناً ، يخشى السلطة ، ويتخوف ممن له عليه سيطرة ذلك النوع إذا بلغه توصية من صاحب سلطان عليه اضطرب أمره ، واختل نظامه ، وأخذ

يضرب أخماساً لأسداس ، وقد يكون فيه من خوف الله ما يحمله على الشجاعة ، ويجعله لا يبالي بإشارة الرئيس ، وقد يغلب عليه الضعف فيجيبه الى ما طلب ، ويتأسس لنفسه المعاذير بأنه يدفع بذلك عن نفسه ، ويدود عن مصلحته ، وقد يكون فقيراً فيزين له الشيطان أن الخير له في أن يسير مع القوم حيث ساروا ، حتى لا يضطهدوه بإبعاد أو فصل ، والمعصوم بعد ذلك الجهاد الطويل ، والمشاركة بين وازع الخير ووازع الشر - من عصمة الله وحفظه .

وهناك نوع من الجبن يلجأ إليه بعض القضاة ، ويرى لنفسه العذر في اللجوء إليه ، ويظن أنه بذلك الأسلوب قد أرضى العدالة ، وأدى ما عليه من حق : هو أن يحسن القاضي من بعيد أن للسلطة الحاضرة ميلاً خاصاً في القضية المنظورة ، واتجاهاً معيناً ، وهو لا يريد أن يجاريها في ذلك الاتجاه ، ولا أن يصددها ، فيعمد الى التخلص من القضية كي ينظرها غيره .

وهو تخلص حسن لو أنه عرف أن من تسند إليه سوف يقضى فيها بما يتطلبه الحق ، أما وهو يعلم أنها ستسند الى رجل يقضى فيها بما تحبه السلطة ، ويتجه كما أرادت - فذلك شريك للقاضي في الاثم ، ونصير له في الظلم ، واعداد للفساد ، فهو آثم بذلك العمل ، وإن ظن أنه بريء . والواجب عليه أن لا يترك ذلك النوع من القضايا لقضاة عابثين ، بل يتولاه بنفسه ، ويقضى فيه بما يرى ، ويحول بين القضية وبين اللعب جهد المستطاع ، مادام نظره للقضية لا يجعله مديناً أمام القانون ، أو مستولاً أمام واجبه .

وعلى الجلة فهمة القضاء مهمة شاقة ، وهي ابتلاء من الله تعالى أى ابتلاء ، واختبار للقاضي بكل أنواع الاختبار ، ولا سيما في العهد الحاضر الذى يلوح فيه للقاضي بشهوات شتى ، يلوح له بالنساء ، ويلوح له بالمال ، ويلوح له بالدرجات والترقيات ، ومال الى ذلك ، فلم يكن غريباً أن يهتم الله بالقضاء الى ذلك الحد ، ويعظ فيه نبيه داود بما ترى ، ويحذره من اتباع الهوى ، ويعظ نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأكثر مما وعظ نبيه داود ، فالأمر جد خطير ، والمعصوم فيه مجاهد في سبيل الله يستحق من الأجر الشيء الكثير .

(٧) وقد رأيت بعد أن أطلعت القارئ على عناية القرآن الكريم بالقضاء بين الناس ووعظه داود في ذلك أن أختم البحث بكتابتى عمر في القضاء لأبى موسى الأشعرى وشرح القاضي .

كتابه الى أبى موسى

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى^(١) إليك ، فانه لا ينفع تكلم بحق لانفاد له ، آس^(٢) بين الناس في مجلسك ووجهك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك^(٣) ولا يخاف ضعيف من جورك ، والبيئة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائر بين المسلمين ، إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ، ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس راجعت فيه نفسك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فان الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التماهى

في الباطل ، الفهم الفهم عند ما يتلجلج (١) في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

اعرف الأمثال أو الأشباه ، وقس الأمور عند ذلك ، ثم اعمد الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ، واجعل للدعى حقا غائبا أو بينه أمدا (٢) ينتهى إليه ، فان أحضر بينته أخذت له بحقه ، وإلا وجهت عليه القضاء ، فان ذلك أنفى للشك ، وأجلى للعمى ، وأبلغ في العذر .

المسامون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجاودا في حد ، أو مجربا عليه شهادة زور ، أو ظنينا (٣) في ولاء أو قرابة ، فان الله قد تولى منكم السرائر ، ودرأ عنكم بالشبهات ، ثم إياك القلق والضجر ، والتأذى بالناس ، والتشكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن بها الذخر ، فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه هتك الله ستره ، وأبدي فعله ، والسلام .

كتابه لشريح القاضي

أما بعد فاذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت ، ان شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم ، وان شئت أن تأخر فتأخر ، ولا أرى التأخير إلا خيرا لك اه (٤) .

(٨) (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) .

لما عرض الله الجزاء الضالين عن سبيله ، وأنهم يحاسبون الحساب الشديد بنسيانهم يوم الحساب ، عقب ذلك ببيان أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما خلقا باطلا بعيدا عن الحكمة والغرض ، بل أوجدهما لحكم ومصالح ، وهو كقوله (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا عيين « ٣٨ » ما خلقناها إلا بالحق (٥)) . وقوله (أغسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون « ١١٥ » فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم « ١١٦ » (٦) أي تنزه أن يخلق الناس عبثا في ذلك الخلق ، وأن يتركهم سدى يعتدى بعضهم على بعض ، ويظلم القوى الضعيف ، ثم لا يكون لهم حياة وراء هذه الحياة ، يحاسب فيها كل أحد على ما قدم من خير أو شر .

ومن ذلك نعرف أن الجزاء في الآخرة أمر تقضى به الحكمة ، ولا يمكن لاله حكيم أن يخلق الناس ذلك الخلق الواسع من سماء وأرض ، وما بينهما ، وما فيهما ثم لا يجعل للناس حياة يوضع

[١] يتردد . [٢] وقتا محدودا . [٣] متها بسبب ولاء أو قرابة .

[٤] انظر أشهر مشاهير الإسلام في تاريخ عمر . [٥] الدخان . [٦] المؤمنون .

فيها الميزان القسط، ينقلب فيها القوى ضعيفا، والضعيف قويا ، وترجح فيها كفة العمل الصالح على كفة الفساد .

ذلك ما تقضيه الحكمة ، وتتطلبه المصلحة ، ومتى آمن الانسان بأن هناك إلها قادرا حكما كان من لوازم ذلك أن يكون هناك ثواب وعقاب ، وهناك جنة ونار ، وهناك الفرق بين المطيع والمعصي ، والمحسن والمسيء .

(ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) الاشارة الى إنكار الجزاء في الآخرة ، وعدم الايمان بتلك الحياة ، وبيان أن ذلك الزعم هو ظن الذين كفروا ، وسماه ظنا لأنه لم يكن على دليل ، بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأجدادهم ، ثم قال (فويل للذين كفروا من النار) أى بسبب إنكارهم البعث والجزاء .

(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . استفهام يراد به الإنكار ، والمراد أنه لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد ، واتقى وخفر ، ومن سوى بينهم كان سفيها ولم يكن حكما ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

والآية تلفتنا الى أن صفة العدل والحكمة يقضيان بأن يحاسب الناس ، ويوضع كل أحد حيث وضعه عمله ، فالجزاء الحق مظهر من مظاهر أسماء الله وصفاته ، وأثر من آثار عدل الله وحكمته . وفي الآية إشارة الى خطأ من يقول : انه يجوز على الله تعالى أن يدخل من أطاعه النار ولو كان رسولا ، ويجوز عليه أن يدخل من عصاه الجنة ولو كان مشركا ، والسبب في هذا الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم يأخذون عقائدهم عن كتب الكلام لاعت كتاب الله تعالى ، ولم تعرض كتب الكلام المشهورة بين الناس الى صفى الحكمة والعدل . وان كانت عرضت لعموم قدرة الله تعالى وسعة مشيئته ، فكان من آثار الايمان ببعض الصفات دون بعض ذلك القول ، على أنه قد وجد في المتكلمين من أنكر عليهم ذلك الجواز ، لأنه يؤدى الى جواز أن ينسى الله تعالى حكمته ، ويدع عدله ، ومحال على الله أن يتجرد عن حكمته كما يستحيل عليه أن يعرض له نقص في قدرته أو مشيئته ، ويدل لذلك قول الله تعالى (أفجعل المسامين كالمجرمين « ٣٥ » مالك كيف تحكمون « ٣٦ » (١) .

ينكر عليهم أولا أن يسوى المسلم بالمجرم ، ثم يعقب بقوله [مالك] أى شئ جعلكم تنسون حكمة الله وعدله ، وهو فى المعنى إعادة للإنكار ، ثم قال (كيف تحكمون) تعجب من حكمهم بأن الله يجعل المسلم بالمجرم ، وإذا كان الله تعالى لم يجعل للناس يوما للجزاء إلا لاقامة العدل بين الناس ولم يرز أن يدعهم بدون جزاء ، لأن تركهم فى معنى التسوية بين المسلم والمجرم ، والمصلح والمفسد ، فكيف تجوز على الله تعالى أن يحاسب الناس ويقف منهم ذلك الموقف الذى أنكره على نفسه على فرض أنه ليس هناك جزاء ؟

فإنه تعالى لم يرز لنفسه أن يقف من خلقه موقفا سلبيا ، فيتركهم بلا جزاء لأن ذلك الموقف

السلبى مناف للعدل والحكمة ، وفيه تسوية بين المحسن والسيء ، فكيف يرضى أن يقف الله من خلقه موقفا إيجابيا ويحاسب الناس على أساس غير عادل ، وقاعدة بعيدة عن الحكمة .
وجلة القول أن الآيات تدلنا على أن الله تعالى أقام البرهان والدليل على أنه لم يخلق الناس عبثا ، ولم يتركهم سدى ، وأن ذلك مناف للحكمة ، ولاغنى لهم عن حياة وراء هذه الحياة ، ولو لم يكن هناك جزاء لكان ذلك تسوية بين الخبيث والطيب ، والمصلح والمفسد ، تعالى الله عن ذلك ، وهى تدل بالفحوى على استحالة أن الله تعالى يجوز عليه أن يحاسب الناس ، ثم يقف منهم الموقف الذى لم يرضه لنفسه إذا هو لم يحاسبهم .

ومنه نعرف أن مقتضى الحكمة والعدل أن يحاسب الله الناس ، وأن يكون حسابهم على قاعدة العدل وأساس الانصاف (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين « ٤٧ »)^(١) .

(٩) (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) .

أى هذا كتاب أنزلناه إليك كثير البركة والخير ، لأنه يحمل فى طياته سعادة الناس وهدايتهم ويرشدهم الى خبرى الدنيا والآخرة (ليدبروا آياته) بيان للغاية من ذلك الكتاب ، وهو التفكير فى آياته والمظر فيما تؤول إليه من وعد ووعد ، وترغيب وترهيب ، ولم ينزله الله تعالى لنجعله تناسم وتعاويد ، وكذلك لم ينزله لنقرأه على القبور ، وننشره بين الموتى ، وإنما أنزله للعظة ، أنزله للذكرى ، والمسلمون ماداموا يقفون من القرآن هذه المواقف ، ولا يتخذونه إماما لهم ، فى أمره ونهيه ، وقائدا لهم فى إرشاده وتعاليمه .

مادام المسلمون على ذلك الحال فلا تقوم لهم قائمة ، ولا يرجى لهم حياة ، وقد ختم قصة داود بهذه الجلة لأن هذه هى الغاية من ذكر قصة داود ، والذى يقرأ أول السورة يعرف ذلك ، وفيها فوق ذلك أن ذلك الكتاب الذى أنزله الله مباركا ليتدبر الناس ما فيه من معان ، وما حواه من حكم وأحكام ، دلّ فى جلته وتفصيله على أن جزاء الله فى الآخرة واقع ولا بدّ ، وأن ذلك الجزاء هو جزاء عادل حكيم . وقوله (وليتذكر أولوا الألباب) أى أصحاب العقول أى ليتعظوا بذلك الكتاب وينتفعوا بما فيه ، وهو يلفتنا إلى أن المعرضين عنه قد ألغوا عقولهم ، كما عطلوا أسماعهم ومواهبهم ألا ترى إلى أهل جهنم يقولون وهم يضطرخون فيها (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير « ١٠ » فاعترفوا بذنبيهم فسحقا لأصحاب السعير « ١١ »)^(٢) .

فالذين ينتفعون بالقرآن هم الذين حكموا عقولهم ، وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم ، والذين عطلوا مواهبهم الله من حواس ، وما منحهم من نعم هم الذين حرّموا الانتفاع بالقرآن والاهتداء به .
وقد ورد عن الحسن « قد قرأ القرآن عبيد وصبيان ، لاعلم لهم بتأويله ، وحفظوا حروفه ، وضعوا حدوده ، حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا ، وقد والله أسقطه كله ، ما يرى للقرآن عليه أثر فى خلق ولا عمل ، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ، والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة لا أكثر الله فى الناس مثل هؤلاء » اه .

ويظهر أن أكثر المسلمين اليوم هم أولئك العبيد والصبيان ، الذين لا علم لهم بتأويله ، إن حفظوا حروفه فقد ضيعوا حدوده ، وإن حافظوا على شكله فقد فرتوا في جوهره ، وإن حذقوا ألفاظه فقد أغفلوا معانيه ، وإن قال أحدهم : والله ما أسقطت منه حرفا واحدا فقد أسقطه كله ، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلقه أو عمل ، فإن المسألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدود ، وقد أقسم الحسن أن هؤلاء ما هم بحكماء ولا وزعة عن الشر ، ودعا الله أن لا يكثر في الناس مثل هؤلاء .
وكان الحسن رحمه الله كان ينظر الى طائفة القراء في زماننا هذا وهو يقول كلمته :

وان من يطلع على أحوال هذه الطائفة ، ولا سيما الذين عرفوا [بالصيتة]^(١) يرى منهم من الخلق السيئ والسيرة الذميمة ما يبرأ منه القرآن ، تراهم يدعون الناس الى حسن الخلق وهم أسوء الناس خلقا ، والى ترك باحرم الله وهم منغمسون فيه ، والى القناعة والرضا وهم أسوأ الناس نفوسا ، يدعون الناس الى الخوف من الله والخشية منه وهم أقسى الناس قلبا ، يتلون كتاب الله لا يتجاوز حناجرهم ، ولم يصل الى قلوبهم ، ولا عجب فانهم لم يقرءوه للهداية والعظة ، وإنما يقرءونه للطرب والكسب .

وما نزل القرآن لنطرب به السامعين ، أو نفكه به الحضور ، وإنما نزل ليكون إماما للناس ، يعرفون به كيف يسعدون ويتعاملون منه كيف يصلحون دينهم ودنياهم ، وكيف يعتززون على أعدائهم ، وينتصرون على خصومهم ، وإن القرآن ما سجد به سلفنا الصالح إلا لأنه عكف على دراسة معانيه قبل دراسة ألفاظه ، وتفهم أغراضه قبل حذق كلماته ، كما ورد عن إحدى أمهات المؤمنين « كانت الآية تنزل علينا فنعرف حلالها وحرامها قبل أن نحفظ ألفاظها » .

اللهم وفق المسلمين لحفظ كتابهم ، وفقه الغرض منه ، وللعمل به في أنفسهم وبيوتهم ودولهم حتى يتبدل حالهم من شقاء إلى سعادة ، ومن ضعف إلى قوة .
(١٠) (ووهبا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) .

بعد أن قصّ الله علينا قصة داود ، عرفنا أنه وهب لداود سليمان ، ثم عرفنا قيمة هذه الهبة وأنها هبة عظيمة فقال (نعم العبد) أي سليمان ، ثم عقب ذلك بقوله (إنه أواب) أي رجع إلى الله تعالى كما هو حال أبيه داود ، فهو يشبه أباه في التقوى ، وهو بيان لسبب مدح الله له .
(إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) .

كلمة (إذ) ظرف لمحدوف أي اذكر الوقت الذي عرض عليه فيه الصافنات الجياد ، والمراد أن يذكر هذه القصة ، وهي قصة عرض الخيل الجياد عليه كما هي عادة الملوك الذين يهتمون بما عندهم من مظاهر القوة ، ويستعرضونها ليتعرفوا قيمتها ، ليكون ذلك الاستعراض تفقدا لها ، ومظهرا من مظاهر فضل الله تعالى ، وإرهابا للعدو . وقوله (بالعشي) بيان للوقت الذي عرضت فيه الخيل .

(فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) أي قال سليمان عند عرضها عليه إني أحببت

حبّ الخير حبا ناشئا عن ذكر ربّي ، فكلمنا ذكرته ذكرت فضله وإحسانه ، فان أحببتها فذلك لأنّي أحبّ مصدرها ، وان تعلقت بها فمن هذه الجهة .

أو إنّي أحببت حبّ الخير الذي منه هذه الخيل لأجل أن أذكر بها ربّي ، فأنا أحبها لأمر الله وتقوية دينه ، ولا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفي .

يرينا نبيّ الله داود أن ذلك هو الذي ينبغي للمؤمن كلما أحبّ شيئا في هذه الحياة ، ينبغي له أن يحبه لأنه يعينه على ذكر الله تعالى وشكره ، ويساعده على إقامة دين الله وإعلاء شأنه ، فإذا أوتي ولما أحبه طمعا في أن يكون له من ذلك الولد الذريّة الصالحة ، التي تعبد الله تعالى وتشكره ، وإذا أحبّ جاهها أو نفوذها يحبه لأنه يستعين به على نصر الضعيف ، وإغاثة الملهوف ، وإذا أحبّ علما أحبه لأنه طريق لنشر الفضيلة ومحاربة الجهالة ، وإذا أحبّ مركزا من مراكز الحياة أحبه لأنه يمكنه من الإصلاح ، ويساعده على ما يحبه الله تعالى ويرضاه .

والمراد أن نبيّ الله سليمان لم يفتن بذلك المال الذي أعطاه الله ، بل كان يشهد فيه دائما مصدره ومنشأه ، ويقرأ في صفحاته واهبه ومانحه ، فلم يبطره المال يوما ما ، ولم ينسه أن يشكر ربه عليه ، ويحفظ له فضله وإحسانه ، وذلك مكان العبرة من قصة الخيل (حتى توارت بالحجاب) غاية لقوله (إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد) .

والغرض أن الخيل لما عرضت عليه أجروها أمامه ليعتوها للغزو ، وما زالت كذلك حتى غابت عن بصره ، ثم أمر بردها إليه ، فأخذ يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لها ، لكونها للجهاد ، والجهاد من أعظم أمور الدول ، وليباشر الأمور بنفسه ، ليقتدى به الوزراء ورجال الدولة ، وكذلك كان صلاح الدين الأيوبي ، كان ينقل الأحجار بنفسه في بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية .

(١١) (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) .

للمفسرين روايات كثيرة في فتنة سليمان وبيان المراد بها : منها ما لا يتفق ومركز سليمان عليه السلام ، ومنها ما هو ضعيف من جهة سنده وروايته ، وان كان صالحا في جلته أن ينسب إلى سليمان . ومن ذلك ما روى أن سليمان عليه السلام قال « لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة من نساءه تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ، ولم يقل ان شاء الله ، فطاف عليهم فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشقّ رجل ، فو الذي نفس محمد بيده لو قال : ان شاء الله لجاهدوا فرسانا » .

فهذا قوله (ولقد فتنا سليمان) ابتليناه (وألقينا على كرسيه جسدا) هو شقّ الطفل المذكور جيء به على كرسيه (ثم أناب) رجع إلى الله مما فعل وهو أنه لم يقل ان شاء الله ، والأنبياء يحاسبون على ما لم يحاسب عليه سواهم لشدة قربهم من ربهم .

وحديث طواف سليمان على نساءه وإغفاله للشبهة صحيح من جهة سنده ، وان كان غريبا في معناه ، ولكن اعتباره تفسيرا للآية لم يصحّ .

وهذا صاحب [فتح الباري] يقول بعد أن ساق حديث طواف سليمان على نساءه : [حكى النقاش في تفسيره أن الشقّ المذكور هو الجسد الذي ألقى على كرسيه - والنقاش : صاحب مناكير] اه .

وكثير من المفسرين يقع في ذلك الخطأ الذي وقع فيه النقاش ، فيفسر الآية بحديث قد يصح في نفسه ، ولكن لم يثبت أنه تفسير للآية ، وبيان لها ، وليس كل ما صح من الأحاديث يصح تفسيراً .

وقد اختار الفخر في بيان فتنة سليمان وجوها : أمثلها الوجه [الثالث] وهو أن الله فتن سليمان بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه وألقى على كرسيه منه جسداً لشدة المرض ، والعرب تقول في الضعيف : انه لحم على وضم ، وجسم بلا روح (ثم أناب) رجع الى الصحة . و [الرابع] وهو أن الله ابتلاه بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي ، ثم أزال الله عنه ذلك الخوف ، وأعادته الى ما كان عليه من القوة وطيب القلب .

أما قوله (رب اغفر لي) فوجه : أن الانسان لا ينفك ألبتة عن ترك الأفضل والأولى ، وحينئذ يحتاج الى طلب المغفرة ، لأن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين . ولأن الأنبياء أبداً في مقام هضم النفس واطهار الذلة والخضوع ، كما قال صلى الله عليه وسلم : إني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة ، ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى . والله أعلم .

وقد عرض الفخر لوجوه أخرى في الفتنة كما عرض غيره من المفسرين ، نضرب عنها صفحاً لأنها لا تهم القارئ ، ولا تتفق مع مركز سليمان الذي قال الله فيه (نعم العبد انه أواب) . أما تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول ، لأن المرض الذي يحلّ بالانسان في هذه الحياة ابتلاء من الله تعالى ، واختبار للعد ، وكذلك تسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات ، ولا سيما اذا كان الخوف شديداً فانه يجعل صاحبه جسداً لاروح فيه ولا حراك به ، وان كانت كلمة (أناب) قد كثرت استعمالها في الرجوع الى الله من الذنب ، ولكن المعنى الأول للسكامة هو الرجوع . قال الراغب : الوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى ، يقال ناب نوباً ونوبة ، وسمى النحل نوباً بالرجوعها الى مقارّها ، وبابته نائبة : أي حادثة من شأنها أن تنوب دائماً ، وفلان يفتاب فلانا : يقصده مرة بعد أخرى اهـ . فلا مانع أن يفسر (أناب) بمعنى رجع الى صحته ، أو آمنه الذي كان عنده . أما حديث الغفران فقد تكفل الفخر بالاجابة عنه ، وتستطيع أن توجه طلب الغفران بوجه آخر ، وهو أن المرض الذي حلّ بنبي الله سليمان قد يكون ناشئاً عن تقصير كما يقع لبعض الناس الذين يفرطون في صحتهم ، أو يسرفون في أعمالهم المجهدة المضنية ، فإذا حلّ بالانسان مرض ، وكان له دخل في حلول ذلك المرض تنبه الى الخطأ الذي وقع فيه ، وطلب من الله المغفرة ، لأن الله أوجب عليه أن يحفظ صحته ، ويحول بينها وبين الأمراض ، ولا سيما إذا كانت صحة نبي من الأنبياء ، أو ملك من ملوك الأرض المصلحين ، فإذا مرض فقد مرضت المملكة جميعها . وإذا سلم الناس عامة .

ومثل ذلك يقال في ابتلاء الله له بتسليط خوف أو توقع بلاء ، فقد يكون له يد في تسليط ذلك الخوف أو توقع البلاء ، بسبب تقصير في حياطة الملك ، أو اغفال لتحصين البلاد . فسلط الله عليه

ذلك الخوف ابتلاء له واختبارا ، وليكون ذلك الابتلاء تعلما له ودرسا نافعا في الحياة ، حتى لا يقع في ذلك التقصير مرة أخرى .

ومنه تستطيع أن تفهم كلمة [أناب] وهو أنه رجع الى الله وأحسن ذلك التقصير الذي وقع منه من جهة صحته ، أو من جهة مملكته .

(قال رب اغفر لي) أي مافرط مني مما سبب لي ذلك المرض أو ذلك الخوف ، أو اغفر لي ما بين شأنه أن يكون من مخالفة الأفضل وترك الأولى .

(١٢) (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهاب) .

قدم طلب المغفرة على طلب الملك ، لأن مهام الدين فوق مهام الدنيا ، ثم طلب من الله ملكا لا يصلح لأحد من بعده لعظمته ، أو لا يستطيع أحد أن يسلبه مني بعد هذه الفتنة ، أو لا يتسهل لغيري من البشر : بأن يكون معجزة لي ، ودليلا على صدقي ونبوتي .

(انك أنت الوهاب) تهب الملك والنبوة لمن تشاء ، وقد أحب أن يخصه الله بمخاصصة ، كما خص أباه داود بالآلة الحديد ، وعيسى باحياء الموتي .

وقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان عفريتاً من الجن تعلت على البارحة ليقطع صلاتي ، فأمكنني الله منه ، فأخذته فأردت أن أربطه الى سارية من سواري المسجد [عمود] حتى تنظروا إليه كالكم ، فذكرت دعوة أخى سليمان - رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي - فرددته خاسئا » .

(فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) أي أجاب الله دعوته ، وأعطاه سلطانا لم يعطه لأحد من بعده من الرسل ، وأول شيء من السلطان سلطانه على الريح ، وقدرته عليه . فجعله يجري بأمره حيث قصد ، وأنى أراد ، ووصف الريح بأنها رخاء : أي لينة للإشارة الى أن هذه الريح التي جعلها الله عاصفة شديدة قد ألانها ولطفها لئيبه سليمان ، فصارت رخاء تسير به . وتحت سلطانه الى المكان الذي يقصد . وقد وصف الله سرعتها في سورة سبأ بقوله (غدرها شهر ورواحها شهر) .

(والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد) أي وسخر الله له الشياطين وفيهم الباء ، والغواص الذي يستخرج اللؤلؤ من البحر ، وسخر آخرين من مردة الشياطين بقرن بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد . والصفد : القيد ، وربما كانت الأصفاد تمثيلا لكف شرهم وجبهم حبسا يناسب أجسامهم النارية .

(هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أي هذا الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة عطاؤنا ، فأعط منة ماشئت ، من المنة . وهي العطاء (أو أمسك) عن العطاء (بغير حساب) حال من (عطاؤنا) أي هو عطاء كثير لا يكاد يقدر على عدّه (وان له عندنا لزلفى وحسن ماآب) أي ذلك عطاؤنا اياه في الدنيا ، وله عندنا فوق ذلك الخطوة وحسن المرجع ، وهو الجنة ، ولعله اكتفى ببهائه عن أن يقول قد أجنا دعوته بطلب المغفرة ، لأن من له عند الله الخطوة وحسن المرجع هو مغفور

الذنب . ويلفتنا بالسكوت عن غفران ذنبه الى أنه لم يكن هناك ذنب لسلطان كدنوب عامة الناس ، وانما هو ظن منه واحتياط كظن داود ، فاستغفر لذلك ربه فغفر الله له .

دعوة عيسى

إلى الله تعالى

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَنْتُمُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ «٤٥» وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ «٤٦» قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٤٧» وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ «٤٨» وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ ^(١) وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «٤٩» وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «٥٠» إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٥١» فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ ^(٢) نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «٥٢» رَبَّنَا ءَامِنًا

بِمَا أَنْزَلَتْ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ «٥٣» وَمَكْرُؤًا^(١) وَمَكْرَئٍ
 اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ «٥٤» إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي إِيَّيْ مَتَوَفِّيكَ وَرَافِقُكَ إِلَى
 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ «٥٥» فَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّيْنَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَاصِرِينَ «٥٦» وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ «٥٧» ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ «٥٨»
 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٥٩»
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ «٦٠» آل عمران

شرح وعبرة

(١) (إذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه) يتعلق بقوله (وإذ قالت الملائكة
 يا مريم ان الله اصطفاك) أى ان الله تعالى أرسل الملائكة للسيدة مريم تبشروها بأن الله اصطفاها
 وطهرها في الوقت الذى بشرت فيه بالمسيح عليه السلام ، والمراد بلفظ (كلمة) كلمة البشارة لأمه ،
 والبشارة الاخبار ، ويدل له قوله تعالى (وكنته ألقاها الى مريم) يعنى بشرى الله مريم بعيسى
 أخبرها بها (وجيها في الدنيا والآخرة) صاحب وجهة ومكانة في الدارين (ومن المقربين) وهو
 مع وجاهته من المقربين الى الله عز وجل (ويكلم الناس في الهدى وكهلا) يكلم الناس في طفولته
 وفي شيخوخته ، وفيه بشارة بأنه سيعيش الى أن يكون رجلا سويا كاملا .
 (ومن الصالحين) الذين أنعم الله عليهم وأصلح حالهم (قالت رب أنى يكون لى ولد ولم
 يعسنى بشر) تعجب من مريم من تلك البشارة (قال كذلك الله يخلق ما يشاء) مثل ذلك
 الخلق البديع يخلق الله ما يشاء لا يعجزه شيء (إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون) تمثيل
 لكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته ، وتصوير لسرعة حصول ما يريد بطاعة المأمور القادر على
 العمل للأمر للطاع (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل) من جملة ما بشرت به مريم
 (ورسولا الى بنى اسرائيل) أى ويرسله رسولا الى بنى اسرائيل (أنى قد جئتكم بآية من ربكم)
 أى محتجا على رسالته بأنه قد جاء الناس بآية من الله تدل على صدقه ، والمراد بالآية الحنفى

وهو يصدق بالآيات المتعددة .

ثم سرد الآيات فقال (أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله) وهو اخبار من الله تعالى أن أعطاه ذلك السر ، وهو أن يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ في هذه الصورة فيكون طيرا ، ويرى الأكمة والأبرص ويحيى الموتى ، وقوله (باذن الله) أى بتيسيره وإعاقته ، لا بقدرة عيسى ولا بكسبه ، لأن ذلك شأن الآيات التى يؤيد الله تعالى بها رسله .

وقد امتن الله تعالى على نبيه عيسى عليه السلام بهذه النعم إذ يقول (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرى الأكمة والأبرص باذنى وإذ تخرج الموتى باذنى « ١١٠ ») (١) والظاهر من ذلك الامتنان وقوع هذه الآيات ، وقوله (وأنبئكم بما نأكلون وما ندخرون فى بيوتكم) فالمراد أن فى استطاعتى أن أخبركم بخاصة أسراركم التى لا يعلمها سواكم وهى أقول آيات عيسى عليه السلام ، وقد أعطاه الله لمن دون الأنبياء .

ثم عقب ذلك كله بقوله (ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين) فيه علامة واضحة على صدق عيسى فيما يخبر به عن الله تعالى ، ان كنتم مؤمنين انتقمتم بهذه الآيات واعتبرتم بها ، (ومصدق لما بين يدي من التوراة) أى وسيرسلنى الله مصدقا لما بين يدي من كتاب التوراة التى أنزلها على موسى ، فهى تعتبر شريعة له كما كانت شريعة لموسى (ولاحل لكم بعض الذى حرّم عليكم) فقد كان حرّم على بنى اسرائيل بعض الطيبات بظاهم وكفرهم فأحلها عيسى ، وهو نسخ لبعض أحكام التوراة الفرعية (فأتقوا الله وأطيعوا الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) ذلك من تمام البشارة : أى وسأقول لهم بعد هذه الآيات : اتقوا الله وأطيعوا الله ربى وربكم ، فاعبدوه وحده ، هذا صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمت .

(٢) (فلما أحسن عيسى منهم الكفر) الخ انتقال من البشارة بعيسى عليه السلام الى ذكر خبره مع قومه ، وطوى القرآن ما بينهما من خبر ولادته ونشأته وبعثه مؤيدا بتلك الآيات ، وهو من إيجاز القرآن الذى تفرّد به ، وكأنه يقول : فلما ولد عيسى وتربى وبعث ، وأحسن من قومه الكفر (قال من أنصارى الى الله) الخ : أى فلما شعر عيسى من قومه بنى اسرائيل الكفر والعناد والمقاومة ، والقصد بالأيذاء ، توجه بالبحث عن أهل الاستعداد الذين ينصرونه فى دعوته منخلعين عما كانوا فيه ، منزوين الى الله ، منصرفين الى تأييد رسوله ونصره على خاذليه .

وجدير بكل من يدعو الى الله ويحسن من قومه ذلك الاحساس أن يبحث عن القوم الذين يشاركونه فى العقيدة ، ويعتقون معه الاسلام حتى يقتصر بهم على من عداهم ، ويأمن بهم كيد الكائدين وبطش الباطشين ، وحتى يكونوا حرا به يأمنهم ويأمنونه ، ويسارهم ويساررونه ويقشاور معهم فى كل خطوة يخطوها وكل عمل يقوم به ، وقد يظن الانسان عدوه ناصرا له فى دين الله فيخذله عند حاجته الى النصر ، لذلك كان من الحزم تحسس ذلك النوع من الأنصار ،

والوقوف على جليلة أمره ، حتى إذا جهدتهم الشدائد ولعبت بهم الفتن كانوا كالجبال نباتا وقوة ، والله ما أحلى هذه الكلمة ، وما أرطبها على قلوب المؤمنين حينما يوجهها لهم رسول من رسل الله كعيسى عليه السلام (من أنصاري الى الله ؟) انها تهز القلوب الى الله هزاً ، وتحركها الى مولاهم ونخالقها ، وترى المستمع لها أن رسل الله لم يكن لهم حظ من الدعوة سوى أن يصدعوا بأمر ربهم ، وينصاعوا للنصرة خالقهم ، ولم يطلبوا الناس ليؤدوا لهم عملاً يعود نفعه على شخصهم فحسب ، وإنما يدعون الناس ليحييوا داعي الله ويصلحوا في الأرض ، وكان على الناس أن تظن لمثل ذلك ، ولكن العناد غلب عليهم ، والتقاليد طمست على قلوبهم .

(قال الحواريون نحن أنصار الله) قد انخاعنا من تقاليدنا القديمة ، وأخذنا بتعليم عيسى عليه السلام ، وبذل منتهى الطاعة في تأييده ، فان نصر الله لا يكون إلا بذلك ، قيل لفظ الحوارى مأخوذ من الحوارى [بضم الحاء وتشديد الواو] وهو لباب الدقيق وخالصه لأنه من خيار القوم وصفوتهم ، وفي حديث الصحيحين « لكل نبي حوارى وحوارى الزبير » ومن هنا قيل هو خاص بأنصار الأنبياء (آمنّا بالله واشهد بأنا مسلمون) مخلصون له منقادون لأمره ، وفي الآية دليل على أن الاسلام دين الله على لسان كل نبي وان اختلفوا في بعض صورته وأشكاله ، وأحكامه وأعماله (ربنا آمنّا بما أنزلت اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) صدقنا بما أنزلت من الانجيل بعد تصديقنا بك ، واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم عليهما السلام ، وقد أضافوا الى الايمان العمل لأنه أثره ونتيجته ، وبرهانه الذى يدل عليه ، كما قال (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم «٣١» (١) (فاكتبنا مع الشاهدين) للرسول بقبليغ الدعوة ، وعلى قومه بما كان منهم من الكفر والجحود .

(٣) (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) دبوا قتل عيسى عليه السلام خفية ، ودبر الله نجاته من حيث لم يحسبوا ، فكان مكر الله خيراً من مكروهم ، لأنهم دبوا للشر ، والله تعالى دبر للخير ، فانما يدبر لاقامة السنن واتمام الأحكام ، وكلها خير في نفسها ، أما مكروهم فكان سيئاً ، وان كان المكرو في نفسه فيه الحسن والسيئ ، ولذلك يقول (استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المبكر السيئ إلا بأهله «٤٣» (٢) (إذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا) أى مكر الله بهم ، إذ قال لنبيه (إنى متوفيك) قيل معناه مستوفى أجلك ، ومعناه أنى عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك الى أجل كتبته لك ويميتك حتف أنفك ، لا قتلاً بأيديهم (ورافعك الى) الى سمائي ومقر ملائكتي (ومطهرك من الذين كفروا) من سوء جوارهم وخبث صحبتهم . وقيل متوفيك : قابضك من الأرض . وقيل : يميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن ، والمراد أن الله تعالى لا يسلط الكفار عليه فيقتلوه وسيهدم عليهم مكروهم (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة) هي فوقية روحانية دينية ، وهي كونهم أحسن أخلاقاً وأكمل آداباً وأقرب الى الحق والفضل .

ثم بعد ذلك قال ان مرجع الجميع الى الله تعالى وهو الذى سيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه فيعطى

كلّ فريق جزاءه (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم) الخ .
بعد أن بين خلق عيسى ومجيئه بالآيات وما كان من أمر قومه معه كشف لنا شبهة المفتونين
خلقه على غير السنة المعتادة والمهاجرين فيه بغير علم فقال (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم)
صفتة في خلق الله اياه على غير مثال سابق كصفة آدم في ذلك ، ثم فسر ذلك المثل بقوله (خلقه من
تراب) قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب حيث أصابه الماء فكان طينا لازبا فيه لزوجة (ثم
قال له تكن فيكون) كونه تسكونا آخر بنفخ الروح فيه : أى ثم قال له كلمة التسكون التي تتألف
من (كن فيكون) فهل يعزّ على صاحب هذه المشيئة أن يخلق عيسى من غير أب ؟ (الحق
من ربك) أى ذلك هو الحق الذي لا شك فيه من ربك (فلا تكن من الممترين) بعد
بيان الله تعالى .

عيسى عليه السلام

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي
إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا وَلِيهِ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ «٧٢» لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَفْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ «٧٣» أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ «٧٤» مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَتَى
يُؤْفَكُونَ «٧٥» المائة

شرح وعبرة

(١) : (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) الخ .
قد كانت عقيدة التثليث شائعة عند براهماة الهند والبوذيين ، وقدماء المصريين ، وبعض الفرس
ثم انتقلت من البراهمة والبوذيين ، وقدماء المصريين إلى النصارى ، أما كتب العهد القديم والجديد
فلا يوجد فيها ما يصلح أصلا لهذه العقيدة الوثنية ، بل وجد في الأناجيل ما يدل على التوحيد الخالص .
وقد اختلف المفسرون في أنه هل كان يوجد في النصارى فرق ثلاثة : فرقة تقول : إن الله هو

المسيح ، وأخرى تقول : إن الله ثالث ثلاثة فيها المسيح ، وثالثة تقول : المسيح ابن الله ، أو هي فرقة واحدة تقول : إن هناك أقانيم ثلاثة ، وأن كل واحد منها عين الآخر ، فالآب عين الابن ، وعين روح القدس .

ولما كان المسيح هو الابن كان عين الآب وعين روح القدس ، فذهب ابن جرير إلى أن الذي كان عليه جواهر النصارى قبل أن يفترقوا إلى يعقوبية وملكانية ونسطورية أن الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم : أباً والداً غير مولود ، وابناً مولوداً غير والد ، وزوجاً متقبحة لهما ، وأن الذين يقولون : إن آلهتهم ثلاثة هم غير الفرقة التي تقول : إن الله هو المسيح ابن مريم ، وأن فرقة ثالثة تقول : إن المسيح هو ابن الله ، وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة .

وكلام ابن جرير يظهر أنه حق في متقدمي النصارى ، أما متأخروهم فانهم يقولون بالأقانيم الثلاثة ، وأن كل واحد منها عين الآخر ، فإذا قال الله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) كان منطبقاً عليهم ، لأنهم قائلون باتحاد كل أقنوم مع غيره من الأقانيم ، وإذا قال (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) كان كذلك ، لأنه ثالث أقانيم ثلاثة ، وإذا قال : إن النصارى قالت (المسيح ابن الله) كان ذلك حقا .

والقرآن يربنا أنهم كفروا بكل فرقة من هذه المفتريات وأشركوا ، كفروا بأدعائهم اتحاد الله مع عيسى ، وأدعائهم بنوة عيسى عليه السلام لله تعالى ، وأدعائهم أن الله ثالث ثلاثة فيهم عيسى ولذلك عقب قوله (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) بقوله (وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) وعقب قوله (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) بقوله (وما من إله إلا إله واحد) .

فكل هذه الأقوال ناقضة للتوحيد مقتضية للكفر ، وهو ما عليه مذاهب نصارى اليوم حتى [البروتستانت] الذين أصلحوا النصرانية منذ ثلاثة قرون ، والذين لم يستطيعوا أن يردوا النصرانية إلى أصلها من التوحيد الصحيح ، ولا يزالون يقولون بألوهية المسيح ، وبالتثليث . ويعتدون الموحد غير مسيحي ، كما يقول بذلك الفرقتان الأخريان الكبيرتان من فرق النصارى - وهم : الكاثوليك ، والأرثوذكس ، فجميع فرق النصارى في هذا العصر تقول : إن الله هو المسيح ابن مريم ، وأن المسيح هو الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

والتثليث عند النصارى عقيدة يخبط فيها جهلاؤهم ويتحير علماؤهم ، ثم ينتهون إلى الاعتراف بأنهم يعتقدون ولا يفهمون ، ويكافون بها الناس ولا يستطيعون إقناعهم بها ، وسأذكر لك قصة من كتاب [إظهار الحق] لرحمة الله الهندي يقول فيها : تنصر ثلاثة أشخاص ، وعلمهم بعض القسيسين عقيدة التثليث ، وكانوا في خدمة القسيس ، فجاء محب من أجباء هذا القسيس ، وسأله عن تنصر ، فقال : ثلاثة أشخاص تنصروا . فسأل هذا المحب هل تعلموا شيئاً من العقائد الضرورية فقال : نعم . وطلب واحداً منهم ليرى صاحبه ، فسأله عن عقيدة التثليث فقال : انك علمتني أن الآلهة ثلاثة ، أحدهم الذي في السماء ، والثاني تولد من بطن مريم العذراء ، والثالث الذي نزل في

صورة الحمام على الاله الثانى بعد ماصار ابن ثلاثين سنة فغضب القسيس وطرده ، وقال هذا مجهول ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال : انك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة ، وطلب واحد منهم ، فالباقى إلهان ، فغضب القسيس عليه أيضا وطرده ، ثم طلب الثالث وكان زكيا بالنسبة للأولين ، وحريصا فى حفظ العقائد ، فسأله ، فقال : يامولاى حفظت ما علمتني حفظا جيدا ، وفهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح ، ان الواحد ثلاثة ! ! والثلاثة واحد ! ! وطلب واحد منهم ومات ، فمات الكل لأجل الاتحاد ، ولا اله الآن ، وإلا يلزم نفي الاتحاد اه .

قال الشيخ رحمة الله الهندى : لا تقصير للمستولين ، فان هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء هكذا ويتحير علماءهم ، ويعترفون بأننا نعتقد ولا نفهم ، ويعجزون عن تصويرها وبيانها اه وهكذا الباطل لا تسيغه العقول ، ولا تطمئن له النفوس ، ولا يستطيع صاحبه أن يقيم عليه برهانا .

(٢) (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله ، يجرى عليه ما يجرى عليهم ، قد جاء بآيات من الله كما جاءوا ، فلم يكن إله ولا جزء من الاله ، فأمر عيسى عليه السلام محصور فى الرسالة لا يتعداها الى الالهية بحال من الأحوال (وأمه صديقة كانا يا كلان الطعام) وأمه من الأمتعات الصديقات المصطفاة ، لأن تكون أما لعيسى كما قال (وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين «٤٢» (١)) .

وتأمل السكناية المؤدبة فى قوله (كانا يا كلان الطعام) ومن كان كذلك كان عبدا تجرى عليه نواميس العبيد ، فن الخطأ اتخاذه إلهما ، لأن الاله غنى ، وعيسى وأمه محتاجان الى الطعام والشراب ، ولا تجتمع ألوهية واحتياج ، (انظر كيف ندين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأنى منه النظر لهؤلاء القوم بين لهم الله آياته واضحة ، دالة على وحدته وقدرته . ثم هم مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان الواضح .

عيسى عليه السلام

إِذ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ «١١٠» وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «١١١» إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١١٢» قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ «١١٣» قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ «١١٤» قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنِّكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ «١١٥» وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُخِّنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ «١١٦» مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «١١٧» إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «١١٨» المائدة

شرح وعبرة

(١) يذكر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته مريم إذ أيده بروح القدس ، وهو جبريل عليه السلام لأنه الملك الذي يؤيد الله تعالى به رسله بالتعليم الإلهي والتثبيت في المواطن التي من شأن البشر أن يضعفوا فيها . قال تعالى في شأن القرآن (قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبنرى للمسلمين «١٠٢» (١) وكان كلامه في الهدى والسكينة نعمة على والدته لأنه برأها بذلك القول من كلام الآئمين الذين أنكروا عليها أن يكون

لها غلام بدون أب ، أما كونه نعمة عليه فظاهر ، فمن كلامه في المهد (انى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا » ٣٠) وجهلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا » ٣١) وبرأ بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا » ٣٢) (١) .

أما كلامه **كهللا** فهو كلامه بعد الرسالة واقامته الحجة على خصومه وأعدائه (وإذا علمتكم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل) يذكره بنعمته عليه بتعليمه الكتاب ، والمراد به ما يكتب أى علمتكم قراءة الكتاب : أى ما يكتب ، أو علمتكم الكتابة بالقلم ، ووفقتكم لتعلمها (والحكمة) هى العلم الصحيح الذى يبعث الارادة الى العمل النافع ، بما فيه من الاقناع والعبرة ، والبصيرة وفقه الأحكام . والتوراة هى الشريعة الموسوية .

ومنه تعلم أن التوراة كانت شريعة لعيسى عليه السلام ، كما كانت شريعة لموسى قبله . والانجيل : ما أوحاه الله إليه من الحكم والأحكام والبشارة بخاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وجعل هذه النعم قسما مستقلا وفصلها بكلمة (إذ) لأنها نوع آخر من النعم يخالف النوع السابق ، إذ كان النوع السابق انعاما على نبي الله عيسى وعلى أمته يبرأونها من الفاحشة التى رماها بها الأفاكون ، أما هذه فهى نعم ترجع الى تعليم الله تعالى له الكتابة والعلم النافع ، وشريعة التوراة وكتاب الانجيل .

(وإذ تخلق من الطين) الخ انتقال الى نوع آخر من النعم وهو نعمته عليه بالخوارق والمعجزات . والخلق فى أصل اللغة التقدير ، وجعل الشيء بمقدار معين ، يقال خلق الاسكافى النعل ثم فراه : أى عين شكله ومقداره ثم قطعه . قال الشاعر :

ولأنى تفرى ما خلقت وبعث القوم يخلق ثم لا يهرى

يريد إذا قدرت شيئا وأعددته أمضيته ولم ترد فيه ، وبعض القوم يقدر ثم لا ينقذ ما أراد . والمعنى اذكر نعمتى عليك إذ تجعل قطعة من الطين مثل هيئة الطير فى شكلها ومقادير أعضائها فتنفخ فيها بعد ذلك فتكون طيرا باذن الله ومشيته ، أو بتسهيله وتكوينه ، فأنت تفعل التقدير والنفخ والله هو الذى **يكون** الطير . و (الأكه) من ولد أعمى ، ويطلق على من عمى بعد الولادة واخراج المولى أحيائها ، وقد صرح بذلك فى آية آل عمران ، وكرر كلمة (باذن) عقب كل معجزة حتى لا تنسى أن هذه المعجزات ليست من صنع عيسى عليه السلام بل هى من صنع الله تعالى على يد رسوله شأن سائر المعجزات (وإذ كففت بنى اسرائيل عنك) الخ انتقال الى نعمة أخرى وهى هجايته من بنى اسرائيل عندما أرادوا قتله وصلبه ، وكان ذلك الذى أرادوه فى الوقت الذى حاهم فيه بالآيات الواضحة الدالة على صدقه فى دعوى الرسالة ، فقال الكافرون منهم ان الذى حاه به من المعجزات هو من جنس السحر ، والتمويه الذى يرى الشيء على خلاف حقيقته .

(٢) (وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى ورسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) يذكر نبيه عيسى عليه السلام بنعمة أخرى عليه : هى إلهامه الحواريين الايمان به ورسوله عيسى وتوفيقه لهم لذلك الايمان - فى الوقت الذى كذب فيه جمهور بنى اسرائيل ، فجعل الحواريين

أنصاره يؤيدون حجته ، وينشرون دعوته ، والحواريون جمع حوارى ، وهو من جلمس لك وأخلص سرا وجهرا فى مودتك ، وقيل (أوحيت الى الحواريين) أترأت على أنبيائهم أطالهم بالايمن بي ورسولى ، فأجابوا داعى الله تعالى وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون : مدعون لما يترتب على الايمان من الأمر والنهى ، وقد حكى الله عنهم فى -سورتي آل عمران والصف- أنهم حين قال لهم المسيح (من أنصارى الى الله) قالوا (نحن أنصار الله) .

(إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) أى هل يرضى ربك ويختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سأله لنا ذلك ؟ والمائدة : الخوان الذى عليه الطعام .

(قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى قال عيسى لهم : اتقوا الله أن تقترحوا أمثال هده الاقتراحات التى كان سلفكم يقترحها على موسى ، لئلا تكون فتنة لكم ، فإن من شأن المؤمن الصادق أن لا يجرب ربه باقتراح الآيات ، أو أن يعمل ويكسب ، ولا يطلب من ربه أن يعين بخوارق العادات ، وعلى غير السنن التى جرت عابها معاش الناس (قالوا نريد أن نأكل منها) الخ : أى نحن نطلبها لأننا فى حاجة إلى الطعام ، أو نريد أن نأكل منها أكل تبرك ، ونريد أن نطمئن قلوبنا بمشاهدة خرق الله تعالى للعادة ، فنضم علم المشاهدة إلى علم النظر والاستدلال ، ونعلم بهذه المشاهدات أن قد صدقتنا فيما وعدتنا من ثمرات الايمان كاستجابة الدعاء ولو بخوارق العادات . وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية عند بنى إسرائيل ، فيؤمن المستعد للايمان ، ويزداد الذين آمنوا إيمانا .

ذلك كله على القول بأن الحواريين بقوا على ايمانهم بعيسى عليه السلام ، وأن الطلب كان بحسن نية ، فلم يكن تمتنا منهم ، ولا إحراجا لعيسى باقتراح آية المائدة ، ويكون قول عيسى عليه السلام لهم (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) تذكيرا لهم بآثار الايمان وثمرته ، وهى أنهم لا يقترحون على الرسول آيات ، وإنما يكتبون بما أيد الله به رسوله .

أما إذا قلنا إنهم آمنوا بآدى الأُمس بعيسى إيمانا صوريا وقالوا : نحن أنصار الله ، ثم كفروا بعيسى بعد ذلك باقتراح الآيات كما كان يقترحها كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنهم فى سورة الاسراء (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا « ٩٠ » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا « ٩١ » أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالهة والملائكة قبلا « ٩٢ » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا « ٩٣ ») . وكما حكاه الله عنهم فى سورة الفرقان (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا « ٢١ ») .

إذا كان أولئك الحواريون من ذلك الصنف المتعنت تعين أن يكون وحى الله للحوار بين بالايمن مطالبتهم به من طريق الرسل ، ويكون قولهم (آمنا) فى أول أسرهم ، أو قول نفاق وملاق وتعين أن يكون الغرض من القصة تذكيره بنفاق قومه معه ، وإحراجهم له حينما سألوه مائدة

من السماء ، والشأن في الموائد أن تطلب من الأرض لامن السماء ، وأن الله تعالى أجابهم إلى المائدة ليقطع أعذارهم ، ويخلص رسوله من إعنتهم إياه ، أو أنه أجابهم إلى ذلك الطلب بشرط ، وهو أن من يكفر بعد نزول المائدة يمدّبه الله عذابا لم يمدّبه أحدا من الناس . فلما رأوا ذلك الشرط وعرفوا أنهم لا قبل لهم بالعذاب أعرضوا عن طلب المائدة . وقالوا لا حاجة لنا بها على ما سيأتي من آراء العلماء في المائدة التي اقترحها أصحاب عيسى عليه السلام .

(٣) (قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) الخ .

طلب عيسى من الله تعالى إزال المائدة ، فناده باسم الذات الجامع لمعنى الألوهية والقدرة . والحكمة والرحمة وغير ذلك ، فقال (اللهم) ثم باسم الرب الدال على معنى الملك والتدبير والتربية والاحسان خاصة ، فقال (ربنا) وقد طلب من الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة سماوية يراها هؤلاء المقترحون بأبصارهم ، وتنقذ بها أبدانهم وأرواحهم ، ثم وصفها بقوله (تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا) وكلمة العيد تستعمل بمعنى الفرح والسرور ، وبمعنى الموسم الديني أو المدني الذي يجتمع له الناس في يوم معين من أيام السنة للعبادة أو لشيء آخر من أمور الدنيا (وآية منك) علامة منك على حجة نبوتى ودعوتى (وارزقنا) أى من هذه المائدة أو من غيرها ما تنقذ به أجسامنا أيضا (وأنت خير الرازقين) ترزق من تشاء بحساب وترزق من تشاء بغير حساب ، وقيل وارزقنا الشكر عليها .

(قال الله أنى منزلها عليكم فن يكفر بعد منكم فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) وعد من الله تعالى لعيسى أن ينزلها عليهم ، ولكنه رتب على هذا الوعد شرطا أى شرط ، فقال (فن يكفر بعد منكم) الخ والفاء لترتيب ما قبلها على ما بعدها ، والمعنى أن من يكفر منهم بعد هذه الآيات التي اقترحوها فان الله تعالى يعذبه عذابا شديدا لا يعذب مثله أحدا من سائر كفار العالمين كلهم ، أو على أمتهم الذين لم يعطوا مثل هذه الآية .

وقد اختلف مفسرو السلف في المائدة أنزلت بالفعل أولا ؟ فروى عن بعضهم أنها نزلت ، واختلف هؤلاء في الطعام الذي نزل - أى على وجه المعجزة من الله - فأبهم بعضهم ، وعينه آخرون ، ورجح ابن جرير نزولها انجازا للوعد ، وأنه كان عليها مأكول لانعينه ، وقال : ان العلم به لا ينفج ، والجهل به لا يضر . وقال آخرون : انها لم تنزل ألبتة ، فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله (أنزل علينا مائدة من السماء) قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ، وكذلك روى ابن جرير عن الحسن أنها لم تنزل ، وأنه لما قيل (فن يكفر بعد منكم فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) قالوا لا حاجة لنا فيها ، فلم تنزل . روى ذلك بأسانيد صحيحة الى مجاهد والحسن .

(٤) (واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله) الخ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عطف على قوله تعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك) الخ ، والمعنى اذكر أيها الرسول للناس يوم يجمع الله الرسل فيسألهم عما أجابهم به أمهم إذ يقول لعيسى : اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك الخ ، وإذ يقول له بعد ذلك :

«أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ؟ : أى يسأله أقالوا ذلك القول بأمر منك أم اقتروه هم وابتدعوه من عند أنفسهم ؟ و يعلم الله أن عيسى عليه السلام لم يقل لأحد اتخذنى إلها أو اتخذ أى إلها ، ولكن حكمة السؤال فى ذلك الوقت أن تظهر براءة عيسى من الشرك ، وإقامة الحججة على المشركين الذين ظلموا عيسى وأمه ذلك الظلم ، لأن رسل الله جميعهم جاءوا بالتوحيد الخالص .

ولا يليق بهم وقد آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقولوا للناس : كونوا عبادا لنا من دون الله كما قال (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون « ٧٩ » ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون « ٨٠ ») (١) . وسؤاله لعيسى عليه السلام فى الآخرة هو كسؤاله للرسل بعد إذ أنتم مسلمون « ٨٠ » (١) . ماذا أجبتهم ؟) فيقولون (لا علم لنا إلك أنت علام الغيوب) أى إلك أعلم منا بمن أجاب دعوتنا ومن لم يجب ، ونحن لا نعلم من الناس الذين عاصرونا سوى الظاهر منهم ، أما من لم يعاصرنا من الأقسام فلا نعلم من أمرهم شيئا ، أما أنت فتعلم ظاهرهم وباطنهم ، وتعلم من كان فى عصرنا ومن جاء بعدنا وقوله (من دون الله) أى حال كونكم متجاوزين بذلك الاتحاد توحيد الله وإفراده بالعبادة ، وهو يصدق باتخاذ إله أو أكثر مع الله تعالى ، وهو الشرك ، سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع ويضر بالاستقلال وهو نادر ، أو اعتقد أنه ينفع ويضر بأقدار الله تعالى إياه ، وتفويض بعض الأمر إليه فيما وراء الأسباب ، أو بالوساطة عند الله وحده تعالى بما له من التأثير والكرامة على النفع والضرر ، وهو الأكثر الذى كان عليه مشركو العرب عند البعثة كما حكى الله عنهم فى قوله (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله « ١٨ ») (٢) وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زافى « ٣ ») (٣) .

وقلما يوجد فى متعلمى الحضرة من يتخذ إلها غير الله متجاوزا لعبادته الايمان بخالق الكون ومدبره ، فان الايمان الفطرى المفروس فى غرائز البشر هو أن تدبير الكون كله صادر عن قوة غيبية لا يدرك أحدكنها .

أما اتخاذ المسيح إلها فلائهم قالوا (المسيح ابن الله) أو (إن الله هو المسيح ابن مريم) أو (إن الله ثالث ثلاثة) فيهم المسيح ، ومن كانت له هذه العقيدة فقد اتخذ المسيح إلها من دون الله : أى أنه أشرك به ، ولذلك سعى الله أصحاب هذه العقائد مشركين بالله تعالى فى الألوهية التى لا تنفى إلا لله تعالى .

أما أمه فعبادتها كانت متفقا عليها فى الكنائس الشرقية والغربية بعد قسطنطين ، ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التى حدثت بعد الاسلام بقرون ، وهذه العبادة التى توجهها النصارى إلى مريم والدة المسيح عليهما السلام : منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء ، واستغاثة واستشفاع ، ومنها صيام ينسب إليها ويسمى باسمها ، وكل ذلك يقرون بالخضوع والخشوع لذكرها ولصورها

وتمائيلها ، واعتقاد السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في زعمهم أن تنفع وتضر في الدنيا والآخرة بنفسها أو بواسطة ابنها .

وقد صرّحوا بوجوب العبادة لها وان لم يطلقوا عليها كلمة [إله] بل يسمونها [والدة الاله] ويصرّح بعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لا حجاز ، والقرآن يقول هنا : [إنهم اتخذوها وابنها إلهين] والاتخاذ غير القسمية .

ومن النصوص الدالة على عبادة الصاري لمريم قول [الأب لويس] في مقالة له عن الكنائس الشرقية [أن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أمّ الله لأمر مشهور] . وقوله [قد امتازيته الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغبوبة أمّ الله] .

(٥) (قال سبجائك) بدأ عليه السلام جوابه بتنزيه إلهه وربّه عزّ وجلّ عن أن يكون معه إله . ثم انتقل من هذا الى تبرئة نفسه العالمة بالحقّ عن قول لا ينبغي لمثله أن يقوله ، فقال (ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق) لأنك أيدتني بالعصمة من مثل هذا الباطل ، وهو أبلغ في البراءة من نفي ذلك القول وانكاره انكارا مجردا ، لأن نفي الشأن يستلزم نفي الفعل نفيًا مؤبداً بالدليل ، ثم أكد هذه النتيجة بحجة أخرى قاطعة فقال (ان كنت قلتة فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي) أي ان كان ذلك القول وقع مني فرضا فقد علمته ، لأن علمك محيط بكلّ شيء ، تعلم ما أمرّ وأخفيه في نفسي ، فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت إليه فعلمته مني ؟ ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا تهديني إليها بنظر واستدلال كسبي إلا ما تظهرني عليه بوحى وهبي (انك أنت علام الغيوب) أنت المحيط بالعلوم الغيبية وحدك ، لأن علمك المحيط بكل ما كان وما يكون علم ذاتي غير منتزع من صور المعلومات ، ولا مستفاد بتلقين ونظر واستدلال (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم) وهو التوحيد الخالص ، وهو أمرهم بعبادتك وحدك ، واعلامهم بأنك ربي وربهم وأنتي عبد من عبادك مثلهم ، لا مزيد لي عليهم إلا أنك خصصتني بالرسالة إليهم (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) كنت قائما عليهم أراقبهم وأشهد على ما يقولون ويفعلون ، فأقرّ الحقّ ، وأنكر الباطل مدّة وجودى بينهم (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد) فلما توفيتني إليك كنت أنت المراقب لهم وحدك إذ انتهت مدّة رسالتى فيهم ، فلا أشهد عليهم ، وأنا لست معهم ، وأنت شهيد عليهم ، وشهيد بيني وبينهم .

ولما كان المراد من السؤال الذي أجيب عنه بذلك الجواب هو اقامة الحجّة التي يظهر بها عدل الله تعالى يوم القيامة - فوّض عليه السلام أمر الجزاء إليه تعالى بحسب ما تقتضيه شهادته تعالى وصفاته ، فقال (ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم) أي ان تعذب أولئك الناس الذين أرسلتني إليهم ، فبلغتهم ما أمرتني به من توحيدك وعبادتك وحدك ، فضل من ضلّ منهم ، وقالوا ما لم أقل لهم ، واهتدى من اهتدى منهم ، فلم يعبدوا معك أحدا من دونك فانهم عبادك وأنت ربهم ، ولست أنا ولا غيري من الخلق بأرحم بهم ، ولا بأعلم بحالهم ، وإنما تجزيهم بحسب علمك بظواهرهم وبواطنهم ، فأنت أعلم بالمومن الموحّد ، والمشرّك المثلث ، والطائع

الصالح ، والمعاصي الفاسق ، والمقرّ للكفر والفسق والمنكر لهما ، ولا تظلم أحدا مثقال ذرة . .
فالمراد إذا ان تعذب قائما تعذب من يستحق التعذيب منهم ، ولا يمنع إرادة هذا المعنى إطلاق
الضمير الراجع الى جلتهم ، فانه ضمير الجنس الذي يصدق ببعض الأفراد ، وهو لم يرد بصيغة
العموم ، ولذلك أطلقته في المقابل وهو قوله (وان تغفر لهم) الخ : أى إن تغفر قائما تغفر لمن يستحق
المغفرة منهم (فانك أنت العزيز) القوى الغالب على أمره (الحكيم) فى جميع تصرفه وصنعه
فيضع كل حكم وجزاء فى موضعه ، وهو أعلم بموضع العدل ، وموضع الرحمة والفضل ، وفى تعقيب
الآية بقوله (فانك أنت العزيز الحكيم) إشارة الى أن الله تعالى إذا منحهم مغفرة فلا يستطيع
أحد حرمانهم منها بحوله وقوته ، لأنك أنت العزيز الذى يغلب ولا يغلب ، ويمنع من شاء ما شاء
ولا يمنع ، ولا يتحوى لك عن إرادتك ، فانك أنت الحكيم الذى تضع كل شئ بموضعه ، فلا يمكن
لأحد غيرك أن يرجعك عنه بناء على أن غيره أولى منه ، فمن ذا الذى يستطيع الاستدراك أو
الافتيات عليك ؟ والمقام مقام تفويض مطلق الى الله تعالى وحده ، لا مقام شفاعة ، ولذلك ختم
الآية بصفى العزة والحكمة ، ولم يختتمها بصفى الغفران والرحمة .

وفى جزاء الشرط الأول إشارة إلى أن تعذيب من يظن المخلوقون أنهم يستحقون المغفرة ان
وقع من الله فلا يكون إلا عدلا ، وفى جزاء الشرط الثانى إشارة إلى أن المغفرة إن أصابت من يظن
الباس أنه يستحق العذاب فلا تكون من الله إلا لغاية اقتضتها عزة الألوهية ، وحكمة الربوبية
فلا عبرة بالظواهر التى تبدو للمخلوقين بالنسبة إلى علم علام الغيوب وحكمته ، ولا سيما فى ذلك اليوم
فالواجب أن يفوض إليه الأمر كله : يعذب من يشاء ، ويغفر لمن يشاء .

ومن ذلك كله نعرف أن الضمير فى قوله (إن تعذبهم) وقوله (وإن تغفر لهم) ليس
للمشركين حتى يترض بأنه كيف يغفر الله لمشرك وهو يقول (إن الله لا يغفر أن يشرك به «٤٨»^(١))
ويقول فيما حكى عن عيسى عليه السلام (إنه من يشرك بالله فقد حوّم الله عليه الجنة
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار «٧٢»^(٢)) بل المراد جفّس القوم الذين فيهم المشرك والموحد ،
والصالح والطالح كما تقدّم .

عيسى عليه السلام

وَأَذْكُرُ فِي السِّكِّتِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ^(٣) مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا «١٦»
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا «١٧»
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا «١٨» قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا «١٩» قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ

[١] النساء . [٢] المائدة .

[٣] تنبذت عن أهلها إلى مكان شرقى ، «سويا» . حسن الصورة مستوى الخلق .

أَلَمْ بَغِيًّا «٢٠» قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً
 مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا «٢١» كَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ^(١) «٢٢»
 فَأَجَاءَهَا ^(٢) الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
 مَنْسِيًّا «٢٣» فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا «٢٤»
 وَهَزَى إِلَيْكِ جِذْعَ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ^(٣) «٢٥» فَكُلِي وَاشْرَبِي
 وَقَرِّي عَيْنًا فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ
 أَكَلُمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا «٢٦» فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 قَرِيًّا ^(٤) «٢٧» يَاخْتَهُ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًا سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أَثْمُكَ
 بَغِيًّا «٢٨» فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ مُنْكَلَمٌ مَنْ كَانَ فِي الْإِمْدِ صَبِيًّا «٢٩»
 قَالَ إِنِّي عِمْدُ اللَّهِ ءَاتَيْنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا «٣٠» وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ
 مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا «٣١» وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ
 يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا «٣٢» وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ
 حَيًّا «٣٣» ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ^(٥) «٣٤» مَا كَانَ
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٣٥»
 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٣٦» فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ
 مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ «٣٧» مريم

شرح وعبرة

(١) يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم في الكتاب مريم وقصتها

[١] بعيداً . [٢] الجأها واضطرتها ، « سرياً » : جديلاً ، لأن الماء يسرى فيه .
 [٣] النفس الطوى . [٤] عجيباً على غير العادة وقيل منكراً . [٥] يشكون .

المعجبية في حملها بعيسى عليه السلام (إذ اتقنبت من أهلها مكانا شرقيا) أى في الوقت الذى تباعدت فيه عن أهلها في مكان شرقى ، وقد اختارت مكانا بعيدا عن الناس لتعبد فيه ، والعبادة في حاجة الى مكان منعزل عن الناس ولا سيما من المرأة ، أو أن الله تعالى ألهمها أن تقنح عن القوم وتتخذ حجابا من دونهم تمهيدا لارسال جبريل عليه السلام إليها ، ولذلك عطف على الجملة قوله (فأرسلنا إليها روحنا) بالفاء (فتمثل لها) جبريل بشرا كامل الخلقة ، سوى الصورة ، فانزعجت من رؤيته ، وقالت (إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا) وهو دليل على عفافها وورعها ، ونفرتها من الرجال ، وقولها (ان كنت تقيا) أرادت ان كان يرجى منك أن تتق الله فاني عائدة به منك ، لعلمها أن الاستعاذة لا تؤثر إلا في التقى ، وهو كقوله (وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين «٢٧٨»)^(١) أى ان شرط الايمان يوجب هذا ، وليس الغرض أن الله تعالى يخشى في حال دون حال .

(قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا) تطمين من جبريل لها ، وايناسها بأنه لم يكن من جنس البشر ، بل هو من جنس الملائكة ، أرسله الله تعالى إليها ليهب لها الغلام بواسطة نفخ جبريل عليه السلام ، وقوله (لأهب لك) قرأ نافع وابن عامر [ليهب] بياء مفتوحة والضمير يرجع الى الله تعالى : أى ليهب الله تعالى لك غلاما طاهرا من الذنوب ناميا ، أما على قراءة [لأهب] فيكون الضمير لجبريل .

وقد أضاف الهبة إليه على سبيل المجاز ، لأن الهبة لما جرت على يده بأن كان هو الذى نفخ فيها كان جبريل كأنه الذى وهبها ، وإضافة الفعل الى سببه سائغ وكثير ، كقوله (رب انهن أظلان كثيرا من الناس «٣٦»)^(٢) أو لأن جبريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجرى الهبة (قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا) .

استغربت أن يولد لها غلام والحال أنها لم تتزوج ببشر ، وتتصل به اتصال الأزواج ، لأن ذلك هو الطريق المألوف ، فلمس كناية عن الزواج الحلال ، كقوله تعالى (من قبل أن تمسوهن «٢٣٧»)^(٣) وقوله (أو لمستم النساء «٦»)^(٤) والزنا ليس كذلك وإنما يقال فيه : فجر بها ، وخبث بها وما أشبه ذلك ، وهو لا يستحق أن تراعى فيه الكنايات والآداب (ولم أك بغيا) أى فاجرة ، تتحدث عن نفسها بالعفة ، وقد تحدث الله عنها بذلك قبل أن تتحدث هي فقال (إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين «٤٢»)^(٥) .

وإذا كانت السيدة مريم عليها السلام لم تتزوج ببشر ، وايس من شأنها الفجور بل شأنها الطهارة والعفة ، فكيف يكون لها غلام ؟ (قال كذلك) أى الأمر كما قلت لك ، لاشك فيه ولا ارتياب (قال ربك هو على هين) ومتى قال الله تعالى للشيء كن يكون ، فلا تستعربى أن يولد لك انسان بدون أن يمسك بشر ، مع عفتك واحسانك ، وهو كقوله في سورة آل عمران (كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون «٤٧») وقوله (ولنجعل له آية للناس) علة لمحدوف : أى فعلنا ما فعلنا لنجعل عيسى آية للناس على قدرتنا (ورحمة منا) أى ولنجعل

عيسى عليه السلام رحمة للناس صادرة منا ، عليهم يهتدون بهديه ، ويقتدون به (وكان أمرا مقضيا) أى وكان اتيانك بعيسى عليه السلام بدون أن يسلك بشر أمرا مقدرا فى علم الله تعالى لاغنى لك عن رؤيته .

(٢) (حملته فانقذت به مكانا قصيا) طوى عملية النفخ ، وانتقل الى الاخبار بالمحل ، وقد بينها فى سورة أخرى ، إذ يقول فى سورة التحريم .

(ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين « ١٢ ») .

طوى القرآن ذلك ، لأن المعنى واضح جلى ، ومن شأن القرآن أن يوجز حيث وضع المعنى ، وكأنه يقول : فاطمأت مريم عليها السلام الى قول جبريل ، فدنا منها ، فنفخ فيها ، فوصلت النفخة الى بطنها فحملت ، وقوله (فانقذت به مكانا قصيا) فيه إيجاز آخر ، وهو فضت عليها مدة الحمل ، وكبرت بطنها كما تكبر بطون النساء عند قرب الوضع ، فتنححت عن أهلها ، واختارت مكانا بعيدا عن الناس ، لأنها لاتزال مهمومة من ذلك الحادث من جهة قومها .

(فأجاءها المخاض الى جذع النخلة) ألقاها الطلق ومقدمات الوضع الى جذع النخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة شأن النساء عند الوضع ، وهنالك قالت (ياليتنى مت قبل هذا) الخ لأكراهة منها لحكم الله تعالى ، بل لما لحقها من فرط الحياء من الناس على حكم العادة البشرية (فناداهن من تحنها أن لا تحزنى) الضمير لجبريل عليه السلام : أى ناداهن من مكان هو أسفل من مكانها مطمئا لها بقوله لها (لا تحزنى) من ذلك الحادث ، لأن الله تعالى لم يفساك بفضلته وإحسانه فجعل تحتك نهرا تطهرين منه وتشربين ، وما أحوج النساء الى الماء ولا سيما فى الأماكن المقفرة ثم قال لها (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) تسلية أخرى بقسخير الله لها طعاما بعد تسليتها بالشراب ، لتعرف مريم عليها السلام من هاتين البشارتين أن الله تعالى الذى تولاهن بذلك العطف هو الذى سيدفع عنها أفك القوم وتعيبرهن لها ، وسيقيم الدليل وانحما على برائتها من الزنا ، وعفتها واحسان فرجها .

ثم أمرها بالأكل من الرطب والشرب من النهر وزاد على ذلك قوله (وقوى عينا) والمراد أبعدى عن نفسك الرعب والخوف ، واطمئنى لفعل الله تعالى ، ولا تكلمى أحدا من الخلق أيام نفاسك ، وإذا رأيت أحدا من البشر فاعتذرى له عن الكلام بقولك (انى نذرت للرحمن صوما) امساكا عن الكلام (فلن أكلم اليوم انسيا . فأنت به قومها تحمله) أى فضت مدة فأنت بعيسى عليه السلام قومها وهى حاملة له (قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا) عجيبا منكرا (يا أخت هارون) قيل كان أخا لها من أبيها من أمثل بنى اسرائيل ، وهو غير هارون أخى موسى عليهما السلام ، وقيل أنهم عنوا هارون النبى ، وأرادوا بأخته شبيهته فى الخلال والتقوى ، وكثيرا ما يسمى الشبيه أخا ، والمعنى يامن أشبهت أنبياء الله فى التقوى والصلاح (ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت أمك بغيا) يريدون أن عمران أباهما لم يكن رجلا سوء ، وكذلك أمك لم تكن فاجرة فلماذا جئت بذلك المنكر وخالفت سنة أبويك ؟ .

ومن عادة الناس إذا رأوا أحدا جاء على غير طريقة أبويه أن يستغربوا منه ذلك (فأشارت إليه) أى هو الذى يجيبكم إذا أتمم ناطقتموه ، فقالوا (كيف نكلم من كان فى المهد صبيا) ، ونكلم حكاية حال ماضية : أى كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبيا فى المهد فيما سلف من الزمان حتى نكلم هذا .

(٣) (قال انى عبد الله آتانى الكتاب) الخ ، وقوله (آتانى الكتاب) الخ : أى إن ذلك سبق فى قضائه ، أو جعل الآتى لاحتالة كأنه قد وجد ، وكثيرا ما يعبر عن المستقبل بصيغة الماضى كقوله (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله «١١٦» (١)) وإنما يكون ذلك القول فى الآخرة يوم يجمع الله الرسل ويسألهم عن أقوامهم (وجعلنى مباركا أينما كنت) أى نفاعا حينما حلت أو معلما للخير ، وهى نعمة على نبيّ الله عيسى أن جعله مباركا حينما حلّ تحلّ البركة ويكثر الخير .

وبدأ قوله بعبوديته لله تعالى ليعلم الناس أنهم جدّ خاطئين فى اخراجه عن هذه العبودية ، وزعم بنوّته لله تعالى ، و (الكتاب) يحتمل أنه صنعة الكتابة كما قال فى سورة آل عمران (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل «٤٨») فجمع الكتاب مع التوراة والانجيل فهو غيرها ، ويحتمل وهو الظاهر أنه التوراة والانجيل ، والمراد بالنبيّ هنا الرسول الجامع لصفة النبوة والرسالة كما قال فى سورة آل عمران (ورسولا إلى بنى اسرائيل) وفى قوله (وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا) إشارة إلى أن الصلاة والزكاة من الشرائع القديمة ، وهما من أهم أنواع العبادات البدنية والمالية (وبرأ بوالدتى) عطف على قوله (بالصلاة) أى وأوصانى أن أكون برّا بوالدتى ، والبرّ كلمة جامعة لأنواع الخير (ولم يجعلنى جبارا شقيا) أى من فضل الله عليه أنه لم يجعله جبارا غليظ القلب ، بل جعل فى قلبه رأفة ورحمة ، ولم يجعله شقيا بعصيان ربه ، بل جعله سعيدا باصطفائه له ، واجتبائه إياه (والسلام علىّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) .

قال صاحب الكشف : الصحيح أن يكون هذا التعريف : أى تعريف السلام بلام الاستغراق - تعريضا باللعن على من اتهم مريم بالزنا ، وتحقيقه أن اللام للاستغراق فإذا قال : والسلام على . فكأنه قال : وكلّ السلام علىّ وعلى أتباعى ، فلم يبق للأعداء إلا اللعن . ونظيره قول موسى عليه السلام (والسلام على من اتبع الهدى «٤٧» (٢)) ذلك هو ماتكم به عيسى عليه السلام وهو فى المهد ، وهو خارق للعادة من ناحيتين .

[الأولى] أن مثله لا يكون إلا من رجل كبير مفكر ، فصدوره من صغير يجعله خارقا .

[الثانية] اخباره عن أمور غيبية مستقلة كاخباره عن اعطائه الكتاب ، وجعله نبيا وإيصائه بالصلاة والزكاة ، وهما من العبادات التى لا يأمر بها إلا الأنبياء ، أو الآخذون عنهم ، فدلّ ذلك على براءة مريم عما رميت به من الفاحشة ، لأن ابنها رسول من رسل الله ، وكيف يكون رسول الله الذى أيده بمعجزاته من أولاد الزنا ؟ .

(٤) (ذلك عيسى ابن مريم) أى صاحب هذه القصة فى ولادته العجيبة ، وكلامه فى المهد ،

هو عيسى ابن مريم ، وهو عبد الله ورسوله (قول الحق الذى فيه يمترون) خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف : أى القول فيه هو قول الحق لا قول الباطل ، وقرئ (قول الحق) بالنصب على المنعولية : أى يقول الله تعالى فى شأنه قول الحق ، أو على المدح ان فسر بكلمة الله ، وانما أطلق على عيسى (كلمة الله) ، و (قول الحق) لأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها ، وهى قوله (كن) من غير واسطة أب ، تسمية للسبب باسم السبب ، كما سمي العشب بالسما (الذى فيه يمترون) من المرية ، وهى الشك ، أو يمتارون ويتلاحون فيه ، قالت اليهود : انه ساحر كذاب ، وقالت النصارى : ابن الله وثالث ثلاثة .

(ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه) أى ليس من شأن الله ولا مما يليق به أن يتخذ من ولد حتى يتخذ عيسى ولدا له ، لأن الله خالق وعيسى مخلوق ، والصلة بين عيسى وبين ربه كصلة سائر الخلق ، وهو نفي للولد بطريق أبلغ ، لأنه نفي معه دليل ، وهو مخالفة ذلك لشأن الله تعالى وصفته ، وقوله (سبحانه) تنزيه له عن ذلك الاتخاذ (إذا قضى أمرا) فاعلم يقول له كن فيكون) اذا أراد أمرا كخلق عيسى بدون أب ، وحل أمه به بدون أن يمسه بشر ، لا يتعاضى شئ على ارادته ، ولا يكون إلا الطاعة والامثال (وان الله ربى وربكم فاعبدوه) .

قيل : هذا من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : أى وقل لهم يا محمد (وان الله ربى وربكم) الخ . وقيل : من كلام عيسى عليه السلام عطف على قوله (انى عبد الله) أى وقال لهم عيسى (ان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) لا اعوجاج فيه ولا أمت ، ويكون قوله (ذلك عيسى) الخ جلا معترضة بين كلام عيسى عليه السلام .

(فاختلف الأحزاب من بينهم) أى مع ذلك البيان اختلف الأحزاب فى شأن عيسى عليه السلام ولم يقفوا عند قول الله : إنه عبد الله ورسوله ، فن مسرف فى الطعن والبذاءة ينسبه إلى الزنا كبعض اليهود ، ومن متغال فى تعظيمه وتوقيره ، حتى جعله ابنا لله ، وثالث ثلاثة فيهم الله ، ولكن القرآن يحدثنا أنه عبد أنعم الله عليه بالرسالة والاصطفاء ، كما أنعم على أمه الصديقة بالطهارة والاجتباء ، وجعله وأمه آية للناس ، ودليلا على كمال القدرة ، وسعة السلطان .

ثم توعد الذين كفروا برسالته بما ينالهم عند شهود يوم الجزاء وقال (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) .

عيسى عليه السلام

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ «٥٧» وَذُلُّوا أَلْهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ^(١) «٥٨» إِنَّ هُوَ إِلَّا

عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا ^(١) لِبَنِي إِسْرَءِيلَ «٥٩» وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ «٦٠» وَإِنَّهُ لَكَيْفٌ ^(٢) لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٦١» وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ «٦٢» وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «٦٣» إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٦٤» فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ «٦٥» الزخرف

شرح وعبرة

(١) (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) الخ . روى أنه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قریش (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون «٩٨» ^(٣)) امتعضوا من ذلك امتعضاً شديداً ، فقال عبد الله بن الزبيري : يا محمد أخاصة لما ولألهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : هو لكم ولألهتكم ولجميع الأمم ، فقال : خصمتك ^(٤) ورب الكعبة ألت ترعم أن عيسى ابن مريم نبيّ وثني عليه خيراً وعلى أمّه ؟ .
وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ؟ وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضىنا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ، ففرحوا وفحكوا ، فردّ عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله : ما أجهلك بلغة قومك ، أما فهمت أن ما لما لا يعقل ؟ فلم يدخل فيها عيسى ولا عزير ولا الملائكة ، كما روى أنه ردّ عليه بقوله : بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك .
و يستدلّ المفسرون لذلك بقول الله تعالى في سورة سبأ (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون «٤٠» قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الحقّ أكثرهم بهم مؤمنون «٤١») وذلك انما ينفي عبادتهم للملائكة ، أما عبادتهم لعزير والمسيح فلم يقيموا دليلاً على نفيهما .

واذا قلنا : إن عبادتهم للمسيح عليه السلام ولعزير ترجع في الحقيقة لعبادة الشياطين لأنهم هم الذين أمروهم بها فأطاعوهم . قلنا مثل ذلك في عبادة الأصنام : إن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتها ، وعليه فهم لم يعبدوا الأصنام .

وقد أخبر الله عنهم بأنهم عبدوها ، وانما لم يخصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحكم

بآلهتهم حين سأله ابن الزبيري عن الخصوص والعموم مادامت كلمة (ما) خاصة بغير العاقل ، لأن إخراج بعض المعبودين عن هذا الحكم عند الحاجة موهم للترخيص في عبادته في الجملة فعممه عليه السلام للكل .

ثم بين بقوله [بل هم عبدوا الشياطين التي أصرتهم بذلك] أن الملائكة والمسيح بمعزل من أن يكونوا معبوديهم ، ومنهم من يذهب إلى أن الله تعالى أجاب عنه حينما وجه إليه ذلك السؤال فأنزل (إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون « ١٠١ ») (١) وأولئك سبقتم لهم من الله الحسنى فهم خارجون من عموم الآية الأولى على فرض شمولها لهم .

ومعنى الآية : ولما ضرب عبد الله بن الزبيري عيسى بن مريم مثلاً وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى إياه (إذا قومك) قريش من هذا المثل (يصدون) ترتفع لهم جلبه وضجيج فرحاً وجذلاً ، وضحكاً بما سمعوا منه كما يرتفع لجب القوم وجدلهم إذا أعوزتهم الحجة ثم عثروا عليها ، وقرئ (يصدون) بضم الصاد من الصدود : أى من أجل هذا المثل وبسببه يصدون الناس عن الحق ويعرضون عنه (وقالوا أآلهتنا خير أم هو) يريدون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى ، وإذا كان عيسى من حسب النار والمرحى به فيها كان أمر آلهتنا هيناً .

وقيل : لما سمعوا قوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون « ٥٩ ») (٢) قالوا نحن أهدي من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ، ونحن نعبد الملائكة فنزلت . وقوله (أآلهتنا خير أم هو) على ذلك القول تفضيل لآلهتهم على عيسى ، لأن المراد بهم الملائكة .

(٣) (ما ضربوه لك لإجلاد بل هم قوم خصمون) يريد أن محاجة ابن الزبيري لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد منها سوى الجدل والغلبة ، ولم يرد بها إحقاق حق أو إبطال باطل ، لأن ابن الزبيري لا يجهل أن آية (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) خاصة بالأصنام ولا يجهل أن كلمة (ما) لما لا يعقل ، وأن العموم الذى دلّ عليه ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحاجة لم يرد به عموم اللفظ لعيسى والملائكة عليهم السلام ، وإنما هو عموم لما يتناوله لفظ (ما) من الأصنام فى جميع الأسم لا فى قريش وحدها .

يعلم ابن الزبيري ذلك كله ولا يجهله ، ولكن الرجل الذى شغف بالجدل يتحكك فى كلمة فيفنى عليها من القصور ما شاء له الهوى وما زينه له الشيطان .

والله تعالى يريدنا أن أولئك القوم ما ضربوا لك هذا المثل لإبتغاء الجدل ، وقد أباح الله الجدل ليكون وسيلة لكشف الحقائق أما أن يصير الجدل غاية لا وسيلة ، ومقصداً لا مقدمة ، فذلك ما يذمه القرآن الكريم ، ويستقبحه العقل السليم .

والقرآن يريدنا أن الجدل بالطريق التى هى أحسن لا مانع منه ، وقد طالبنا به مع أهل الكتاب إذ يقول (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون « ٤٦ ») (٣) .

ينهانا القرآن الكريم أن نجادل من خالفنا في الدين من أهل الكتاب إلا بالطريق التي هي أحسن للخلق والفضيلة ، والوصول إلى الحق ، وأن من ظلم منهم وتخطى الحدود ، ولم يرد الحق ندعه ولا نجادله ، لأن الجدل لا يجدى معه ولا يفيد ، وقد يكون ضرره أكبر من نفعه .

وقال تعالى وهو يبين لنا آداب الدعوة إلى الله تعالى (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ١٢٥) (١) ومن ذلك نعلم أن الجدل فيه المحمود والمذموم ، وأنه وسيلة لامقصد ، وطريق لتعرف الحق ومعرفة ما عند المتخاصمين من شبهة أو حجة ، فإذا صار غاية للرجل وكلف به ، وأصبح خلقا من أخلاقه يتلمسه أنى وجد ، ويخلقه حيث حل كان مذموما تتمجه النفوس كما تتمج صاحبه ، لأنه يصبح لا هم له إلا الكلام والغلب ، وسواء عليه أكان محقا في ذلك الجدل أو مبطلا .

ولعل في ذلك عبرة لطائفة المحامين الذين تمودوا للدفاع عن يوكلوهم وإن كان الموكل مجرما سفاكا ، ويجادلون خصومهم بالحق والباطل ، ولا هم لهم إلا إنقاذ موكلهم وإن كانوا يعلمون أنهم مجرمون . وقد نهى الله أن نخاصم من أجل خائن ، أو ندافع عن مجرم ، إذ قال (ولا تسكن للخائنين خصما واستغفر الله إن الله كان عفورا رحما » ١٠٦) ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما » ١٠٧ » (٢) .

وإذا علم المجرم أن من ورائه من رجال المحاماة من يستطيع إنقاذه من جريمته ، فانه لا يبالي بأعراض الناس ولا بدمائهم أو أموالهم ، يتجروا على الأعراض فينتهك حرمتها ، وعلى الدماء فيريقها ، وعلى الأموال فيسلبها أصحابها ، ولو علم أن لا يوجد في رجال المحاماة من يرضى بالدفاع عن مجرم ، أو الجدل عن خائن ما أقدم على مخالفة القانون إلا وهو خائف وجل ، ولكانت الأمة أسعد منها اليوم .

وما أخرج رجال المحاماة إلى أن يكتبوا هذه الآية الكريمة على صفحات قلوبهم (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما) .

ولكن ماذا نصنع وقد أصبح المال مشكلة المشاكل ، وعقدة العقد ، وأصبح طلب العيش عذرا لدى الناس يستقيحون في سبيله ما حل وما حرم : رزقنا الله العفة ، وحبينا فيما عنده من ثواب ، وزهدنا فيما يغضبه من مآثم . وقوله (بل هم قوم خصمون) أى لئ ، شدة الخصومة ، وأبهم اللجاج ، وهو معنى لم يعرف مما سبقه من الآيات ، فقد يكون الرجل مجادلا في حادثة من الحوادث ، ولكن الجدل لم يصير خلقا من أخلاقه ، فانه يرى أن هؤلاء أصبحت الخصامة خلقا من أخلاقهم ، وصار الجدل غرضا من أغراضهم .

(٣) (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) الخ : أى بالنبوة (وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) أى مثلا في الصلاح والتقوى ، أو أمرا عجيبا يسير ذكره كالأمثال السائرة ، والغرض من ذلك تنزيهه عليه السلام من أن ينسب إليه ما نسب إلى الأصنام ، وأن يضربه ابن الزبعرى مثلا ويقول فيه (آلهتنا خير أم هو) وفيه كذلك تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية ، فكلا

الرأين خطأ وباطل الزول به الى مرتبة الأصنام ، والصعود به إلى رتبة المعبود ، وما هو إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة ، فلم يتخط ذلك الحد حتى يكون إلها ، ولم ينزل عن عبد أنعم الله عليه حتى يكون في منزلة الأصنام ، وفيه تعريض أيضا بفساد رأى من يرى رأيهم في شأن الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه .

وعلى التفسير الثاني لقوله (ولما ضرب ابن مريم مثلا) وأنهم لما سمعوا قوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) قالوا : نحن أهدي من النصارى لأهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة - على ذلك التفسير يكون لبيان أنه قياس باطل بباطل ، فعبادتهم للملائكة باطلة كعبادة النصارى لعيسى ، ولا فرق بين الملائكة وبين عيسى في بطلان عبادتهم ، لأن الكل عبيد لله تعالى ، فقوله (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) الخ : أى شأنه كسائر العبيد قصارى أمره أنه ممن أنعم الله عليه بالنبوة ، وخصه ببعض الخواص بأن خلقه بوجه بديع ، وقد خلق آدم بوجه أبديع منه ، فأين هو من رتبة الربوبية ؟ ومن أين يتوهم الناس صحة مذهب من يعبده حتى يفتخر عبدة الملائكة بأنهم أهدي منهم ؟ أو يعتذروا بأن حالهم أخف من حالهم . وجلة القول أنه تسفيه لأصحاب ذلك القول ، وتخطئة لهم في ذلك القياس ، وأنه قياس باطل بباطل ، وأن بطلان عبادة المسيح لم ينجئ من ناحية أنه أقل من الملائكة ، وإنما جاء من ناحية أنه عبد خاضع لله تعالى ، فكل من شاركه في العبودية لا يستأهل أن يعبد ، إنما الذى يستحق العبادة هو الخالق ، وتخطئة لهم في قولهم : انهم أهدي من عبدة المسيح ، لأن الهداية قد حرمتها الله عابدى المسيح وعابدى الملائكة ، فلم يكن فيهم أصل الهداية ، بل فيهم الضلال البعيد (ولو نشاء جعلنا معكم ملائكة فى الأرض يخلفون) أى لو شئنا أن نريك أن عيسى عليه السلام ليس ببدعة من قدرة الله ، وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع (جعلنا) خلقا بطريق التوالد (منكم) وأنتم رجال (ملائكة) كما خلقناهم بطريق الإبداع (فى الأرض) مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين فى السماء (يخلفون) أى يخلفونكم فيما تأتون وتذرون ، ويباشرون الأفاعيل النوبة بكم ، مع أن شأنهم التسبيح والتقديس فى السماء ، فمن كانت له هذه القدرة على الخوارق إلى ذلك الحد كيف تنسونه وتعبدون عبدا من عبيده ، وخلقنا من خلقه ، لأنه جاء على خلاف المألوف من سنة البشر ؟ وما كان من حكم أن تفتنوا بعيسى هذه الفتنة ، وتركوا خالقه ومنشئه ، وما مثلهم فى ذلك إلا مثل من قن بالكواكب السيارة ، وما أودعه الله فيها من خصائص ومزايا ، فعبدها ونسى خالقها ومسخرها . ويقول القرآن الكريم فى ذلك (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون « ٣٧ ») (١) .

فعيسى لم يعد أن يكون آية على قدرة الله ونفوذ سلطانه ، وذلك لا يقتضى أن يعبد ، إنما الذى يستحق العبادة خالق عيسى وغيره كآدم وخالق الشمس والقمر وغيرها من الآيات .

(٤) (وإنه لعلم للساعة) أى شرط بفتح الراء ، من أشراطها ، وقرئ علم بفتح اللام : أى علامة ، وكان علما للساعة لحصول علم الساعة به ، أو أنه باعتبار خلقه بغير أب وإحيائه الموتى

بإذن الله كان دليلا على صحة البعث الذى ينكره الكفرة ، وكأن الله تعالى يرينا أنه إذا قدر على بدء الخليقة وفيهم عيسى على ذلك الوجه العجيب فكيف لا يقدر على الاعادة ؟ أو إذا أعطى عبدا من عبيده قوة على إحياء الموتى باذنه فكيف لا يقدر هو على إعادتها بعد الموت ؟ (فلا تترن بها) لا تشككن فى وقوعها مادام الدليل على صحة البعث قائما ، والحجة ناهضة (واتبعون) اتبعوا هداى (هذا صراط مستقيم) موصل الى الحق بعيد عن الضلال (ولا يصدنكم الشيطان) عن اتباعى (إنه لكم عدو مبين) ظاهر العداوة .

(ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة)

بعد أن تكلم على نشأة عيسى العجيبة ، وتنبيه القوم إلى عدم الافتتان بها ، ونخطتهم فى تعاليمهم فى عيسى عليه السلام قال : ان عيسى لما جاءهم بالمعجزات الواضحة أخبرهم أنه جاءهم بالحكمة والعلم السافع الذى يسعدون به فى دينهم ودنياهم ، والحكمة التى جاء بها عيسى هى مافى التوراة من تشريع ، وما فى الانجيل من مواعظ وأحكام (ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه) عطف على محذوف : أى لأعلمكم إياها (ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه) من أمور الدين ، لأن شأن الرسل أن يرسلهم الله ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه ، ويعرفونهم الحق ليأخذوه ويعملوا به .

ثم أمرهم بتقوى الله وطاعته ، ثم ختم القصة بقوله (إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه) ولست ربا لكم ولا معبودا ، وإنما أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام العبودية المأمة إلا ما اختصنى به من أمر الجمل والولادة ، وإذا ظهر على يديّ خارق للعادة فأنما هو باذنه وتيسيره ، ولا طاقة لى به بدون معاونته (هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى دعوتكم إليه من أنه ربى وربكم ، وأنه هو الذى يعبد منى ومنكم ، وأنتى عبد لله خاضع لنظامه ، وقانون عبادته هو الطريق المستقيم لا يضلّ سالكه ، ومع ذلك البيان الواضح اختلف الأحزاب فى شأن عيسى من اليهود والنصارى ، وقد توعد الله الظالم منهم عذابه وسخطه فى يوم الجزاء .

عيسى عليه السلام

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ «٢٧» . الحديد

شرح وعبرة

(١) (ثم قفينا على آثارهم برسلا وقفينا بعيسى ابن مريم) الخ .

يرينا الله تعالى بهذه الآيات أنه أتبع نوحا وإبراهيم ومن كان من الرسل في ذريتهم رسلا آخرين ، وفقى بعيسى ابن مريم ، وأعطاه الإنجيل (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) أى وفقهم للتراحم فيما بينهم فلم يجعلهم جبارين ولا غلاظ القلوب ، لأسبغهم برسولهم عيسى عليه السلام الذى قال الله فيه (ولم يجعلنى جبارا شقيا « ٣٢ »)^(١) وهو كقول الله تعالى فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم « ٢٩ »)^(٢) وقوله (ورهبانية ابتدعوها) مفعول لفعل محذوف : أى واختلقوها من عند أنفسهم رهبانية ، ولا يصح عطفه على قوله (رأفة ورحمة) لأنه يقتضى أن الله جعل الرهبانية فيهم ووفقهم لها ، وهو لا يتفق وقوله (ابتدعوها) .

ومنه نعلم أن دين المسيح لم يكن فيه رهبانية ، وإنما هي مبتدعة فيه كسائر البدع التى يحدثها أهل الأديان ، ويدلّ لذلك قوله (ما كتبناها عليهم) بل هم الذين فرضوها على أنفسهم فرضا وقوله (إلا ابتغاء رضوان الله) استثناء منقطع : أى أنهم ما ابتدعوها واختلقوها إلا طلبا لرضوان الله وزيادة ثوابه لهم ، شأن سائر البدع ، فإن أصحابها ينشئونها ويزيدونها فى الدين لابقصده الزيادة والاستدراك على المشرع ، بل بقصد التقرب الى الله تعالى ، كصلاة الرغائب التى ابتدعوها فى أول أسبوع من رجب ، وصلاة الظهر بعد الجمعة ، وكزيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ألفاظ الأذان ، إلى غير ذلك من البدع التى أحدثت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ، لم يقصد بها أصحابها إلا زيادة الثواب والزلفى إلى الله تعالى ، فالنية حسنة ، ولكن حسن النية لا يكفى عذرا للابتداع فى دين الله تعالى ، ولا غنى للمسلم عن الوقوف عند حدّ الوارد ، وأخذ العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الله تعالى أخبرنا قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى أنه أكمل لنا الدين ، وأتم نعمته علينا ، وقد روى عن مالك رضى الله عنه أنه قال : من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن الله تعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً) ومالم يكن يومئذ ديننا فلا يكون اليوم ديننا .

وان أكثر البدع التى نشأت فى الأديان كانت بحسن نية ، وبقصد التقرب الى الله تعالى ، وجاءت من المبالغة فى التعظيم والافراط فى الثناء ، ألا ترى إلى بعض المؤذنين الجهلة وهو يزيد فى ألفاظ الأذان والاقامة عند قوله (وأشهد أن محمدا رسول الله) كلمة [سيد] والذى حمّله على ذلك محبته فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكباره له ، وفاته أن الله تعالى أحصر على توقير الرسول وتعظيمه من حرصه هو ، ولذلك قرن اسمه باسمه فى ألفاظ الأذان والاقامة ، ولم يقبل من أحد الشهادة بالاسلام إلا حيث شهد له بالوحدة ، ولمحمد بالرسالة ، وأن المسألة مسألة عبادة وتقرب إلى الله تعالى ، فينبغى الوقوف عند ماورد ، ولا تصح الزيادة عليه بحال ، ولو أبحنا لكل مخلص فى نيته أن يزيد فى أنواع العبادات ماشاء لفتحنا على الدين بابا من الابتداع لا يمكن أن يغلق ، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه فوق محبتنا ، ويجلونه فوق إجلالنا حتى

ليقف الواحد منهم في الحرب درأة له يتلقى دونه الحراب ، ومع هذه المحبة الصادقة لم يستقيحوا لأنفسهم أن يبتدعوا في دينه ، وأن يخلقوا أمورا ويستدركوا على المشرع ، كيف وقد نهانا رسول الله عن الابتداع ، وأمرنا أن نتبع سنته وسنة خلفائه الراشدين ونعص عليها بالنواجز .

ولعل في ذلك عبرة لقوم يعتذرون عن بدعهم بأنهم لا يريدون بها سوى مرضات الله تعالى ، والتكسر من ثوابه ، وبأنهم حسنوا النية في ذلك العمل ، لأن الله لم يعف أصحاب عيسى من الاثم لأنهم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء مرضات الله ، ولم يعف الأم الجاهلة التي تقدم لابنها المريض الطعام الغليظ من الاثم ابتغاء انتفاعه بذلك الطعام ، ولم يعف الطبيب الجاهل الذي أودى طبه بحياة رجل من الناس من العقوبة لأنه كان حريصا على شفائه مشغوبا بمصلحته ، ولم يعف القانون من خالفه لأنه كان حسن النية طيب السريرة .

كل ذلك دليل على أن حسن النية وحده لا يكفي عذرا في الابتداع في دين الله ، والاستدراك على التشريع .

ولعل منشأ ابتداع النصارى للرهبانية تأثر مواعظ المسيح عليه السلام عليهم في الزهد والاعراض عن لذات الدنيا ، مع العلم بأن كل رسول يحرض الناس على الزهد والاعراض عن لذات هذه الحياة والامراف فيها ، وإن كانوا يتفاوتون في هذه الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم في الأمراض النفسية والخلقية ، فبالغوا في هذه الأوامر التي صدرت من المسيح عليه السلام ، ولجئوا إلى الجبال وتركوا النساء جانبا ، وقيل الذي جعلهم على الرهبانية فرارهم من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة ، لأن الجبارة ظهروا على المؤمنين بعد عيسى عليه السلام ، فقاتلهم حتى لم يبق منهم إلا القليل ، فخافوا أن يفتنوا في دينهم ، فاختروا الرهبانية ، ومعناها : الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف ، فملأ من رهب تكشيان من خشى ، وقرئ : ورهبانية بالضم ، كأنها نسبة إلى الرهبان جمع راهب كراكب وركبان .

(٢) وكما نهى دين المسيح عليه السلام عن الرهبانية ، واعتبرها القرآن بدعة لهم في ذلك الدين : نهى الدين الاسلامي عن الرهبانية في الاسلام والانقطاع عن النساء ، وأمر المؤمنين أن يتزوجوا ما داموا قادرين على الزواج ، وقال : إن الزواج سنته صلى الله عليه وسلم ، ومن رغب عن سنته فليس منه .

روى البخارى في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ماتت من ذنبه وما تأخر ؟ فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم لله ، واتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (فما رعوها حق رعايتها) أى مع أن أتباع المسيح هم الذين فرضوا الرهبانية على أنفسهم فرضا ونذروها ، وأن الله لم يكتبها عليهم - مع

ذلك مارعوها حق رعايتها كما يجب على الناذر رعاية نذره ، فكان فيهم الصادق والكاذب ، ولذلك عقبه بقوله (فآتيننا الذين آمنوا منهم أجرهم) وهم سلفهم المخلصون (وكثير منهم فاسقون) وهم خلفهم المراءون .

(٣) وهناك وجه آخر في فهم الآية هو أن قوله (ابتدعوها) لم يسق مساق الذم لألئك الأقوام ، بل لارادة أن أولئك الأقوام كافوا أنفسهم مشاق ، فابتدعوا الرهبانية في المسيحية ، ولم يكتبها الله عليهم في أصل الدين ، وإنما فرضها عليهم بعد أن استحدثوها ، وأنه ما كتبها عليهم إلا ليتفخوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ، فكتبها عليهم ليتخلصوا بها من الفتن في دين الله ، فمارعوها حق رعايتها ، وإنما الذي رعاها بعضهم ، فآتيننا المؤمنين المراعين منهم للرهبانية (أجرهم وكثير منهم فاسقون) وهم الذين لم يرعوها .

والعبرة في الآية على الوجه الأول وهو الذي أميل إليه وأختاره النهى عن الابتداع في الأديان والوقوف عند مارسم الشارع لنا ، والامتنان على أتباع المسيح بأن جعل في قلوبهم (رافة ورحمة) وكأن غلاة المستعمرين في وقتنا الحاضر ليسوا من أتباع المسيح ، ولا يتصلون به في قليل أو كثير ، وإلا فآين رحمتهم بالناس ورأفتهم بهم ؟ وآين آثار تعاليم المسيح في نفوسهم ؟ أتباع المسيح جعل الله في قلوبهم (رافة ورحمة) ولكن غلاة المستعمرين قدت قلوبهم من حديد ، وأكبادهم من فولاذ ، يستبيحون تيتيم الأطفال وتخريب البيوت ، وإراقة الدماء في سبيل الاستعمار الجشع ، والاحتلال الممقوت ، وآين هم من أسلافهم الذين تأثروا بمواعظ المسيح حتى انقطعوا عن ملاذ الحياة ، وحرّموا على أنفسهم ما كان مباحا ؟ آين هم من تلاميذ المسيح الذين فروا بدينهم إلى قم الجبال ، وغليظ العيش ، حتى لا يظلمهم أحد ولا يظلمون أحدا ؟ ان المسيح عليه السلام ليبرأ إلى الله من ذلك العمل الوحشي ، ويقول لربه وخالقه حين يسأله عن قومه (ماقلت لهم إلا ما أمرتني به) ودعوتهم إليه من الرحمة بالناس وإقامة العدل ، والاصلاح في الأرض ، والبعد عن الفساد والظلم ، ولكن المستعمرين الذين يدعون في كنائسهم أنهم أشياعى يفسون كل تعاليمي إذا هم وضعوا أقدامهم في بلد أجنبي منهم ، فتبدل رأفتهم قسوة ، ورحمتهم غلظة ، وعدلهم ظلما ، وصلاحهم فسادا ، وتآليفهم بين الأفراد والجماعات تفريقا ، يحرصون على أن ينشروا فساد الأخلاق في البلد الذي أخذوه ، ويمكّنوا لأهله وسائل الشهوة ، ليشغلوا الناس بشهواتهم عنهم ، وحتى لا يفكروا في عمل جدى يعود على البلد بالخير ، كما يحرصون على تأليب الناس بعضهم على بعض وجعلهم شيعا وأحزابا ، ليزوق بعضهم بأس بعض ، فيصبح المستعمر هادى النفس قار الضمير ، لا تقف أمام أغراضه الاستعمارية عقبة من العقبات ، وبآلتهم يعاملون الناس معاملة الانسان لأخيه الانسان ، وإنما يعاملونهم كقطع من الغنم ، لا يقيمون لآرادتهم وزنا ، ولا يعملون لفضيهم حسابا ، وكانهم وكلاء الله في الأرض وأوصياؤه على الشعوب ، لا يخرج شعب من الوصاية إلا حيث اعترفوا له بالرشد ، وأقرروا له بالنقافة ، وهيات أن يعترفوا لشعب من الشعوب ذلك الاعتراف ، وكأن الناس ليسو من أولاد آدم ، فيهم عقل واردة ، وفيهم رشاد وخزم ، وكان العلم الذى يزكى النفوس ويشقى العقول وقف عليهم وعلى أبناء جلدتهم ، أهؤلاء أبناء الذين جعل الله في قلوبهم

(رأفة ورحمة) أهؤلاء سلالة ذلك السلف الطيب القلب الذى لم يقنع بتكاليف الشريعة فأضاف إليها الرهبانية ؟ أم هم سلالة الفاسقين الجاحدين ، وأبناء الظالمين المعتدين ؟ وسوف يحاسبهم الله على ذلك العدوان الصارخ ، والظلم البين ، واضطهاد الشعوب بلاذنب لها فى ذلك الظلم إلا أن الله وهب المستعمر القوة ، وسلها تلك الشعوب الضعيفة ، ومتى آمن الله على الذين استضعفوا فى الأرض ويجعلهم أئمة إصلاح وتهذيب ، ويرى أولئك الظالمين جزاء سوء تصرفهم ، ومغبة استبدادهم ، ان رحمت الله قريب من المحسنين .

عيسى عليه السلام

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ «٦» وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «٧» يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ «٨» هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ «٩» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَى تَجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ «١٠» تُوَافُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١١» يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَذْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١٢» وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «١٣» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ «١٤» الصف

شرح وعبرة

(١) (وإذ قال عيسى ابن مريم) الخ: أى اذكر لهم يا محمد الوقت الذى قال فيه عيسى ابن مريم (يا بنى اسرائيل إني رسول الله إليكم) . ثم بين ما جاء به عيسى عليه السلام فى قوله (مصدقاً لما بين يديّ من التوراة) فهو معترف بشريعة موسى وكتابه الذى أنزله الله عليه وهو التوراة ، فكان شريعة له كما كان شريعة لموسى (ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد) .

وقد ثبت ذلك فى الانجيل فى عدة مواضع (١) (فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) أى فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الظاهرة الواضحة أنسكروا عليه الرسالة ، وقالوا ان ماجئت به سحر واضح ، وليس من المعجزة فى شيء ، فالتة يأمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر الوقت الذى دعا فيه عيسى قومه إلى الله وقابلوا دعوته بالانكار ، وآياته يجعلها سحراً وتخيلاتاً لا حقيقة له اذكر يا محمد ذلك لتتسلى بعيسى كما تسليت بمن سبقه من الرسل ، وتصبر على إيذاء قومك كما صبر عيسى على إيذاء بنى اسرائيل وبهتهم له ، وتمكذبهم اياه ، فلم يقل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك .

(ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام) أى لا أحد أظلم من رجل يخلق الكذب على الله تعالى ويدعى أنه أوحى إليه وهو لم يوح إليه شيئاً ، والحال أنه يدعى الى الاسلام ، وينسب الى الانقياد لله تعالى ، ولا يعقل أن يكون عيسى أو غيره من الرسل من أولئك الطائفة التى أفرطت وبالغت فى الخروج عن الحدود ، وادّعت على الله أنه أرسلها وهو لم يرسلها ، أو أنه أوحى اليها ولم يوح اليها شيئاً .

ثم عقب ذلك بقوله (والله لا يهدي القوم الظالمين) وكأنه يقول : ولو كانت الرسل من ذلك الصنف ما هداه الله لحق ، ولا وفقها لاقامة حجة أو برهان ، مع أن التوفيق رائد الرسل ، والهداية حظهم فى كل زمان ومكان ، فدلّ ذلك على أنهم ليسوا قوماً ظالمين بدعوى الرسالة ، وإنما هم مؤيدون من الله تعالى .

(يريدون ليطمئنا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) .

رجوع الى خصوم محمد صلى الله عليه وسلم وأعدائه الذين يحاولون بعدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على ما بعث الله به من حق ، وما جعل على يده من هداية بكلمات تصدر من أفواههم ، كقولهم : ان الرسول ساحر أو كذاب ، وهيات أن تؤثر هذه الكلمات على ذلك النور الساطع ، وهذا الهدى الذى طبق الأرض ، وقوله (بأفواههم) تهكم بهم وتعريض بغاوتهم ، وأن مثلهم فى ذلك مثل من ينفخ فى نور الشمس بغية ليطفئه ، فإذا كان هذا السافخ يأمل النجاح فى اطفاء نور الشمس فكذلك هؤلاء (والله متم نوره) أى ان الله تعالى أخذ على

نفسه أن يؤيد دينه وينصر رسله ، ويعلى كلمة الحق (ولو كره الكافرون) ذلك الاتمام بغير لهم أن لا يعادوا ذلك الدين ، ولا يحاربوا الحق ، لأنهم يحاولون عبثا ، ويجهدون أنفسهم في غير جدوى .

ثم أكد ذلك بقوله (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) وهى بشارة من الله تعالى باظهار هذا الدين على ما سبقه من الأديان جميعها ، لأنه ملائم للفطر ، متفق وحاجات العصر ، وستضطر الناس الى العمل به اضطرارا (ولو كره المشركون) ذلك الظهور ، وهذه الغلبة ، فان الله تعالى لا يبالي كراهتهم ، ولا يعمل حسابا لتألمهم ، ثم طالب الناس بتجارة نافعة وعمل نافع مفيد ، هى أن يؤمنوا بالله ورسوله ، ويجاهدوا في سبيل الله واعلاء دينه بأموالهم ، فيبذلوها عن طيب نفس ، وأنفسهم فلا يشحوا بها في سبيل الدعوة والرجل الذى يجود بنفسه وماله وهما أعز عزيز لديه هو المؤمن حقا ، ولذلك قال (ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) وأى فوز أعظم من هذا ؟ ثم قال (وأخرى تحبونها) وضحية أخرى تحبونها من قرارة نفوسكم (نصر من الله) على الأعداء (وفتح قريب وبشر المؤمنين) الذين يجودون بنفوسهم وأموالهم في سبيل مرضات ربهم .

(٢) (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) الخ .

بحث الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا أنصار الله كما كان أصحاب عيسى من الحواريين حين قال لهم من أنصارى إلى الله ، فقال الحواريون : نحن أنصار الله : أى انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين عند ما قال لهم ذلك ومناصرة الله تعالى تكون في العمل بدينه ، والدفاع عن بيضته ، والوقوف عند مآرهم من الحدود ، وفي دعوة أصحاب محمد ومن بلغتهم دعوته الى مناصرة الله كما كان الحواريون ينصرون عيسى عليه السلام - في ذلك ما يدل على أن الحواريين أصحاب عيسى كانوا مؤمنين حقيقة ، ولم يكونوا منافقين ، وكان طلبهم مائدة من السماء عن اخلاص وحسن نية ، ولم يكن الغرض احراج عيسى أو اعنائه ، وهو أحد الرأيين في من طلبوا من عيسى مائدة من السماء ، ولو كانوا متعنتين في طلب المائدة ما طالب الله أصحاب محمد أن يكونوا مثلهم في مناصرة الله تعالى ، وما جعلهم مثالا صالحا يتأسى بهم ويقتدى بعملهم ، وقوله (فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة) بيان لسنة الله مع كل رسول ، وهى أن يؤمن به فريق ويكفر به فريق (فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) ترغيب في الايمان وبيان لعاقبة المؤمنين ، وهى تأييد الله لهم ، وتمكينهم في الأرض كما قال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين « ١٧١ » انهم لهم المنصورون « ١٧٢ ») وان جندنا لهم الغالبون « ١٧٣ » (١) .

وهذه سنة الله مع أنصار رسله في كل زمان ومكان ، وهى لا تختلف ولا تتخلف ، جعلنا الله تعالى من أنصار دينه ، المؤيدين لرسوله .

دعوة خاتم الرسل

صلى الله عليه وسلم

إلى الله تعالى

(١) أراني وأنا قادم على ذلك القسم مقبلا على عمل من أشق الأعمال ، إذ أن غايته من ذلك القسم أن أصور للقارىء كيف كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى ، وقد كان لهذه الدعوة عدوان لدودان : عدو بمكة ، وهم مشركو العرب وصناديد قريش ، وعدو بالمدينة ، وهم اليهود ، وكيف انتصر محمد صلى الله عليه وسلم عليهما جميعا ، ويمكن الله لدينه في الأرض بفضل اعتصامه بالحق ، وصبره على الأذى ، وتأديب الله تعالى له .

نعم هي مهمة شاقة أن يتناول مثل الدعوة المحمدية فيحيط بأطرافها ، ويجليها للناس نقية خالصة ، ولكن الذي هوّن على المهمة أنني لم أرد أن أعرض للدعوة من الناحية التي عرض لها علماء السير ، وإنما أريد أن أعرض لها من طريق القرآن نفسه ، كما عرضت لدعوة من سبقه من الرسل من هذا الطريق .

أما الأحداث التاريخية التي وقعت له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بمكة والمدينة فقد كفاني مؤنة الكتابة فيها أولئك العلماء ، وبذلك تهون المهمة نوعا ما ، وتسهل على مثلي ، فقد نقلنا من تاريخ الرسل الذي حدّثنا به القرآن الكريم قسما كبيرا ، وشرحناء للقراء شرحا يجلي غامضه ، ويقف بالقارىء له على شيء كثير من العبر فيه ، ويطلعه على سنان الله في المصلحين ، وكيف يؤيدهم الله وينصرهم على الرغم من وضع العقبات في سبيلهم ، ويطلعه على سانه في المفسدين ، وكيف يخذلهم ويخزيهم ، ويجعلهم عبرة ومثلا لمن يأتي بعدهم .

وكذلك حالنا في دعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى نبين لهم فيها ملاقاه من قومه من عنت وما صادفه من عقبات ، وكيف اخترق ذلك كله بما آتاه الله من صبر وحكمة وما هداه الله اليه من آداب وتعاليم شأن بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .

وسأجعل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله تعالى قسمين : قسما منها قبل هجرته الى مكة ، وقسما بعد الهجرة ، ثم أبين كيف كانت طريقة الرسول في مكة ، ثم في المدينة ثم أبين ماذا دعا اليه في مكة وماذا دعا إليه في المدينة ، وما الذي لاقاه في حياته الأولى وحياته الثانية ، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم على كل ذلك .

محمد صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة

(٢) بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة على رأس الأربعين ، ومدة اقامته بمكة بعد البعثة اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما من ١٧ رمضان سنة ٤١ من ميلاده إلى أول ربيع الأول سنة ٤٥ ، وما نزل من القرآن في هذه المدة يقال له المكي .

ومكث بالمدينة المنورة بعد الهجرة تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من ميلاده صلى الله عليه وسلم ، من أول ربيع الأول سنة ٤٥ إلى تاسع ذى الحجة سنة ٦٣ وما نزل من القرآن بعد الهجرة يقال له المدني .

المكي والمدني من القرآن

بمجموع القرآن الكريم أربع عشرة سورة ومائة : أولها الفاتحة ، وآخرها الناس ، والسور المدنية هي : البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الانفال - التوبة - الحج - النور - الأحزاب القتال - الفتح - الحجرات - الحديد - المجادلة - الحشر - المتحنة - الصف - الجمعة المنافقون - التغابن - الطلاق - التحريم - إذا جاء نصر الله .

بجملة أولئك السور المدنية ثلاث وعشرون ، وما عداها وهو مائة وإحدى وتسعون مكية ، والمختار عند العلماء أن المدني ما نزل بعد الهجرة ، وإن كان في غير المدينة ، كالذي نزل في فتح مكة ، والمكي من السور ما نزل قبل الهجرة وإن لم يكن في نفس مكة .

والغالب في السور المكية أن تكون آياتها قصارا ، ولعل حكمة ذلك أن المخاطبين بها مشركو العرب وهم أبلغ العرب وأفصحهم ، وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم ، ومعظم السور المكية زواجر وبيان لأصول الدين بالاجال .

أما السور المدنية ففي أساليبها شيء من الاسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب . لأنهم أقل بلاغة وفهما من العرب الخالص ولا سيما قريش ، وفيها بيان مالا بد منه من الأحكام العملية في العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية ، والسياسية والحربية ، ولأصول الحكومة الإسلامية والتشريع فيها كما تراه في طوال المفصل منها كالبقرة والنساء والمائدة .

المكى من القرآن

(٣) أما المكى من السور فهو يدور حول أصول الدين من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وتوحيده في الألوهية والربوبية ، والايمان بالبعث والجزاء ، والعمل الصالح والدعوة الى الأخلاق .

وقد أفاض القرآن الكريم في الكلام على أولئك الأئمة ، لأنها أصل الدين وعماده ، فهي جديرة بالعناية ، ولأن من فقد هذه العقيدة ، وهي العقيدة في الله تعالى ووحدته وجزائه فقد فقد الخير كله ، وليس من دين الله في شيء ، وفي اعتقادي أن الذي يجرى الناس على التهاون في العبادات ، ويوقعهم في المعاصي ضعف عقيدتهم في الله من جهة وعده ووعيده ، واعتمادهم على الشفعاء والوسطاء .

ولو أن الناس فهموا عقائد الدين فهما صحيحا ، وتمكنت هذه الأصول من نفوسهم تقيّة خالصة لكان لهم حال أحسن من ذلك الحال الذي نراه اليوم .

والعبرة للقارىء في ذلك أن يتأسى بالقرآن الكريم في عنايته بالعقائد والأئمة ، وجعلها في المحل الأول ، والعمل على تطهيرها من كل شيء يخالطها ، فانها متى كانت كذلك أنت أكملها كل حين باذن ربها ، وبسطت أشعتها على جوارحه ، فتنهض للخير راضية مطمئنة ، وتبعد عن الشر كذلك ، وكيف لا تكون العقيدة في تلك المكانة وهي في القلب الذي جعله الله مهيمنا على الجسد كله ، ورئيسا عليه يصرفه كما يريد ، ويستخدمه كيف شاء .

أليس القلب رئيس الجوارح تصلح بصلاحه وتفسد بفساده ، نعم هو رئيسها وقائدها . وهو هو الذي يوحى إليها الخير والشر بعد أن يعتلى بنور الخير أو ظلمة الشر ، فكان من الخير للناس أن يعنى القرآن الكريم بتثبيت عقائدهم ، وتخليصها من الشبه والشكوك ، وجعلها بحيث تقود صاحبها الى سعادته في دينه ودنياه .

وحدة الله تعالى

(٤) قد أفاض القرآن الكريم في الكلام على وحدة الله تعالى في خلقه ورزقه وأحيائه وأماته كما أفاض في الكلام على وحدته في العبادة ، وأن لا يصح أن نعبد غيره أو نلجأ الى سواه . ولما كانت العرب يعترفون بأنه تعالى هو الذي خلق السموات والأرض ، لم يشأ أن يذكر ذلك النوع من التوحيد إلا على سبيل التذكير بتلك الوحدة ، وحل القوم على الاعتراف بها . لينقلهم من ذلك الاعتراف الى توحيد الله تعالى في العبادة ، وإفراده بإسلام الوجه له في هداية قلوبنا ، واغاثة الملهوف منا ، واجابة المظطر ، ومادام الناس موحدون لله تعالى في خلقه ورزقه ، وأحيائه وأماته فلماذا لا يوحدونه في عبادته والتوجه إليه ؟ واني ذاكر نموذجاً من دعوة القرآن الى التوحيد وتبحيح الشرك وتسفيه أصحابه .

الآيات

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ
إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ «١٤» قُلْ إِنِّي
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٥» مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ «١٦» وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «١٧» الأنعام

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا^(١) لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ «١٠٠» بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ
تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «١٠١» ذَلِكَمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ «١٠٢» الأنعام

أَيُّشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ «١٩١» وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ
نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ «١٩٢» وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ
عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ «١٩٣» إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادُ أُمْنَاهُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «١٩٤» أَلَهُمْ
أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
ءِذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَاتُنظَرُونَ «١٩٥» إِنَّ
وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ «١٩٦» وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِهِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ «١٩٧» وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى
الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ «١٩٨» الأعراف

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٣١» فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا
الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ^(١) «٣٢» كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ «٣٣» قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ
يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ «٣٤» قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ
لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ «٣٥» وَمَا يَتَّبِعُ
أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ «٣٦» يونس

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ «١٠٦» وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ «١٠٧» يونس

يُصْحَبِي السَّجْنِ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «٣٩»
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

[١] فَأَنَّى تُصْرَفُونَ : أى عن الحق ، وهو المراد بقوله : «تؤفكون» .

سُلْطَنِي إِنْ أَحْسَنَكُمْ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٤٠» يوسف

أَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفِّتِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ «١٤»
وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ «١٥» قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «١٦» الرعد

أَفَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «١٧» وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنْ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ «١٨» وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ «١٩» وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ «٢٠» أَمُوتَ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ «٢١» إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالَتِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ «٢٢» النحل

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِثْنِي فَارْهَبُونِ «٥١» وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ «١» وَاصْبِرْ أَفْعَيْرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ «٥٢» وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ «٥٣» ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ «٥٤» النحل

أَفَاصْفِيكُمْ^(١) رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَأَتَّخِذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ
قَوْلًا عَظِيمًا «٤٠» وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
تُفُورًا «٤١» قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا «٤٢» سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا «٤٣» الإسراء.

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا «٥٦» أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا «٥٧» الإسراء.

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا «٤١» إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
يَأْتِ بِمَا لَمْ يَأْتِ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا «٤٢» مريم.

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ^(٢) «٢١» لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ
إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ «٢٢» لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
وَهُمْ يُسْأَلُونَ «٢٣» أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ
مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ «٢٤»
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ «٢٥»
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ «٢٦» لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَنْبَارِهِمْ يَعْمَلُونَ «٢٧» يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ «٢٨» وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ
فَذَلِكُمْ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ «٢٩» الأنبياء.

قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمْ^(١) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّحْمِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ «٤٢» أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ
وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ «٤٣» بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ «٤٤» الأنبياء

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ «٧٣» مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ «٧٤» الحج

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٤» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٨٥» قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «٨٦»
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٨٧» قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُحْيِي^(٢) وَلَا يُمَيِّتُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٨» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى
تُسْحَرُونَ^(٣) «٨٩» بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ «٩٠» مَا اتَّخَذَ اللَّهُ
مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ «٩١» عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ «٩٢» المؤمنون

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ؕ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ «٥٩»
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
«٦٠»

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلِهَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «٦١» أَمَّنْ يُجِيبُ
الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلِهَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا
مَا تَذَكَّرُونَ «٦٢» أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلِهَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ «٦٣» أَمَّنْ يَبْدَأُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلِهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٦٤» النحل

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْمَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنْ
أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثَتْ الْمَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ «٤١» إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٤٢» المنكَبوت

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ «٢٢» سبا

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا يُرْسِلْ لَهُ
مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٢» يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَئِي
تَوْفَكُونَ «٣» طاهر

يُوجِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ،

مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ^(١) «١٣» إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُدْبِثُكَ مِثْلُ
خَبِيرٍ «١٤» فاطر

قُلْ أَتَيْتُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْمَعُونَ لَهُ أَنْدَادًا
ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ «٩» وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمَ «١٠» ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ «١١» فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ «١٢» فصلت

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ
شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اتَّبِعْنِي يَكْتُوبْ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ ^(٢) مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ «٤» وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ «٥» وَإِذَا حُسِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ «٦» الأحقاف

الرسالة والجدل فيها

(٥) ان من يقع نصوص القرآن الكريم يرى أن الجدل في الرسالة بدأ منذ عهد نبي الله
نوح عليه السلام ، ثم انتقل من بعده الى قوم هود وثمود ، ومازال كذلك حتى وصل الى عهد
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد كان جدلهم فيها مبنيًا على شبهة توارثها بعضهم عن بعض ،
هي أن الرسول لا يصح أن يكون بشرا يأكل الطعام كما يأكل الناس ، ويمشي في الأسواق
كما يمشون ، ويجب أن يكون من صف الملائكة ، وإذا لم يكن منهم فليكن معه ملك ليدلنا على
صدق ذلك الرسول من البشر .

[١] قطمير : لفافة النواة الرقيقة الملتفة عليها . [٢] أثارة : بقية من علم الأولين .

وقد تكفل القرآن الكريم بالردّ على هذه الشبهة الواهية ، وبيان أن سنة الله في جميع الأزمنة أن يرسل الى الناس واحدا منهم ، يختاره لذلك المنصب ، ويصطفيه لهذا العمل .
أما الملائكة فليس من سنته أن تكون رسالة الله للناس على أيديهم من طريق علني واضح ، لأن الله تعالى لو جعل الرسول من الملائكة لجعله على شكل الرجل ليناسب مع القوم الذين أرسل إليهم ، وحين ذاك يرجعون الى جدهم فيه ويلتبس الأمر عليهم .
على أن من سنة الله تعالى أن ينزل الملائكة عند إرادة العذاب بالقوم ، لذلك كله عنى القرآن الكريم بذكر هذه الشبهة والردّ عليها في سور كثيرة منه .
على أن المسألة مسألة جدل وعناد ، لامسألة شبهة استولت على نفوس القوم فلم يستطيعوا الخلاص منها وإسكن الله تعالى لم يرد أن يتركهم وشأنهم ، بل عرض لها ولما يدحضها ، وبين أنهم جده متعنتين ، ليس من همهم الوصول الى حق ، أو الفرار من باطل ، وهذه طائفة من آي الذكر الحكيم تريك مقدار تشبههم بتلك الشبهة ، كتريك قيمة الشبهة في ذاتها .

الآيات

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ
مَا يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾ الأنعام

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ
أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْمَعُونَ قَرَاطِيسَ ^(١)
تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ
ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ

الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ «٩٣» الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ «١» أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِדْقٍ ^(١) عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسُحْرٌ مُبِينٌ «٢» يونس

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ «٢٥» أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ «٢٦» فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَايَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَايَ أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا بِرَأْيِ وَمَا تَرَايَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ «٧٢» هود

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَهَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ «٩» قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنَ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنُتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ ^(٣) مُبِينٍ «١٠» قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

[١] قدم صدق : منزلة رفيعة . [٢] أراذلنا : فقاؤنا ، بادى الرأى : بلا بحث .

[٣] سلطان : برهان .

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ «١١» إبراهيم

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ «٦» لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٧» مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ «٨» إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ «٩» وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ^(١) «١٠» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ «١١» كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ ^(٢) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ «١٢» لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ «١٣» وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ^(٣) «١٤» لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ ^(٤) أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ «١٥» الحجر

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا «٩٤» قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا «٩٥» قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا «٩٦» الاسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ «١» مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ «٢» لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا

[١] شيع : فرق . [٢] نسله : ندخله . [٣] يعرجون : يصعدون .

[٤] سكرت : منعت عن الابصار بالسكر .

النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ «٣» الانبياء

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَتُومِرَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٢٣» فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ «٢٤» إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَبَرِّبْصُوا (١) بِهِ حَتَّى حِينٍ «٢٥» قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ «٢٦» المؤمنون

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا «٧» أَوْ يُنْزِلُ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا «٨» أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا «٩» تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا «١٠» الفرقان

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَضْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا «٢٠» الفرقان

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ «٤» أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ مُجَابٌ «٥» وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ

أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ «٦» مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِثْلَةِ
الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ «٧» أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ يَدْنِنَا بَلْ نُمِ فِي شَكٍّ
مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوُّوا عَذَابٍ «٨» س

البعث والجزاء

(٦) وكذلك من أصول العقائد التي أجمعت عليها الشرائع السماوية بعث الناس وجزاؤهم على ما قدموا في هذه الحياة .

وقد كان النزاع في ذلك الأصل كبيرا ، ولا يزال فريق من الناس ينكرون أن يكون لهم حياة وراء هذه الحياة ، وقد أكثر القرآن الكريم من الرد على هذه الطائفة التي تنكر البعث ، وأقام عليهم الحجة تلوا الحجة ، وأراهم أنهم يشاهدون عملية البعث تتكرر على صرأى منهم كل يوم ، إذ يرينا أن من آيات الله أن ترى الأرض خاشعة يابسة ، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأن ذلك حياة لها بعد الموت ، وأن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتى .

ثم أضاف إلى هذه حجة أخرى ، هي أن الحكمة تقضي أن يكون للناس حياة يقتصف فيها المظلوم من الظالم ، والضعيف الذي استغل ضعفه في هذه الحياة الدنيا ، من القوى الذي ناله شيء من آذاه ، والله تعالى يرينا أن ترك الناس بلا بعث ولا نشور هو ضرب من السفه الذي يتنزه الله تعالى عنه ، فكان من الواجب بمقتضى حكمة الله وعدله أن ينشر أجسام الناس من قبورهم ، ويعيد إليهم حياتهم ، ليحصلوا في تلك الحياة ما زرعوها في الدنيا ، ويجنوا ثمار ما قدموا (أي حسب الإنسان أن يترك سدى «٣٦» ألم يك نطفة من منى يعني «٣٧» ثم كان علقة غلق فسوى «٣٨» فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى «٣٩» أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى «٤٠») . من سورة القيامة .

الآيات

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ
فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ «٣»
وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَوِّراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ^(١) وَغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

[١] صنوان : النخلات يجمعها أصل واحد .

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ «٤» وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَوَذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ نَا
لَنِي خَلَقَ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «٥» الرعد

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَعْيُنِهِمْ «١» لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٣٨» لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ «٣٩» إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٤٠» النحل

وَقَالُوا أَأَءَاذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا «٢» أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا «٤٩» قُلْ
كُونُوا حِجَارَةً «٣» أَوْ حَدِيدًا «٥٠» أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْفِضُونَ «٤» إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ
وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا «٥١» يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا «٥٢» الاسراء

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ «٥» وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّرُ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ اكِتِلَا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ
شَيْنًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

[١] جهد أعينهم : مجتهدين فيها . [٢] رفاتا : فتاتا .

[٣] كونوا حجارة الخ : أى فلا تتعاصون على الحياة فكيف إذا كنتم عظاما .

[٤] ينفضون : يمحكونها تمجبا واستهزاء . [٥] مخلقة : ملساء من العيب ، (أَرْدَلُ الْعُمُرِ) : الهرم

والحرف ، (هَامِدَةٌ) : ميتة يابسة ، (بهيج) : حسن سار .

كُلَّ زَوْجٍ بِرَجٍّ «٥» ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٦» وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ «٧» الحج

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ «٨١» قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ «٨٢» لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءِ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسْطِيرٌ (١) الْأَوَّلِينَ «٨٣» قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٤» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٨٥» قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «٨٦» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٨٧» قُلْ مَنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ (٢) وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٨» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٣) «٨٩» بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ «٩٠» المؤمنون

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٢٧» الروم

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِ سَحَابًا فَيَنْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا (٤) فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ «٤٨» وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِمْ لَمُبْلِسِينَ (٥) «٤٩» فَأَنْظِرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّا ذَلِكَ لَمُخَيِّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٥٠» الروم

[١] أساطير : أكاذيب . [٢] يجير : يغيث ، ولا يجار عليه : لا يغيث أحد منه أحداً .

[٣] تسحرون : تخدعون عن توحيده وطاعته . [٤] كسفاً : قطعاً ، الودق : المطر .

[٥] مبلسين : من الابلأس ، وهو الحزن المعترض من شدة اليأس .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبَشُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّمَّزِقٍ إِنَّكُمْ لَنِى خَلْقٍ جَدِيدٍ «٧» أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ «٨» أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا يَبِئْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نُخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا ^(١) مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ «٩» سُبَّ

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ^(٢) «١١» بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ «١٢» وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ «١٣» وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ^(٣) «١٤» وَقَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ «١٥» أءَاذًا مِّتْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أءَا لَمَبْعُوثُونَ «١٦» أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ «١٧» قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ^(٤) «١٨» فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ ^(٥) وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ «١٩» الصافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ «١» بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ «٢» أءَاذًا مِّتْنًا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ ^(٦) بَعِيدٌ «٣» قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ^(٧) «٤» بَلْ كَذَّبُوا بِآلِ حَقٍّ لَّمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ^(٨) «٥» أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ^(٩) «٦» وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَازِجٍ ^(١٠) «٧» تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ «٨» وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَّكَ كَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ^(١١) «٩» وَالنَّخْلَ

[١] كسفا : قطعاً «منيب» راجع إلى الله . [٢] لازب : لزج .

[٣] يستسخرون : يبالغون في السخرية . [٤] داخرون : صاغرون . [٥] زجرة : صيحة .

[٦] رجع : العودة إلى الحياة : [٧] مريج : مضطرب .

[٨] فروج : قانس . [٩] الحصيد : الزرع الذي يحصد .

بِاسْمِ اللَّهِ (١) لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (٢) « ١٠ » رِزْقًا لِّلْمَبَادِ وَأُخَيِّنَا بِهِ بِلَدَةٍ مِّثْنَا كَذَلِكَ
الْخُرُوجُ « ١١ » ق

المعمل الصالح

(٧) من مقاصد القرآن الكريم دعوة الناس الى العمل الصالح ، وهي من آثار الايمان بالله تعالى وجزائه ، والعمل الصالح من دلائل العقيدة الصحيحة ، فان من يقتنع بوعد الله ووعيده ، ولا يخالجه شك في ذلك الاعتقاد لا يقع في معصية ، وان وقع فيها كان ذلك على ندور ثم يتوب من قريب ، والقرآن يحدثنا أن الشأن في المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بشيء يغضب الله تعالى ذكروا الله تعالى في وعده ووعيده ، وما أعدّه للعصاة من عذاب ، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على فاحشتهم ، وهم يعلمون أنها تغضب الله تعالى وتستوجب مقتله ، فإذا رأينا رجلاً مدمناً لمعصية من المعاصي ، وهو مطمئن الى عمله هذا راض به ، كان ذلك الادمان أماراً أنه ليست له عقيدة في الله صادقة ، وإذا رأينا آخر خلقه الاستقامة ، وإذا وقعت منه سيئة لسبب من الأسباب تاب من قريب ، دل ذلك على أنه صحيح الايمان سليم الاعتقاد .

وجلة القول أن العمل الصالح رهان على صحة العقيدة ، وثمرة من ثمارها فهي تمده وتستمد منه قوتها وثباتها ، فكلما أكثر المؤمن من العمل الصالح قوى اعتقاده في الله ، وكلما كان اعتقاده في الله قويا جله ذلك على العمل الصالح .

وحسبنا أن الله تعالى جعل سعادة المؤمن في الايمان والعمل الصالح ، ولم يجعلها لصاحب العقيدة ، وهذه آيات القرآن الكريم تدل على ذلك ، وترشدك الى أن العمل ضروري للمؤمن ، وأن الجنة لا تنال بغير العمل وأن من يدعى الايمان بالله ثم يعصيه ، ويدمن على ذلك العصيان ، لا يبالي الله تعالى بايمانه ولا يقيم لعقيدته وزناً ، لأنها من الوهن والضعف بمكان .

الآيات

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ « ١٣٣ » الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ « ١٣٤ » وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى

مَا فَعَلُوا وَمَنْ يَعْلَمُونَ «١٣٥» أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَبِّئِ الْأَعْمَى أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرَ الْمَمْلُوكِينَ «١٣٦» آل عمران

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ «٩» دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٠» يونس

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَوِّضَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٩٧» النحل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا «١٠٧» خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا «١٠٨» الكهف

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٥٥» النور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجْرِئةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ «١٠» تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١١» يَمْفِرَ لَكُمْ دُونَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٍ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١٢» وَآخِرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «١٣» الصف

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ «٨» يَوْمَ
يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّنَافُسِ ^(١) وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ «٩» التَّانِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ^(٢) «١٩» إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا «٢٠» وَإِذَا مَسَّهُ
الْخَيْرُ مَنُوعًا «٢١» إِلَّا الْمُسْلِمِينَ «٢٢» الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ «٢٣» وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ «٢٤» لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «٢٥» وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ
الَّذِينَ «٢٦» وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ «٢٧» إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَا تُؤْمِنُ «٢٨» وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٢٩» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٣٠» فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «٣١»
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «٣٢» وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ «٣٣»
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٣٤» أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ «٣٥» الخارج

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ «٤٢» قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٤٣» وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ
الْمِسْكِينَ «٤٤» وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ «٤٥» وَكُنَّا نُسْكَدُّ بِيَوْمِ
الَّذِينَ «٤٦» حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ «٤٧» فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ «٤٨» الدر

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ «٤» ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ «٥»
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ^(٣) «٦» التَّانِ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ^(٤) وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

[١] التَّانِ : يفتن فيه المؤمنون الكافرين لأخذهم منازلهم في الجنة . [٢] هلوفا : يفره ما بعده .
[٣] ممنون : منقطع . [٤] حنفاء : مستقيمين على دين إبراهيم .

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ^(١) «٥» إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ «٦» إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ «٧» جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ رَبَّهُ «٨» البينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ «١» إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفِيحُسْرٍ «٢» إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ «٣» العصر

الأخلاق

(٨) من أهم مقاصد القرآن نشر الأخلاق والدعوة الى الفضيلة ، وهو يشمل الدعوة الى
العمل الصالح والنهي عن المسكرات الظاهرة والباطنة ، كما يقاoul آداب الدعوة الى الله تعالى ،
وآداب البيوت والمارل ، وآداب الخدم مع مخدمهم .
وانك لترى من عناية القرآن الكريم بذلك القسم ما يحقر أمامك ما عليه المتعديون من أدب
قل لى بر بك أى أدب يقارب ذلك الأدب الدينى الذى يلفتنا إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى
(يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) .

يطلب الى المخدمين أن يعاموا بماليتهم والذين لم يبلغوا الحلم من أولادهم وخدمهم الاستئذان
عليهم فى أولئك الأزمنة الثلاثة ، من قبل صلاة الفجر ، وحين يخلعون ثيابهم للراحة عند الظهر ،
ومن بعد صلاة العشاء ، لأن الشأن فيهم فى هذه الأوقات أن يكونوا على هيئة لا تسمح برؤيتهم
وقد يقع نظر الخادم أو المملوك على عورة لهم ، ومن أجل ذلك أمروا بالاستئذان عليهم ، لأنها
أوقات عورة ، و بعد هذه الأوقات يدخلون عليهم بلا حرج لأنهم مستعدون لمروهم بهم .

قل لى بر بك أتستطيع المدنية الحاضرة أن تلد لنا مثل ذلك الأدب أو ما يقاربه ؟ ولذلك
يعقب الله عليه بقوله (كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) نعم هى آيات انه أدب الهى
وضعه عليهم لايجهل ، وحكيم لايبحث .

الآيات

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ^(١) نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ «١٥١» وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَمْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «١٥٢» الأنعام

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ «٢٤» تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ «٢٥» وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ ^(٢) مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ «٢٦» يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ «٢٧» إبراهيم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ^(٣) فِيهِ الْأَبْصَارُ «٤٢» مُهْطِعِينَ ^(٤) مُقْنِعِي ^(٥) رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا ^(٦) «٤٣» وَأُنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِيبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ «٤٤» وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا

[١] إِمْلَاقٍ : فقر . [٢] اجْتُثَّتْ : استؤصلت ، وأخذت بجذعها كاملة .

[٣] تشخص : لا تفرق أما كنها . [٤] مهطعين : مسرعين الى الداع .

[٥] مقني : رافعي . [٦] هوا : خلاء من الفهم لفرط الدهشة .

أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ «٤٥» وَقَدْ مَكَرُوا
مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ «٤٦» فَلَا
تُحْسِبَنَّ اللَّهُ مِخْلَفًا وَعَدِمَ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ «٤٧» يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ «٤٨» وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّبِينَ^(١) فِي الْأَصْفَادِ^(٢) «٤٩» سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ
النَّارُ «٥٠» لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيدٌ الْحِسَابِ «٥١»
هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا
الْأَلْبَابِ «٥٢» الحجر

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «٩٠» وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ «٩١» وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقَصَّتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
أُتِيَتْ^(٣) تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا^(٤) بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ^(٥) أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى
مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلوكم^(٦) اللَّهُ بِهِ، وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ «٩٢» وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِنُسْئِلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٩٣» وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ
دَخَلًا يَبْذُلَكُمْ فَتَرْزَلْ قَدَمُكُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «٩٤» وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

[١] مقرَّبين : قرن بعضهم ببعض . [٢] الأصْفَاد : القيود .

[٣] أُنْكَا : جمع نَكَث ، وهو حل طاقات فتلتها . [٤] دخلا : مفسدة .

[٥] أَنْ تَكُونَ الخ : أى بسبب أن كانت أمة ، أوفر عددا من أمة أخرى تغدرون في عهدكم .

[٦] يبلوكم : يختبركم .

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٩٥» مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٩٦» النحل

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمْ يَأْتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ «١٢٥» وَإِنْ
عَاقَبْتُمْ فَمَا قَبُولُكُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَإِنَّ صَبْرَتَكُمْ لَكُنْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «١٢٦»
وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ «١٢٧»
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ «١٢٨» النحل

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا «٢٣»
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ^(١) مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيًا فِي صَغِيرًا «٢٤»
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا^(٢) صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ
غَفُورًا «٢٥» وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا «٢٦» إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا «٢٧» وَإِمَّا تُمْرَضَنَّهُمْ^(٣) أَبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ
قَوْلًا مَيْسُورًا «٢٨» وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَحْسُورًا^(٤) «٢٩» إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطَ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ^(٥) إِنَّهُ
كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا «٣٠» وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ^(٦) نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا «٣١» وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ

[١] جناح الذَّلِيلِ : جناحك الذليل . [٢] إِنْ تَكُونُوا الْخ : كلام جديد لاصلة له بما قبله ، الأوَّابِينَ :
الرجاعين إليه . [٣] تُمْرَضَنَّهُمْ : نادماً . [٤] يَبْسُطُ : يضيّق . [٥] إِمْلَاقٍ : فقر .

فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا «٣٢» وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا ^(١) فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا «٣٣» وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا «٣٤» وَأَوْفُوا السَّكِينَ إِذَا كِلْتُمُ وَزَرًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ^(٢) «٣٥» وَلَا تَقْفُ ^(٣) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا «٣٦» وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ^(٤) إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا «٣٧» كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا «٣٨» الاسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «١» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ «٢» وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ ^(٥) مُعْرِضُونَ «٣» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٦» فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ^(٦) «٧» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «٨» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٩» أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ «١٠» الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «١١» المؤمنون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ^(٧) وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «٢٧» فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا

[١] سلطاناً : تسلطاً . [٢] تأويلاً : عاقبة . [٣] تقف : تتبع .
[٤] مرحاً : اختيلاً ، إنك لن تخرق الأرض الخ : تنكم به وإشماره بأنه ضعيف .
[٥] اللغو : ما لا يعني من قول وعمل . [٦] العادون : الكاملون في العدوان .
[٧] تستأذِنُوا : تستأذِنُوا .

فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى^(١) لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ «٢٨» لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ «٢٩» قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ «٣٠» وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^(٢) وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ^(٣) مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْلَمَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ «٣١» النور

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيْسَتْ عَلَيْكُمْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ مَرَّتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ^(٤) لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «٥٨» وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

[١] أزكى : أطهر . [٢] جيوبهن : فتحة الثوب التي تدخل فيها الرأس .

[٣] الاربة : الحاجة إلى النساء ، لم يظهروا : يستطلعوا لها لضعف أو صغر .

[٤] ثلاث عورات : من شأن الإنسان أن لا يمتصم فيها ، وذلك أعظم تأديب من الله لنا حتى مع الأطفال والماليك .

حَكِيمٌ «٥٩» وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «٦٠» الدور

إِنْ قُرُوءٌ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصْبَةِ ^(١) أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ^(٢) إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ «٧٦» وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ «٧٧» قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ^(٣) أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوءِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ ^(٤) عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ «٧٨» نَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ «٧٩» وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ «٨٠» نَحْسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ «٨١» وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآنُ ^(٥) اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَآنَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ «٨٢» تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «٨٣» النص

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنُى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أَظْلَمُ ^(٦)

[١] انذروه بالمصبة الخ : أى تنقل على الجماعة الأقوياء فكيف بنعيم . [٢] تفرح : تبطّر وتزهو .

[٣] على علم عندى : أى علم بطريق جمع المال ينكر فضل الله عليه فيه .

[٤] ولا يسأل الخ : بل يأتهم المذاب بفتة . [٥] وى : كلمة تعجب ، كأن : حرف تشبيه .

[٦] ظلم : مجاوزة للحد ، وهو تسوية بين خالق ومخلوق .

عَظِيمٌ «١٣» وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَهُمَا عَلَى وَهْنٍ ^(١) وَفِصْلُهُ فِي
 صَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ «١٤» وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ
 بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
 مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ «١٥» يَا نَبِيَّ
 إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي
 الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ «١٦» يَدْعُنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
 الْأُمُورِ ^(٢) «١٧» وَلَا تُصَمِّرْ ^(٣) خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ^(٤) إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ «١٨» وَأَقْصِدْ ^(٥) فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ ^(٦) مِنْ صَوْتِكَ
 إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ «١٩» فاصات

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَقَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٣٣»
 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ^(٧) فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
 وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ «٣٤» وَمَا يُلْقِهَا ^(٨) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا
 إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ «٣٥» وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ ^(٩) مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٣٦» فاصات

يُسَائِرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا

[١] وهنا على وهن : تضعف ضعفا فوق ضعف ، فعاله : فطامه .

[٢] عزم الأمور : معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها . [٣] تصمر : تمل تكبرا . [٤] مرحا : اختيالا .

[٥] اقصد : توسط بين الديب والإسراع . [٦] اغضض : اتقص .

[٧] بالتي هي أحسن : أى بالطريق التي هي أحسن في الدفع . [٨] يلقيها : يعمل بتلك الحيلة .

[٩] ينزغنك : من نزغه نخسه ، شبه الوسوسة بالنفس .

نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا ^(١) أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ «١١» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِنَّمْ وَلَا تَجَسَّسُوا ^(٢) وَلَا يَخْشَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ «١٢» يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ «١٣» الحجرات

محلى صلى الله عليه وسلم

وظيفته

(٩) بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث غيره من الرسل ليقوم حجة الله على
الناس بتبليغ دينه ، وتخويف الناس من عذاب الله تعالى ، وتبشيرهم ، وتعريفهم أنه ما بعث
ليحوّل قلوبهم من ضلال الى هدى ، فان ذلك الى الله وحده ، وكما بعث صلى الله عليه وسلم
للانذار والتبشير بعث ليكون قدوة سالحة فى الخير والفضيلة ، تتأسى به الناس فى عبادة الله تعالى ،
وتتأثر طريقه فى حسن الخلق ، لأن الناس من شأنها أن تنظر فى أعمال من يدعونها إلى الخير ،
فان رأيت منهم وقوفهم عند حدود ما يدعون إليه اتبعهم ، وان رأيت عملهم يخالف قولهم نبذتهم
ولذلك يقولون ان تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول .

فوظيفة الرسول جعلت الى القول العمل الصالح ، والسيرة الطيبة المرضية ، ومن ذلك نعلم أنه
من الحق أن يطلب من الرسول أن يكون له كنز أو ملك من ملائكة الله تعالى ، فان ذلك
خارج عن حدود وظيفته ، وهى الدعوة الى الله تعالى والصبر عليها ، والصلابة فى الحق ليهلك من
هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة .

الآيات

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

[١] تلمزوا : تعيبوا ، تنابزوا بالألقاب : ينادى بعضهم بعضاً بما يكره ، بعد الإيمان : أى مع الإيمان .
[٢] تجسسوا : تبحثوا عن عوراتكم ، أوجب أحدكم الخ : تمثيل لما يناله القتاب من أخيه على الخس
وجه وأنبه .

لَأَسْتَكْثِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ «١٨٨» الأعراف

فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ «١٢» مود

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «٢١٤» وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ «٢١٥» فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ «٢١٦» وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ «٢١٧» الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ «٢١٨» وَتَقْلُبُكَ فِي
السُّجُودِ «٢١٩» إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٢٢٠» الشعراء

إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٩١» وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ «٩٢» النمل

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا «٤٥» وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا «٤٦» وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا «٤٧»
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكَيلًا «٤٨» الأحزاب

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «٣٩» مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «٤٠» إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ «٤١» الزمر

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ «١٣»
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مُنْهُمُ الْعِلْمُ بِغَيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْشِكُ مِنْهُ مِرْيَبٍ «١٤» فَلِذَلِكَ قَازَعُ وَأَسْتَقِيمَ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ أَنَا أَعْمَلُنَا وَأَنْتُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ «١٥» الشورى

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «١٨» إِنَّهُمْ أَنْ يُعْذَبُوا عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ «١٩» هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ «٢٠» الجاثية

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا «٢٠» قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا «٢١» قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا «٢٢» إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا «٢٣» حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا «٢٤» الجن

مجلد صلی اللہ علیہ وسلم وتربیۃ اللہ لہ

(١٠) ان من يتصدى لذلك المنصب الجليل ، منصب الرسالة ، ودعوة الناس الى الحق ، في حاجة كبرى الى أن يربي أحسن تربية ، ويهذب بأفضل أنواع التهذيب .
وقد ربي الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيته ، فقصد عليه من سيرة الرسل السابقين ما فيه العبرة ، وأراه من سلوكهم مع أقوامهم ما يكفي لتهذيب نفس المصلح ، وترويضها على الخير .

ثم أمره أن يقتدى بهم في الهدى ويتأسى بهم في الصبر والاحتلال ، وأن يقول لقومه كما قال أولئك الرسل ، وهو أنه لا يسألهم على تبليغ رسالات الله أجرا ، وإنما يطلب المثوبة من الله تعالى ، ورسول ذلك شأنه من حق الناس أن تصفى إليه .

وحسبه أن يقول الله له (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين «١٩٩») وأما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعد بالله انه سميع عليم «٢٠٠» الأعراف) .

ومن وسائل تربية الله تعالى له تزييده في زخارف هذه الحياة ، فلا يمتد عيذه الى مامتع الله به أصنافا من الخلق ، فان رزق الله له من الحكمة العالية ، والقناعة والرضى ، والآداب ، هو خير له وأبقى من أولئك الزخارف .

وما أحوج الواعظ الى تدبر ذلك النوع من التربية ، وترويض نفسه على الزهد في هذه الحياة حتى لا يكون همه محصورا فيها ، وحتى لا تفرق عليه شمله ، وتضيع عليه غايته ، وهي الدعوة الى الله تعالى .

وقد تضمن ذلك الباب آداب الدعوة ، وهي أن تكون بالحكمة والمواظظ الحسنة ، وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن ، وأن يعتصم صاحبها بالصبر على ما يناله من القوم من أذى ، ويعلم أن الله تعالى معينه وناصره ، وأنه يبرأى منه ومسمع ، متأسيا بأصحاب العزم من الرسل .
ولعل في ذلك العبرة لدعاة اليوم وورثة الرسل ، فلا ييأسون ، ولا يتضجرون إذا حل بهم مكروه أو نالهم شيء من جراء الدعوة .

الآيات

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ

إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ «٩٠» الأنعام

خُذِ الْعَفْوَ ^(١) وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ «١٩٩» وَإِنَّمَا يَنْزَغُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ^(٢) فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^(٣) «٢٠٠» إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا
مَسَّهُمْ طَائِفٌ ^(٤) مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ^(٥) «٢٠١» وَإِخْوَانُهُمْ ^(٦)
يَعُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ^(٧) «٢٠٢» وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِبَيِّنَةٍ قَالُوا لَوْلَا
أُجْتَنِبَتْهَا ^(٨) قُلْ إِنَّمَا أُتِيَ سَعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ ^(٩) مِّن رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ^(١٠) «٢٠٣» الأعراف

وَأَقْدَمَ اثْنَيْكَ سَبْعًا مِنَ الدَّنِيَّةِ ^(١) وَالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ ^(٢) «٨٧» لَا تَعْدُنَّ عَيْنُكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ^(٣) «٨٨»
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ^(٤) «٨٩» كَمَا أَنْزَلْنَا ^(٥) عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ^(٦) «٩٠» الَّذِينَ جَعَلُوا
الْقُرْءَانَ عِضِينَ ^(٧) «٩١» فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِنَّهُمْ أُنْجَمِينَ ^(٨) «٩٢» تَحْمًا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ^(٩) «٩٣» فَأَصْدَغَ بَعَاثُهُمْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ^(١٠) «٩٤» إِنَّا كَفَيْنَاكَ
الْمُسْتَهْزِئِينَ ^(١١) «٩٥» الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ^(١٢) «٩٦»
وَأَقْدَمَ نَعَامُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ^(١٣) «٩٧» فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ ^(١٤) «٩٨» وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ^(١٥) «٩٩» الحجر

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَاطِلَ هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ^(١) «١٢٥» وَإِنْ

[١] العفو : اليسر من أخلاق الناس ولا تبتع عنها ، العرف : المستحسن . [٢] نزغ : وسوسة .
[٣] طائف : شيء ألم بهم . [٤] إخوانهم : إخوانه الشياطين الذين لم يتقوا .
[٥] اجتنبها : طلبها من الله تعالى . [٦] بصائر : يبصر بها الحق .
[٧] الداني : الفاتحة لأنها تكرر في كل صلاة . [٨] كما أنزلنا الخ : أي خصصناك بانزال القرآن كما
خصصنا أولئك بانزال المذاب بهم . [٩] عضين : جمع عضه كعده الفرقة ، أي جعلوه أجزاء آمنوا
ببعض وكفروا ببعض . [١٠] اليقين : الموت .

حَاقَبْتُمْ فَمَا قَبِلُوا بِمِثْلِ مَا عُوْذِبْتُمْ بِهِ، وَلَسُنَّ صَابِرِينَ لَهُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «١٢٦»
وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ «١٢٧»
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ «١٢٨» النحل

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَمُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ^(١) «٢٨» الكهف

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَاءِ ^(٢) اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ «١٣٠» وَلَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ ^(٣) فِيهِ وَرِزْقُ
رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ «١٣١» وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ «١٣٢» طه

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي
أُمْنِيَّتِهِ ^(٤) فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ^(٥) «٥٢» لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً ^(٥) لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ «٥٣» وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ ^(٦) لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٥٤» وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ ^(٧) مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ «٥٥» الحج

[١] فرطاً : بعدما على الحقّ ونهذأله . [٢] آناه : ساطات ، جمع انا بالكسر والقصر ، أو آناه
بالفتح والمدّ . [٣] لنفثنهم : لنختبرهم . [٤] أمنيته : ما يطمناه من نصر الحقّ ، ينسخ : يزيل .
[٥] فتنة : ابتلاء . [٦] فتخبت : تخشع . [٧] مريّة : شكّ .

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «٢١٤» وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ «٢١٥» فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ «٢١٦» وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ «٢١٧» الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ «٢١٨» وَتَقَلِّبَكَ فِي
السُّجُودِ «٢١٩» إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٢٢٠» الشعراء

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ «٤٦» النعكبوت

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ أَيْقُنُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ «٥٨» كَذَلِكَ يَطْبَعُ ^(١) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٥٩» فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ ^(٢) الَّذِينَ
لَا يُؤْقِنُونَ «٦٠» الروم

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَرِ «٥٥» إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ^(٣) أَتَاهُمْ إِنْ فِي
ضُدُورِهِمْ إِلَّا كِبِيرُ مَا هُمْ بِلَاغِيهِ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «٥٦» طه
فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلِّغْ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الْفَاسِقُونَ «٣٥» الأحقاف

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ «٥٢»

[١] يطبع : يحول بينها وبين الحق جزاء تماميها عنه . [٢] يستخفك : يميلوك على الحق والطيش
بعدم الصبر . [٣] سلطان : حجة .

أَتَوَاصُوا بِهِ^(١) بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ «٥٣» فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ «٥٤»
وَذَكَرْنَا لَكَ كَرَامِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ «٥٥» الذاريات

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا^(٢) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ «٥٨»
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ «٥٩» الطور

محل صلى الله عليه وسلم

وتعنت المشركين معه

(١١) لقد كان تعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحراجهم له بالغاً أشده
غرة يقولون له انت لنا بقرآن غير هذا القرآن أو بدله ، فيعتذرون لهم أن ليس في استطاعته أن
يبدله من تلقاء نفسه ، لأنه متبع لا مبتدع ، ويريهون أنه لولا مشيئة الله أن يكون رسولا ما ناله عليهم
ويستشهد على ذلك بأنه مكث فيهم دهوراً طويلاً قبل النبوة لم يحدثهم فيه بشيء ، وذلك برهان
أن ذلك الكتاب من عند الله لا من عنده .

وأحياناً يقترحون عليه أن يأتيهم بملائكة تشهد له بالصدق ، وتدل الناس على أنه رسول
من عند الله ، فيريهم أنه ليس من سنة الله تعالى أن يبعث مع الرسل ملائكة يمشون مطمئين
على الأرض ليكونوا دلائل صدق الرسل .

ومرّة ينكرون أن يكون الرسول من جنس البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ،
فيريهون أن ذلك هو سنة الله تعالى في الرسل الماضين .

وأوّة يقولون له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا ينبوعاً من الأرض ، أو تكون لك جنة من نخيل
وعنب ، أو تسقط السماء قطعة على أعداك ، أو تأتي بالله والملائكة ليقابلوا الناس ، أو يكون
لك بيت من زخرف ، أو تصعد إلى السماء ، ثم بعد صعودك تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، ويكون مؤيداً
لرسولك ، فيجيبهم الرسول بقوله (سبحان ربّي هل كنت إلا بشراً رسولاً) وهذه الآيات لا يعملها
إلا إله ، فليست من عملي .

دع ما يرمونه به من السحر والجنون ، وأنه نقل كتابه من خرافات الأولين وأساطيرهم .
وقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن أولئك المعاندين ميؤوس من إيمانهم
فلا تطمع في هدايتهم ، وأنه تعالى لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس كما طلبوا فلمسوه بأيديهم لقال
الذين كفروا ان هذا إلا سحر مبين ، وكذلك لو أجابهم إلى ما طلبوا من تنزيل الملائكة ، بل

[١] أتواصوا به : أي أوصى أولئك المفسدون بعضهم بعضاً بالاستهزاء بالرسول والظعن عليهم بالسحر والجنون .

[٢] بأعيننا : تحت رعايتنا فلا ننساك ولا نسلطهم عليك .

لواحي الله الموقى وشهدت بصدق محمد ، وجع لهم من الأدلة والبراهين كل شيء طلبوه ، ما كانوا ليؤمنوا ، لأنهم معاندون ، والمعاند لا يقنع بشيء ، لأنه لا يطلب حقا ، وإنما ينبغي الاعتناء والاحراج ولو كان يطلب الحق لكفاه مانصبه الله من الأدلة ، وما أيد الله به رسوله من البراهين ، وحسب به أنه أمي نشأ بين الأميين ، ومكت أر بعين سنة على ذلك الحال ، ثم أنطقه الله بالحكمة العالية ، وذلك الكتاب المعجز الذي تحدى الله به العرب ، وسجل عليهم المعجز عن الاتيان بمثله ، بل بعشر سور منه ، ثم تحداهم بسورة واحدة .

كان يكفيهم ذلك لو كانوا يطلبون الحق ، ولكنهم قوم خصمون كما وصفهم الله تعالى ، والمجادل الذي يحب الجدل للجدل لا للحق ليس في طاقتك اقناعه .
وهذه طائفة من القرآن الكريم تريك مقدار تغنت القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريك أن أولئك لا سبيل الى هدايتهم بحال .

الآيات

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ^(١) فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ^(٢) وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ ^(٣) ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ^(٤) « ٨ » وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ^(٥) وَلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ^(٦) « ٩ » وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ^(٧) « ١٠ » الأنعام

وَلَوْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ ^(٨) وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قُبُلًا ^(٩) مَا كَانُوا يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَسَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ^(١٠) « ١١ » الأنعام
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ ^(١١) رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ ^(١٢) عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ^(١٣) « ١٢٤ » الأنعام

[١] قِرطاس : ورق ، فلمسوه : حتى لا يقولوا انه مزور .

[٢] لقضى الأمر : أى لحق إهلاكهم . لأن ذلك سنة الله إذا أجاب قوما في اقتراحهم فلم يهتدوا .

[٣] لجعلناه رجلا : على شكل الرجل ، وعند ذلك يغتلط عليهم الأمر فيعودوا الاقتراح كما بدؤا .

[٤] قبلا جمع قبيل : كفلاء بما بشروا به أو جامات . [٥] مثل ما أوتى : من الوحي .

[٦] صغار : ذلة .

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أُتْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٥» قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَايَكُمْ بِهِ فَقَدْ ابْتَأْتُمْ فَيْكُمُ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «١٦» فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ «١٧» يونس

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ «٦» لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٧» مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ «٨» إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ «٩» وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعٍ^(١) الْأُولِينَ «١٠» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ «١١» كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ^(٢) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ «١٢» لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأُولِينَ «١٣» وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ «١٤» لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ^(٣) أَبْصُرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ «١٥» الحبر

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا «٩٠» أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلْمَهَا تَفْجِيرًا «٩١» أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُعمتَ عَلَيْنَا كِسْفًا^(٤) أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا «٩٢» أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ^(٥) أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا

[١] شيع : فرق ، جمع شعبة . [٢] كذلك نسلك : على هذا النحو ، ندخله ، وفسره بقوله : لا يؤمنون به . [٣] سكرت : سدت عن الابصار من أجل السحر . [٤] كسفاً : قطعاً ، قبلاً : جماعات . [٥] زخرف : ذهب .

كِتَابًا تَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا «٩٣» وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا «٩٤» قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مِثْلُكَهٗ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ^(١) لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا «٩٥» قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا «٩٦» الاسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ «١» مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ ^(٢) إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ «٢» لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ «٣» قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٤» بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلُمُ ^(٣) بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ «٥» مَا ءَامَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ «٦» وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «٧» وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ «٨» ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ «٩» الأنبياء

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخِرُونَ فَقَدْ جَاءَ وَظَلَمْنَا وَزُورًا «٤» وَقَالُوا أُسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتَّبَتْهَا فَهِيَ تُنْقَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا «٥» قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا «٦» وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

[١] مطمئنين : ساكنين كالبحر . [٢] محدث : جديد لم يالفوه .
[٣] أضغاث أحلام : تخاليلها جمع ضغث ، وهو ما جمع من أخلاط النبات .

لَوْلَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْقِلِيهِ إِلَيْهِ كَنزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ^(١) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿١٠﴾ الفرقان

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ^(٢) أَتَضِلُّونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكَةَ لَا بُشْرَى ^(٣) يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ^(٤) ﴿٢٢﴾ الفرقان

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ هِجْرَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ الفرقان

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كُنِيَ بِاللَّهِ يَدِينِي وَيَتَنَسَّكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ النكبات

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ

[١] فضلوا : بضرب هذه الأمثال ، ومنها أنه مسحور العقل ، وفيه ردّ لحديث السحر ، ودليل على عدم صحته لأنه يخالف الآية . [٢] فتنة : ابتلاء . [٣] لا بشرى : لحلول العذاب بهم . [٤] حجراً محجوراً : كلمة استعاذة تنال عند لقاء عدو أو مكروه يطلبون بها من الله أن يمنع لقاءهم منها .

عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ ^(١) مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ^(٢) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ
يَدْرُسُونَهَا ^(٣) وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ^(٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَمَا بَلَغُوا ^(٥) مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ^(٦) ^(٧) «٤٥»
قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بَوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَى ^(٨) ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا
مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ^(٩) «٤٦»
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ^(١٠) «٤٧» قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ^(١١) عَلمُ الْغُيُوبِ ^(١٢) «٤٨» قُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُسِيدُ ^(١٣) «٤٩» قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ
أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ^(١٤) «٥٠» سُبَّ

كِتَابُ فَضَّلْتُ آيَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(١٥) «٥١» بَشِيرًا وَنَذِيرًا
فَاعْرِضْ أَوْ كَثُرْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ^(١٦) «٥٢» وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ^(١٧) مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ^(١٨) وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاكْمَلْ إِنَّا
نَحْمِلُونَ ^(١٩) «٥٣» فَصَلِّ

وَقُلُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرَنَيْنِ عَظِيمٍ ^(٢٠) «٥٤» أَمْ هُمْ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَمِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

[١] إفك : كذب . [٢] من كتب يدرسونها : أى تدلهم على شبهة فى كفرهم .

[٣] وما بلغوا : الضمير لكفار مكة . [٤] نكير : إنكارى .

[٥] مثنى وفردى : جماعات ووحداً . [٦] يقذف بالحق : يرمى به الباطل فيدمغه .

[٧] أكنة : أغطية ، جمع كنان . [٨] وقر : صمم . [٩] عظيم : بالجماء والمال .

فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ^(١) وَرَنَحَتْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمَدُونَ «٣٢» وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ^(٢) لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ «٣٣» وَلِيبُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُسْكِنُونَ «٣٤» وَزُخْرُفًا ^(٣) وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ «٣٥» الزخرف

محلى صلى الله عليه وسلم
وتسليمة الله تعالى له

(١٢) بعد ذلك العنت الذى لقيه من قومه ، واقتراح الآيات ، كان فى حاجة الى تسليمة الله تعالى له ، وبيان أن ذلك سنة الله مع كل رسول ، ومتى عرف أن ذلك لم يكن خاصا به ، وإنما هو عادة الناس مع كل رسول ، فانه يصبر ويتسلى .

ثم أراه أنه ان كان قد عجز عليه اعراض المشركين عن دعوته ، وانكارهم لدعوته ، فلاغنى له عن الصبر والاحتمال ، ولو استطاع أن يطلب سربا فى الأرض يخلص به من أولئك القوم ، أو سلما فى السماء فيأتيهم بآية تخضع لها أعناقهم فليفعل ، فغيره أن يرضى ، وأن لانذهب نفسه عليهم حسرات .

ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لفعل ، ولكن حكمة الله قضت بأن يضل أمثال أولئك المعتنتين ، لأنهم لا يريدون الحق ، ولا يعملون للوصول إليه ، وعطلوا مواهب الله فيهم ، وأهلوا سمعهم وأبصارهم وعقولهم ، فكانوا أحق بذلك العقاب فى الدنيا من حرمانهم من الهدى ، والشقاء فى الآخرة بفقد السعادة .

وما أحوج المصلح الى تدبر ذلك النوع من الكتاب الكريم ، ليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويصبر على إيذاء القوم وبلائهم ، لأن ما يصيب الرسل من جرأ الدعوة الى الله يصيب أتباعهم ، فلذا كان من حقهم أن يقبوا طريقهم ، ويتسلوا تسليتهم ، ويوقنوا بأن هذه سنة الله فيمن سبقهم .

الآيات

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ

[١] سَخِرِيًّا : يسخره فى مصالحه . [٢] أمة واحدة : على ملة واحدة ، وهى الكفر .

[٣] زُخْرُفًا : ذهباً .

بَيَّاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ «٣٣» وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّي الْمُرْسَلِينَ «٣٤» وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْتَطَمْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا^(١) فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَيَّاتَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٣٥» إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ «٣٦» الأنعام

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ^(٢) وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ^(٣) «٩» قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ^(٤) مُبِينٍ «١٠» قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ «١١» وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سَبِيلَنَا وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَى مَا أَدْثَمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ «١٢» وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعْمُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ «١٣» وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ «١٤» إبراهيم

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى^(٥) أَتَى الشَّيْطَانُ^(٦)

[١] نفقاً : منفقاً . [٢] في أفواههم : الضمير للرسل ، أى أسكتهم عن الكلام .
[٣] مرِب : موقع في الرية . [٤] سلطان : حجة . [٥] تمنى : أى نصر الحق .
[٦] الشيطان : شيطان الإنس ، أمْنِيته : ما يتمناه .

فِي أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ ^(١) اللَّهُ مَا يُبْلِقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ^(٢) «٥٢» لِيَجْعَلَ مَا يُبْلِقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً ^(٣) لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ^(٤) «٥٣» وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ ^(٥) لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ^(٦) «٥٤» الحج

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبُّ إِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ^(٧) «٣٠» وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ^(٨) «٣١» الفرقان
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ^(٩) «٣٤» وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ^(١٠) «٣٥» قُلْ
إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ^(١١) «٣٦»
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ^(١٢) «٣٧» وَالَّذِينَ
يَسْمَعُونَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ^(١٣) «٣٨» بـ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ^(١٤) «٤٠» فاطر

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كُرْ لِمَاجَاءِ هُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ^(١٥) «٤١» لَا يَأْتِيهِ
الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ^(١٦) «٤٢» مَا يُقَالُ لَكَ
إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ^(١٧) «٤٣» فصلت

[١] ينسخ : يزيل . [٢] فتنة : اختبار ، مرض : شك . [٣] تخبت : تظلمت .

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ «٦» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ «٧» فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ «٨» الزخرف

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا «٢» إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ «٣» وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ «٢٣» قَالَ أُولَٰئِ جِئْتُمْكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ «٢٤» فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ «٢٥» الزخرف

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ «٥٢» أَتَوَاصَوْا بِهِ «٤» بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ «٥٣» فَقَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ «٥٤» وَذَكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ كَرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ «٥٥» الداريات

الصلاة

(١٣) فرضت الصلاة المعروفة قبل الهجرة بقليل في مكة ، وقد اهتم القرآن بها فوق اهتمامه بسائر الأمور ، وبين اقتراضها بأساليب شتى ، فتارة بالأمر الصريح ، وتارة بالثناء على فاعليها والذم لتاركها ، ولم يبين القرآن صريحا أعداد الصلوات ولا أعداد الركعات ، وإنما ذكر أوقاتها اجالا ، وقد يفت السنة الكيفية عملا ، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس والمسلمون وراءه جماعات ، وقال لهم «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

ولأن الصلاة لها أهميتها لم يسقطها الله عن المسلمين لافي أمن ولا في خوف ، فأوجبها في ساحة القتال ، ليذكروا بها ربهم ، وتقوى بها عزيمتهم ، وأباح للمسافر أن يقصرها ، وللمحارب أن يصلي كيف أمكنه (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا «١٠١» وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم - فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا «١٠٣» «٥» .

[١] مثل الأولين : صفتهم في إهلاك الله لهم ، فقومك كذلك . [٢] مترفوها : متنعموها .

[٣] أمة : ملة . [٤] أتواصوا به : كأن الأولين والآخرين أوصى بعضهم بعضا بذلك القول حتى قالوه

جميعا ، بل هم الخ : لأضراب نظرا لبعده الزمنيين . [٥] النساء .

ولعلّ فيه عبرة لقوم يتكاسلون عن الصلاة ، لأنهم لا يعرفون لها من الأهمية ما جعله الله لها ، فلم يسقطها حتى في حالة الحرب .

ثم أوجب لها الطهارة من الحدث والخبث ، وأمرنا أن نأخذ الزينة عند كلّ مسجد ، وقد اهتمّ القرآن بذكر صلاة الجمعة لأنها شعيرة كبرى ، ورا بطة من أكبر الروابط بين المسلمين ، وقد شرط لها الجماعة ، لتكون مظهرا من مظاهر الوحدة ، وأمر الناس أن يسعوا إليها إذا نودى لها من يوم الجمعة ويتركوا ما بأيديهم من عمل (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون «٩» (١)) .

وكانت فرضية الجمعة بالمدينة بعد استقرار أمر المسلمين واستتباب الأمر لهم ، وقد بين النبيّ صلى الله عليه وسلم ركعاتها وخطبتها بالعمل ، وكان يوم الجمعة في ذلك العهد يوما عظيما للمسلمين تستعرض فيه أعمالهم ومصالحهم الدينية والدنيوية ، وشئونهم في الحرب والسلام ، فكانت المساجد مجمعا عاما يحضر فيه الناس ، ويسمعون ما ينفعهم ويفيدهم .

فكان الرجل من المسلمين يقصد الى المسجد في ذلك اليوم ، فيخرج منه وقد تزوّد بنصائح غالية وشهد مجمعا من مجامع المسلمين الحافلة بالمعظّمات والعبر ، فيشعر وهو خارج من المسجد أنه قد ازداد بذلك الجمع إيمانه ، وقوى يقينه ، وعلت همته ، لأنه يرى قومه على أحسن ما ينتظر لهم ، من تأسيهم بامام واحد يصلون الى قلة واحدة ، ويعبدون لها واحدا ، على ملة رسول واحد ، وذلك العمل بتكرره كلّ أسبوع من شأنه أن يوحد القلوب ، ويربط بين الأشخاص المختلفة ، وبذلك يصبحون عبادا لله اخوانا ، لا يتباغضون ، ولا يتحاسدون .

محل صلى الله عليه وسلم

هجرته

(١) لقد أفاض علماء السير في الكلام على هجرة النبيّ صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وأسبابها ، وهي على كثرتها ترجع الى تتابع أذى قریش عليه وعلى أصحابه من جرّاء دينهم وعقيدتهم ، ودعوة الناس الى ذلك الدين ، حتى اضطروهم الى أن يهاجروا الى الحبشة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين .

ولما اشتدّ بهم الأذى ، وضيق قریش عليه وعلى أصحابه الخناق ، حتى أصبحوا يحاربونهم في أرزاقهم ، ويحملون قريشا على مقاطعتهم في وسائل الحياة ، ودبروا الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤامرة ليقتلوه ، وان كان تدير الله فوق تديرهم (وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين «٣٠» (٢)) .

حين ذاك أذن الله له بالهجرة ومعه صديقه الأكبر أبو بكر رضى الله عنه فأنجاه الله من مكرهم ،

وكان له من الهجرة خير نصير على اعلاء دين الله ، وحماية الحق (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعها (١) كثيرا وسعة « ١٠٠ » (٢)) .

محمد صلى الله عليه وسلم

دعوته بالمدينة ، لليهود والنصارى

(٢) لقد أفاض القرآن في القسم المكي منه في محاجة المشركين من العرب وتسفيه أحلامهم في عقائدهم الوثنية ، وأقام الأدلة على وجوب توحيد الاله في العبادة كما هو واحد في الخلق والرزق وكذلك أفاض في الكلام على الشبه التي لاكتها ألسنتهم في الرسالة ، والكلام على البعث والجزاء ، وقد أريناك مقدار عناية القرآن بأولئك الأقسام في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ، أما في المدينة فكان أكبر همه التشريع الديني والمدني والسياسي ، وبيان نظام المعاملات ونظام الأسر والبيوت وما الى ذلك .

غير أنه لما كان في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فريق دخل عليه الشرك في العقيدة كما دخل على مشركي مكة ، وكان فيهم من يتغالى في رسول الله عيسى حتى أخرجه من صفته البشر ، وكان يتخذ من الآيات التي أيده الله بها في صغره وفي نشأته تسكأة يقول عليها في ذلك الشرك ، وكان من اليهود أيضا من تغالى في بعض البشر كالعزيز حتى قال انه ابن الله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) .

لما كان فريق من اليهود والنصارى دخل عليهم الشرك ولم يبق لهم توحيد صحيح ، اهتم القرآن الكريم ببيان أمر أولئك ، غرة يبلغهم العقيدة بأسلوب بين واضح على طريقته في بيان العقائد ، ومرة يحاججهم ويناقشهم فيهم عليه عاهم بفقهاء أمر التوحيد ، و يقيمونه كما أمره الله ، ومرة يوجه أسئلة لنبي الله عيسى في الآخرة يسأله فيها - وهو أعلم بما عند نبي الله عيسى - أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ؟ فيجيبه بكلمات التنزيه والتقديس ، ويقول له ما أمرتهم إلا بعبادتك وحدك ، وأنا برئ من كل شرك يقع من أحد توابي .

وهاك طائفة من القرآن الكريم يخاطب الله بها أهل الكتاب ، ويصحح بها أخطاءهم ، ويرشدهم بها الى التوحيد الصحيح .

الآيات

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « ٥٩ » الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ « ٦٠ » آل عمران

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «٦٤» آل عمران

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّنَ ^(١) وَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ
الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تُدْرِسُونَ «٧٩» وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «٨٠» آل عمران

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ^(٢) أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا «١٧١» لَنْ
يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا «١٧٢» فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَايًّا
وَلَا نَصِيرًا «١٧٣» النساء

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ

[١] متخلفين بأخلاق الرب . [٢] كلمة البشارة من جبريل لأمه ، أطلق عليه كلمة ، لأنه ليس له أب
فنسب إلى كلمة البشارة ، وروح : رحمة من الله .

شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «١٧»
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ
أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ «١٨» المائدة

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَتَّبِعُنِي
إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا أُوْنُهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ «٧٢» لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ «٧٣» أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ «٧٤» مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ بُيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ إِلَى
يُؤْفِكُونَ «٧٥» قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٧٦» قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ «٧٧» المائدة

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِن
دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ «١١٦»

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ «١١٧» المائدة

هل صلى الله عليه وسلم ، والقتال

(٢) مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة قائما بالدعوة الى دينه، وهو
يصبر على صنوف الأذى ، والفتنة له ولأصحابه ، مما اضطرّ المسلمين الى أن يهجروا مكة فرارا
بدينهم الى بلاد الحبشة ، الى أن أذن الله له بالهجرة الى المدينة المنورة ، ثم أذن الله له بالقتال بعد
أن مضى الشطر الأول من حياته الدينية ولا سلاح له سوى اعتصامه بالصبر ، وتسليته بمن سبقه
من الرسل ، والسور المكية حافلة بضروب السوى ، وقد عرضنا لها في الكلام على الدعوة
في مكة .

وانك لو تأملت ما يقصه الله عليه من أسباب القتال لعلمت أنه لم يشرع له القتال محبة في اراقة
الدماء ، أو تخريب البيوت ، أو تدمير الأطفال ، وإنما شرعه على عامه تعالى بما فيه من اضرار
لدفع ضرر أشد .

شرعه الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليدفع عن نفسه وفسأصحابه أنواع التعذيب
التي كان يلقاها المسلم من جراء عقيدته ، ليرجع عن دينه الذي اعتنقه واختاره لنفسه ، كما وقع
لعمار بن ياسر وبلال ، وكثير من الصحابة الذين أساموا أيام قلة المسلمين ، فكانوا يذيقونهم ألوانا
من العذاب ، ويقولون لهم لاتزالون هكذا حتى تسكفروا بمحمد ودين محمد ، فشرع الله القتال
ليكون الناس أحرارا فيما يختارون لأنفسهم من العقائد ، لا لا كراههم على الدين كما يظن فريق
من الناس ، لأن الله تعالى يقول (لا كراه في الدين «٢٥٦» (١) .

ولولا أن الله تعالى أباح للناس أن يدفعوا الشرّ بالشرّ ، والعدوان بالعدوان ، ما ثبت حقّ
في الأرض ، وما عبد الله بنوع من أنواع العبادة .

أذن الله لنبيه أن يقاتل قوما أخرجوه من بلده ، وحالوا بينه وبين وطنه ظلمًا وعدوانًا ،
ولا ذنب له إلا إيمانه بربه ، واعتصامه بالحقّ الذي بعث به (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان
الله على نصرهم لقدير «٣٩» الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن
الله من ينصره ان الله لقوى عزيز «٤٠» (٢) .

أذن الله لرسوله بالقتال حتى تكون الدعوة الى الله حرة ، لا يقف أحد في سبيلها ، وحتى

يكون الناس آمنين على أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل ، وزلزلة الطغيان ، ولذلك جعل الله للقتال غاية ، وهي أن لا نكون فتنة للناس في عقائدهم ويكون الناس أحرارا فيما يختارون (وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين كله لله «٣٩» (١)) فلا يقف شيء في سبيل الدعوة إليه .
 وآية أن القتال لم يرد منه إكراه الناس على الدين أن الله تعالى خصه بالمعتدين إذ يقول (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين «١٩٠») .
 ثم يختم الآية بقوله (فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين «١٩١» فان انتهوا فان الله غفور رحيم «١٩٢» (٢) الخ الآيات ، ويقول (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم «٦١» (٣) وقال (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين «٨» انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون «٩» (٤)) .
 وجلة القول أن القتال لم يشرع لحل الناس على الاسلام بسلطان القوة ، فان العقيدة ليس من شأنها أن تعتمد إلا إكراه ، وإنما تعتمد الاقتناع ، ولو كان طريق الدعوة الى الاسلام هو السيف كما يزعم خصوم الاسلام فليحدثونا أين كان ذلك السيف أيام اقامة الرسول بمكة وسيف التعذيب وصلت على رقاب أصحابه من قريش ، والناس تدخل في دينه على الرغم من ذلك البطش القاهر ، وأين كان ذلك السيف وهو يمر بأصحابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذهم من العذاب ، ويأمرهم بالصبر ، ويهدم الجنة ، كما وقع لعمار بن ياسر ، صر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تعذبه فقال «صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنة» .
 نعم كان مع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين قوة فوق قوة السيف ، وسلطان لا يعاوه سلطان ، ألا وهو قوة الحق الذي آتى به ، وسلطان الحجّة والبرهان الذي تملك القلوب ، فاستخف بكل شيء ينالها في ذلك السبيل ، فان كان هناك إكراه على الدين فهو ذلكم الإكراه ، وان كان في يد محمد سيف فهو ذلكم السيف الصارم الذي لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف في سبيله ، والى القارى طائفة من آى القرآن الكريم في القتال والغاية منه .

الآيات

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ «١٩٠» وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ (٥) وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ (٦) أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ «١٩١» فَإِنْ أَنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ

[١] الأفعال . [٢] البقرة . [٣] الأفعال . [٤] الميحنة .

[٥] تفتنوم : وجدتموم . [٦] الفتنة : صرف الناس عن عقائدهم بأنواع العذاب .

غَفُورٌ رَحِيمٌ «١٩٢» وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ «١٩٣» الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ^(١)
قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ «١٩٤» البقرة

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا «٧٥» الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ^(٢) فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ
كَانَ ضَعِيفًا «٧٦» النساء

وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «٣٩» الأنعام

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٥٥» الَّذِينَ عَاهَدَتْ
مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ «٥٦» فَإِذَا تَشَفَّفْتُمْ فِي
الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ^(٣) لَعَلَّكُمْ يَذْكَرُونَ «٥٧» وَإِذَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ
خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ^(٤) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ «٥٨» وَلَا يَخْسِبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ «٥٩» وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ^(٥)
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

[١] الحرمات : ما يجب احترامه ، قصاص : يقتلها إذا انتهكت . [٢] الطاغوت : الباطل .

[٣] فشرذ بهم من خلفهم : اهزمهم هزيمة منكورة ليكونوا عبرة لمن وراءهم من العدو .

[٤] على سواء : مستويًا أنت وم في العلم بنقض العهد . [٥] قوة : نكر القوة لأنها تختلف باختلاف

الزمان والمكان ، أما الخيل فهي عظمة في كل وقت تنتر بها الأمم ، ولذلك ذكرها بالنس .

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ «٦٠» وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٦١» الأنفال

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ «١٢» أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١٣» التوبة

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ «٣٩» الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ^(١) وَيَبَعَ^(٢) وَصَلَوَاتُ^(٣) وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ «٤٠» الحج

لَا يَنْهَى^(١) اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «٨» إِنَّمَا يَنْهَى^(٢) اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا^(٣) عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «٩» المنتحة

التحريض على القتال

(٣) علم الله أن القتال ضرورة من ضرورات حماية الدين لصدة عدوان الباطل، وكبح جاح الشهوة، فأذن به وأوجبه، وعلم أنه شاق على النفوس، فدعا إليه، وحجب الناس فيه.

[١] صامع : معابد الرهبان ، بيع : كنائس النصارى ، صلوات : كنائس اليهود بالعبرية .

[٢] ظاهروا : عاونوا .

وقد سلك القرآن الكريم في سبيل الدعوة إليه أساليب شتى ، ووسائل مختلفة ، فمرة يلجأ الى العواطف فيحركها ، والى النفوس فيلهب فيها الفيرة ، والحية ، ويربها أن ايس من الكرامة أن يقف الناس من أولئك الاهانات التى تقع على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان موقف الخور والجن ، بل عليهم أن يدفعوا عنهم كل ماينالهم من أذى ، ويعترضهم من ضرر ، إذ يقول (وما لكم لا تنقلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا «٧٥»).

ومرة يضرب لهم الأمثال بقوم تركوا ديارهم على كثرتهم خوفا من الموت . فضرب الله عليهم النلة ، وأماتهم موتا أدبيا ، ولما تنبهوا لما يجب عليهم ، وأخذوا فى وسائل الحياة ، وحماية الحق والحقيقة أحياء حياة طيبة (ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياءم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون «٢٤٣») .

وأحيانا يعمد الى مشبطات النفوس والمعوقات عن الجهاد ، من آباء وأبناء ، واخوان وأزواج ومال مكتسب ، وتجارة يخشى عليها الكساد إذا تركها صاحبها ، فيرينا أن أولئك المشبطات لا ينبغي أن تكون أحب إلينا من الله ورسوله ، وجهاد فى سبيله ، ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المشبطات أن نفتقر عذاب الله وبطشه (قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتر بصوا حتى يأتى الله بأمره والله لايهدى القوم الفاسقين « ٢٤ ») .

ومرة يعدنا بالنصر ويرينا أن الأيام دول ، وأن الضعيف قد يصبح قويا ، والقوى يصبح ضعيفا ، وأن لايصح لنا ونحن الأعلون أن نضعف أمام الباطل ، أو نحزن لعمل أولئك المفسدين ، وأنه ان مسنا ألم من القتال نخصومنا كذلك .

ومرة ينهانا أن نصغى لوساوس الشيطان ، وأن نقول لمن قتل من أصحابنا أو أبنائنا فى سبيل الله (لوكانوا عندنا ماتوا وماقتلوا) ليكون ذلك القول حسرة فى النفوس .

ومرة يرينا أن الذين قتلوا فى سبيل الله لم يموتوا ، وإنما هم أحياء عند ربهم ، يرزقون رزقا معنويا يليق بعملهم وجهادهم .

ومرة يرينا أن عدة النصر — بعد أن نعد للقوم ما استطعنا من قوة مادية — أن تثبت أمام العدو ، ونذكر الله لتقوى فينا العقيدة ، وأن نطيع الله ورسوله ، ولا نتنازع فنفسل ونذهب قوتنا ، وأن نصبر على ماينالنا من أذى .

وتلك هى القوة المعنوية التى يحتاجها المسلم بعد القوة المادية ، وهى قوة العقيدة ، والايان بالله تعالى ، ولجزائه العادل ، واثابته للجاهدين المؤمنين .

ومرة يرينا أن هناك فرقا كبيرا بين المؤمن الذى يجاهد فى سبيل الله ، والكافر الذى يقاتل فى سبيل الطاغوت ، على اشتراكهما فى الآلام الحسية — هى أن لنا عقيدة فى الله ، وليست لهم هذه العقيدة ، ولنا رجاء فى ثواب الله تعالى ، أما هم فليس لهم ذلك الرجاء ، وذلك الفرق هو الذى يجعل المؤمن أقوى ما يكون فى الحرب ، وكلما قوى فى نفسه ذلك الرجاء قوى روحه ، وآتى

بخوارق العادات في الحروب (ولا تهنوا في ابتلاء القوم ان تكونوا تألمون فاتهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليا حكيما « ١٠٤ ») .
ولعل في ماضي المسلمين ما يرشدك الى ذلك كله .

الآيات

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ^(١) اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ إِنْ أَلَّهِ لَدُو فَضَّلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ « ٢٤٣ » وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « ٢٤٤ » البقرة

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ « ١٣٩ » إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ^(٢) فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَفُتِكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا ^(٣) بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ « ١٤٠ » وَلِيُخَصِّصَ ^(٤) اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ « ١٤١ » أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ^(٥) اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ « ١٤٢ » وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ « ١٤٣ » وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنْفَكُ عَنْ قُلُوبِ أَنْتُمْ ^(٦) عَلَى أَغْصَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ « ١٤٤ » وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ^(٧) وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي

[١] فقال لهم الخ : أى ضرب عليهم الذلة ، وهو موت أدبى جزاء جبنهم وخوفهم من الموت .

[٢] قرح : جرح . [٣] نداولها : نصرها ونجعلها دولا يوماً لفرقة ، ويوماً لأخرى ليعتبروا .

[٤] يخصص : يطهر قلوبهم من الضعف . [٥] ولما يعلم : أى علم ظهور .

[٦] انقلبتم : رجتم الى الكفر . [٧] كتاباً مؤجلاً : أى كتب ذلك كتاباً موقتماً لا يتقدم ولا يتأخر .

الشَّكِرِينَ «١٤٥» وَكَانَ (١) مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيبُونَ (٢) كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا (٣)
لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ «١٤٦»
وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «١٤٧» فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١٤٨» آل عمران

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا
فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى (١) لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ (٢)
ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «١٥٦» وَلَنْ
تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُمْتَمَ لِمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ «١٥٧» وَلَنْ
تُمْتَمَ أَوْ تُقَاتِلُوا لِيَلِيَ اللَّهُ تُحْشَرُونَ «١٥٨» آل عمران

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ «١٦٩» فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ «١٧٠» يَسْتَبْشِرُونَ
بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «١٧١» الَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُهُ
عَظِيمٌ «١٧٢» الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ «١٧٣» فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ
وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّهِنَّ سُوْرَةٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ «١٧٤» إِنَّمَا

[١] كانين : كم . [٢] ريبون : جمع ربي ، وهو الرأى المتخلق بأخلاق الرب .

[٣] وهنوا : فتروا . [٤] غزى : جمع غاز ، كفاف ومعنى .

[٥] ليجعل الله الخ : علة افعالوا ، أى السبب فى ذلك القول أن يجعل الله ذلك القتل حسرة فى قلوبهم .

ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١٧٥» آل عمران

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا «٧٤» وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا «٧٥» الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ^(١) إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا «٧٦» النساء

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا «١٠٤» النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَا ^(٢) فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ^(٣) «١٥» وَمَنْ يُولُوهُمْ يُوسِّدْ ذُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ^(٤) أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ ^(٥) فَقَدْ بَاءَ ^(٦) بِمَضْرِبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ «١٦» فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ ^(٧) إِذْ رَمَيْتَ ^(٨) وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «١٧» ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ ^(٩) كَيْدَ الْكَافِرِينَ «١٨» الأنفال

[١] أولياء الشيطان : حزمه وأنصاره . [٢] زحفاً : زاحفين عليكم .

[٣] فلا تولوهم الأدبار : لا تفرّوا من القتال . [٤] متحرّفاً لقتال : أى لمصلحة حرب .

[٥] أو متحيزاً إلى فئة : جماعة من المسلمين يستنجد بها . [٦] باء : رجع .

[٧] وما رميت : أصبت مقاتل القوم . [٨] إذ رميت : أنيت بصورة الرمي .

[٩] موهن : مضعف .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «٤٥» وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَزْعَمُوا فَتَقْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ^(١) وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ «٤٦» الأفعال

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ «٦٥» الثَّنِ^(٢) خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ «٦٦» الأفعال

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا^(٣) حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ «٢٤» التوبة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا^(٤) «٣٨» إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ^(٥) وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٣٩» إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ

[١] رِيحُكُمْ : قوتكم ، سماها ريحاً لأن الريح قوة عظيمة تدرس كل شيء بأمر ربها ، وهي التي سلطها على الماسين ، وكذلك الاتحاد قوة عظمى . [٢] الآن : أى وقت ضعفكم ، والآية بشاره من الله بأن المؤمنين تقوى نفوسهم حتى يكون الواحد مقارناً للعشرة بما أعطاه الله من قوة العبيدة ، وقد يؤيد ذلك بعض الفروقات . [٣] فتربصوا : انتظروا . [٤] يستبدل قوماً غيركم : كما هي سنة الله في أن يرث القوى الضعيف .

أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٤٠» انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ^(١) وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كَاثِرِينَ تَعْلَمُونَ «٤١» التوبة

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا ^(٢) عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ إِنَّ مِنْ أَوَّلِي بَعْدِهِم مِّنَ اللَّهِ فَاستَبْشِرُوا بِيَدَيْكُمْ الذِّي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١١١» التوبة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ «١٢٣» التوبة

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ^(٣) حَتَّى إِذَا أَتَخْتَشِمُوهُمْ ^(٤) فَشُدُّوا الْوُثَاقَ ^(٥) فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ^(٦) ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ ^(٧) بَغْضَكم بِيَعُضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ «٤» سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ «٥» وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ «٦» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ تَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ «٧» وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ ^(٨) وَأُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ «٨» ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ

[١] خِفَافًا وَثِقَالًا : اقله عبالكم وكثرتها . [٢] وعداً : أى وعد بذلك الجزاء وعداً .

[٣] فضرب الرقاب : فاضربوا الرقاب ضرباً . [٤] اتختموهم : أ كثرتم قتلتهم .

[٥] فشدوا الوثاق : فأمرهم . [٦] تضع الحرب أوزارها : آلائها وأتة لها كالسلاح ، والمراد

حتى تنتهى . [٧] ليلو : ليعتبر . [٨] فتعسا لهم : فتنورا وأعططاً .

اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ «٩» أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ^(١) وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا «١٠» ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ «١١» إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ «١٢» وَكَأَيِّنْ^(٢) مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ
أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَ كُنْتُمْ فَلَا تَأْخُذُ بِهِمْ

يُسَائِلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ «٢» كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ «٣» إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ
مَرْصُوصٌ «٤» الصف

الإيمان ، والكفر ، والنفاق

(٤) سنة الله في الخلق أن يصير الناس أحزابا وشيعا إذا دعاهم داعي الإصلاح ، ففريق يناصر
الداعي سرا وعلانية ، وذلك هو الفريق الذي آمن بالدعوة ، واطمأنت نفسه الى صدق حاملها ،
ولم يوجد في نفسه من الأمراض ، ما يحول دون قبولها ، ورأى عنده من الشجاعة ما يجعله على
مناصرة الداعي ، والتعاون معه ، وأولئك الذين يسميهم القرآن المؤمنين .

وفريق آخر شب على حب الأنفة ، والتأني على الإصلاح ، ومرضت نفسه بالعظمة الكاذبة
واستولت عليه التقاليد الموروثة ، فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة ، على الرغم من قيام الأدلة
الكثيرة على خطئه في هذه المقاومة ، وذلك هو الصنف الكافر .

وهناك فريق لم يجد عنده من الجرأة ما يجعله مع فريق الكفار ، ولم يجد عنده من سلامة
الصدر وطهارة النفس ما يجعله مع طائفة المؤمنين ، فأخذ يوارب ويداجي الفريقين : فريق المؤمنين
وفريق الكفار ، فاذا شئت أن تحكم عليه بالعداوة للمؤمنين خدعك ظاهره ، وان أردت أن تضمه
الى المؤمنين حال دون ذلك فساد قلبه .

وقد عرفنا الله تعالى أوصاف المؤمنين وأعمالهم ، ثم أوصاف الكفار ، وأوصاف النافقين ،
وعلى المؤمن أن يعنى بنفسه فيعرضها على أولئك الأوصاف التي ذكرها الله في كتابه لكل من

[١] دمر الله عليهم : أهلك عليهم ما اختصهم به من أهل وماله . [٢] كآين : كم .

هذه الفرق ، فقد يكون مخدوعا في نفسه ، ويرى نفسه مؤمنا وهو عند الله كافر أو منافق ، وقد يكون عنده شعبة من النفاق ، وهو لا يعلمها ، فيعالج نفسه حتى يصير مؤمنا حقا .

الآيات في المؤمنين

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ^(١) وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ «٣»
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ «٤»
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «٥» البقرة

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ ^(٢) بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ^(٣)
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ ^(٤) وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ «١٧٧» البقرة

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقُلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ «٢٨٥» البقرة

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ «١٣٣» الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْمَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١٣٤» وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا

[١] الغيب : ما قاب عنهم كالايمان بالله وملائكته واليوم الآخر . [٢] من آمن : فعل من آمن .
[٣] وفي الرقاب : فكها من الأسر . [٤] البأساء : الفقر ، الضراء : المرض ، البأس : الشدة في القتال .

أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ «١٣٥» أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ «١٣٦» آل عمران

وَكَايْنٌ ^(١) مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيبُونَ ^(٢) كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا ^(٣) لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ «١٤٦» وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «١٤٧» فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١٤٨» آل عمران

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «١٧١» الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ^(٤) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ «١٧٢» الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ «١٧٣» فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّ مِنْهُمْ شُيْءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ «١٧٤» آل عمران

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ^(٥) «١٩٠» الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ «١٩١» رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ الدَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

[١] كآين : كم . [٢] ريبون : جمع ربي ، وهو الرأى . [٣] وهنوا : جبنوا عن القتال .

[٤] القرع : الجرح . [٥] الألآب : العقول .

أَنْصَارٍ «١٩٢» رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا
رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَفَتِنَا مَعَ الْأَبْرَارِ «١٩٣» رَبَّنَا وَآتِنَا
مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ «١٩٤»
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَى بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ ^(١) قَالَتِ هَاجِرُهَا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيرِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا
لَا كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ «١٩٥» آل عمران

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ ^(٢) فَقَتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا «٧٦» النساء

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ «٢» الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ «٣» أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ «٤» الأهل

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوَوْا ^(٣) وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ^(٤) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا
مَالَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ يَبْدَنُكُمْ وَيَتَنَّهُمْ مِثْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «٧٢» وَالَّذِينَ

[١] بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ : هُمْ سِوَا فِي الْمَجَازَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ . [٢] الطَّاغُوتُ : الْبَاطِلُ .

[٣] آوَوْا : ضَمُّوا إِلَيْهِمُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَمَنْهُ : آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ : ضَمُّهُ إِلَيْهِ .

[٤] أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ : نَصَرَاءُ بَعْضٍ .

كَفَرُوا بِغُضُوبِهِمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ^(١) تَكُنْ فِتْنَةً ^(٢) فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ «٧٣» وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ «٧٤» وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا مَعَكُم فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «٧٥» الأفعال

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٧١» وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٍ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «٧٢» التوبة

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِنْدَ اللَّهِ حَقُّهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَدَيْكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١١١» الْمُتَذَبُّونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّاجِدُونَ ^(٣) الرُّكْعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «١١٢» التوبة

أَفَن يَعْزِمُ أَنَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

[١] إلا تفعلوه : من تواصى المؤمنين ومقاطعة الكافرين . [٢] فتنة : بلاء ومحنة . [٣] الساجدون : أى فى الأرض فيعتبروا بمن سبقهم كما قال : (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) الخ .

أُولُوا الْأَلْبَابِ «١٩» الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ^(١) «٢٠» وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ «٢١» وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ ^(٢) بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ «٢٢» جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ ^(٣) مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ «٢٣» سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ «٢٤» الرد
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ^(٤) «٣٤» الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ «٣٥» الحج

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ «٤٠» الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عُقْبَةُ الْأُمُورِ «٤١» الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «١» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ «٢» وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «٣» وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ «٤» وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٥» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ^(٥) فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٦» فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ قَاُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ^(٦) «٧» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «٨» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٩» أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ «١٠» الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَ دُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «١١» المؤمنون

[١] الميثاق . العهد . [٢] يدرءون : يزيلون .

[٣] ومن صلح : أى دون من فسد فلا يدخلها لأنها دار استحققت بالعمل . [٤] الخبتين : التواضعين .

[٥] ما ملكك أيمانهم : النساء المملوكات . [٦] العادون : التجاوزون الحد .

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ^(١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ^(٢) «٦٣» وَالَّذِينَ يَبْتِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ^(٣) «٦٤» وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ^(٤) «٦٥» إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا «٦٦» وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ^(٥) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ^(٦) «٦٧» وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ^(٧) «٦٨» يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا «٦٩» إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا «٧٠» وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ^(٨) «٧١» وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ^(٩) «٧٢» وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ^(١٠) «٧٣» وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ^(١١) وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ^(١٢) «٧٤» أُولَئِكَ يُحْزَنُ لَ الْغُرُفَةِ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا «٧٥» خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا «٧٦» قُلْ مَا يَعْبُودُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ^(١٣) فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ^(١٤) «٧٧» الفرقان

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

- [١] هونا : هينين . [٢] سلاما : سداداً من القول يسلمون به من الأذى .
 [٣] سجداً وقِياماً : خاضعين قائمين له بحق ربوبيته . [٤] غراما : شدة ومصيبة .
 [٥] يقتروا : يضيئوا . [٦] قواما : وسطا . [٧] أثاما : جزاء إثم .
 [٨] يبدل الله الخ : يبدل ملكة المعصية و النفس بملكة الطاعة .
 [٩] يتوب إلى الله متابا : يرجع بذلك إلى الله متابا مرضيا . [١٠] كراما : مرضين مكرمين أنفسهم .
 [١١] صبا وعميانا : غير واعين ولا متبصرين بما فيها .
 [١٢] قرة أعين : ما تسر به العين لتوفيقهم للطاعة . [١٣] إماما : قدوة صالحة للأتقياء .
 [١٤] ذبأ : يمتد . [١٥] دعاؤكم : عبادتكم . [١٦] لازما : لازما يحق بكم ولا بد .

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ «١٥» تَتَجَافَى ^(١) جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ^(٢) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ «١٦» فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٧» السجدة

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا «٢٢» مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ^(٣) مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ^(٤) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا «٢٣» لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا «٢٤» الأحزاب

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُوعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ ^(٥) فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا «٢٩» الفتح

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ «١٥» المجرات

[١] تتجافى : ترفع وتتنحى عن الفرس . [٢] خَوْفًا : من الخوف ، وطمعًا : في الثواب .

[٣] صدقوا : وفوا . [٤] قَضَى نَحْبَهُ : مات .

[٥] سِيَّمَاهُمْ : علامتهم ، مَثَلُهُمْ : صفتهم ، شَطْأَهُ : فرخه ، وهو ما خرج منه وتفرع إلى جانبه ، والمراد أنه برز إلى وجه الأرض وصار له جوانب . فَآزَرَهُ : قَوَّاه . فَاسْتَغْلَظَ : غلظ . فَاسْتَوَى : استقام عليها ، لِيغِيظَ : علة لتشجيعهم بالزرع في زكاته واستحكامه .

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ «١٥» أَخَذِينَ مَاءً آتَهُمْ رَبُّهُمْ لَانَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ «١٦» كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ^(١) «١٧» وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ «١٨» وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «١٩» الداريات

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ^(٢) «١٩» إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا «٢٠» وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا «٢١» إِلَّا الْمُصَلِّينَ «٢٢» الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ «٢٣» وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَمُومٌ «٢٤» لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ^(٣) «٢٥» وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ «٢٦» وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ «٢٧» إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ «٢٨» وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٢٩» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٣٠» فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ قَوْلًا لِّكَ هُمُ الْعَادُونَ «٣١» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «٣٢» وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَاعُونَ «٣٣» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٣٤» أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ «٣٥» العارج

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِّنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا ^(٤) كَافُورًا «٥» يَمِيزُهَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا «٦» يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ^(٥) «٧» وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ^(٦) مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ^(٧) «٨» إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا «٩» إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوسًا ^(٨) قَطَرِيرًا «١٠» فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ ^(٩)

[١] يهجمون : ينامون . [٢] هلوفا : شديد الحرص قليل الصبر .
[٣] المحروم : الذي لا يسأل لتصفه . [٤] مزاجها : ممتزج به . [٥] مستطيراً : فاشياً مذهباً .
[٦] على حبه : أى الله أو الطعام . [٧] أسيراً : مملوكاً . [٨] عبوساً : بوجه الأسد العبوس ،
قطريراً : شديد العبوس . [٩] انعام : أعطاهم .

نُفْرَةً^(١) وَسُرُورًا «١١» وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا «١٢» مُشْكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا^(٢) «١٣» وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ^(٣) قُطُوفُهَا تَذَايَلًا «١٤» الإنسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ «١» إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنِى خُسْرٍ «٢» إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ «٣» العصر

تعليق وعبرة

(٥) ان قلب الانسان ليضطرب حينما يقرأ الآيات السابقة في بيان أوصاف المؤمنين ثم يسائل نفسه هل أنا مؤمن ذلك الايمان الذى بينه الله في كتابه أو أن الذى عندى إيمان يغير ذلك الايمان؟ ولا سيما عند ما يقرأ قول الله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) وهو لم يجاهد ولم تحمده نفسه بالجهاد ، وكيف يتخلص من قول الله تعالى (أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) ومعناه أن إيماننا لم يكن على ذلك النحو هو إيمان كاذب ، لأنه هو الذى يقابل الصادق .

وكذلك يقف الانسان مبهورا حينما يقرأ قول الله تعالى (قد أفلح المؤمنون) - الى قوله (أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) ليسائل نفسه هل أنا من أولئك المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح وجعلهم من ورثة الجنة ، وهل أنا خاشع فى صلاتى ، معرض عن اللغو ، مؤد للزكاة ، حافظ لفرجى ، راع لأمانتى وعهدى ؟ .

وهل أنا قدمت لربى ثمن الجنة الذى فرضه علىّ وهو الجود بالفس والمال ، أو أنا بخيل بمالى وشحيح بنفسى ؟ وهل الرجل الذى لم يدفع ثمن الجنة وقد طلبه الله منه يحصل عليها ؟ نعم ان الذى يؤمن بالقرآن إذا تدبر هذه الآيات التى يصف الله بها المؤمنين ويرينا بها كيف يكون المؤمن مؤمنا حتى يدخله إيمانه الجنة - لاغنى له عن أن يفكر من جديد فى إيمانه ، ايزنه بذلك الميزان العادل ، وهو القرآن الكريم ، فان رآه مؤمنا كما وصف القرآن الكريم فليحمد الله على ذلك ، وليزدد إيماننا الى إيمانه .

وان رأى نفسه فى ناحية ، وأولئك المؤمنين الذين أرانا إياهم القرآن الكريم فى ناحية أخرى

فليرجع الى الله تعالى ، ويستعنه في أن يتخلق بأولئك الأخلاق ، يأخذ نفسه بذلك العمل ليدخل في عداد المؤمنين عند الله تعالى .
ومن عجيب أمر بعض علمائنا اليوم أن يسلخوا الإيمان عن العمل ، والخلق الطيب الكريم فيرضون للمؤمن أن يكون خائرا العزيمة جبانا ، كما يرضون له أن يكون شحيح النفس مقترا ، وأن يكون قاسى القلب ، لا يلين لموعظة ، ولا تدمع عينه لتذكير .
رضوا للمؤمن بذلك كله ، وقالوا ان الإيمان الذى وصفه الله تعالى في كتابه بمثل هذه الآيات هو الإيمان الكامل ، وكأنهم لما عرضوا أولئك الأوصاف التى ذكرها الله تعالى للمؤمنين وفيها الجهاد بالنفس والمال والتخلق بكمكارم الأخلاق - ورأوا أنهم لم يكونوا مؤمنين على ذلك النحو ، لأنهم أشحاء جبنا ، يكذبون ، وينافقون ، ويزورون - لما رأوا أنفسهم كذلك ، تلمسوا لنفسهم ذلك المخرج ، حتى لا تأخذ الناس عليهم ذلك النقص ، ولا ندرى ماقيمة ذلك الإيمان الناقص إذا لم يدخل صاحبه الجنة ، وماقيمة ذلك الإيمان الناقص إذا كان إيمانا كاذبا ؟ ولماذا يرضون لأنفسهم بإيمان غير حق ؟ اللهم انا آمنا بكتابك الذى أنزلته على رسولك المعصوم ، وآمنا بأن من شهد له بأنه المؤمن حقا فهو المؤمن ، ومن لم يشهد له بكتابك بالإيمان فلا قيمة لإيمانه وان سعى نفسه مؤمنا ومؤمنا ، وان سماه أهل الأرض جميعهم مؤمنا ، أو إماما للمؤمنين .

الآيات فى الكافرين

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ^(١) وَعَلَى سَمْعِهِمْ ^(٢) وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ^(٣) وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ^(٤) ﴿٧﴾ البقرة

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ^(١) كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ^(٢) بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً ^(٣) وَنِدَاءً ^(٤) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٧١﴾ البقرة

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ^(٦) فَقَتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ^(٧) إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ النساء

[١] ختم الله على قلوبهم الخ : حال بينها وبين الحق بسبب تعاميه عنه باختيارهم .

[٢] غشاوة : غطاء . [٣] مثل الذين كفروا الخ : صفتهم ومن يدعوهم إلى الهدى .

[٤] ينقى : يصوت . [٥] لا دعاء . بدون فهم . [٦] الطاغوت : الباطل .

[٧] أولياء الشيطان : حزبه وأنصاره .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا «١٥٠» أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا «١٥١» النساء

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ «٣٣» الأنعام

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ^(١) كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ ^(٢) فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ ^(٣) عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ «١٢٥» الأنعام

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلْأَنعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ «١٧٩» الأعراف

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ «٢٢» وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا ^(١) لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ^(٢) لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ «٢٣» الأنفال

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٥٥» الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ «٥٦» الأنفال

[١] حرجا : شديد الضيق . [٢] يصعد : يحاول الصعود .

[٣] الرجس : العذاب . [٤] خيرا : انتفاعا ، لأسمعهم : سماع تفهم .

[٥] ولو أسمعهم : مع علمه عدم الخير فيهم لتولوا عن الحق .

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ «٩٦» وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ «٩٧» يونس

أَلَا إِنَّهُمْ يَدْعُونَ ^(١) صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «٥» مود

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ^(٢) وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «١٩» أَوَلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ «٢٠» أَوَلَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ «٢١» لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ «٢٢» مود

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالَتِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ «٢٢» لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ «٢٣» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أُسْطِيرُ ^(٣) الْأَوَّلِينَ «٢٤» لِيَخْلِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ «٢٥» قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ ^(٤) مِنَ الْقَوَاعِدِ تَفَرََّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ «٢٦» ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ ^(٥) فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

[١] يدعون صدورهم : يلونها عن الحق وينحرفون عنه .

[٢] يبغونها عوجا : يطلبونها معوجة تنفق وهوام . [٣] أساطير : أبطل .

[٤] فأتى الله بنيانهم الخ : تصوير لهدم تدميرهم من أساسه . [٥] تشاقون : تهادون المؤمنين بسببهم .

الْكُفْرِينَ «٢٧» الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ ^(١)
مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٢٨» فَأَذْخَلُوا
أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ «٢٩» النحل

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ «١٠٥» مَنْ كَفَرَ ^(٢) بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ «١٠٦» ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ «١٠٧» أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ
وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ «١٠٨» لَا جَرَمَ ^(٣) أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخَسِرُونَ «١٠٩» النحل

وَمَا نَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا ^(٤) بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ^(٥) «٥٦» وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ^(٦) أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ^(٧) وَإِنْ تَذَعَّهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ
يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا «٥٧» الكهف

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا «١٠٣» الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا «١٠٤» أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

[١] فألقوا السلم : سألوا حين طابوا الموت . [٢] من كفر : بدل من الذين وما بينهما معترض .

[٣] لا جرم : لا شك . [٤] يدحضوا : يزيلوه عن مقره . [٥] هزواً : استهزاء .

[٦] أكنة : أغطية . [٧] وقراً : تصامماً عن الحق .

رَبِّهِمْ وَاَقَاتِهِ، فَخَبِطَتْ ^(١) اَعْمَلُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ ^(٢) يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَا «١٠٥»
ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اِيْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا «١٠٦» الكهف

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ «٣»
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ «٤» الحج

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ «٨»
ثَانِي عِطْفِهِ ^(٣) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ
الْحَرِيقِ «٩» الحج

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ^(٤)
يَكَادُونَ يَسْطُونُ ^(٥) بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَُم
النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ «٧٢» الحج

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ^(٦) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ «٦» وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَتِلْى
مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ «٧» لقمان

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ «٢٠»
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ «٢١» لقمان

[١] خبطت : بطت فلا يثابون عليها . [٢] فلا تقيم لهم الحج : أى تزدريهم ولا تعبرهم .

[٣] ثانى عطفه : متكبراً . [٤] المنكر : الغبط والحق .

[٥] يسطون : يبطشون ، والآية تمثل عداوة الباطل للحق .

[٦] هو الحديث : ما ينتهى به كفضول الكلام والمضاحك .

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ^(١) أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ
إِلَّا كِبَرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ^(٢) فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «٥٦» غافر

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ^(٣) وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ^(٤) وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٢٣» وَقَالُوا
مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ
عِلْمٍ ^(٥) إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ «٢٤» وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُتَوَا بَشَائِرَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٢٥» الجاثية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ^(٦) «١» وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ^(٧) «٢» ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ «٣» ع

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ^(٨) وَأَسْتَفْشَوْا
ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَرَارًا «٧» نوح

[١] سلطان : حجة . [٢] بباليغيه : واصليه . [٣] على علم : أى من الله بأن استحق الاضلال .

[٤] وختم على سمعه الخ : أى حال بينه وبين مواهبه جزاء طاعته لاهوى .

[٥] وما لهم بذلك من علم : أى حجة ودليل ، لأنهم يقولونه تقليدا .

[٦] أضلَّ أعمالهم : عدله بها الى طريق غير مستقيم لكفرهم وصددهم .

[٧] أصلح بالهم : وفقهم للخير . [٨] فى آذانهم : ليسدوا مسامعهم عن استماع الدعوة ، واستفشوا

ثيابهم : تغطوا بها حتى لا يعرفهم .

تعليق وعبرة

كما يستفيد العاقل من أوصاف المؤمنين بعرضها على نفسه ليعرف ان كان مؤمنا حقا ، أو كاذبا في الايمان - كذلك يستفيد من بيان الله تعالى أوصاف الكافرين ، فلعن كثيرا من صفاتهم غالى بنفسه وهو لا يدري ، وأن الله تعالى ماعرض لصفات الكافرين إلا ليرينا أن أولئك الصفات هي التي حالت بينهم وبين الايمان ، فاستحقوا الخلود في جهنم ، وأن الكفار على تباينهم في أسباب الكفر واختلافهم في دواعيه ، ففيهم من يكفر بنسبة الشريك الى الله تعالى ، ومنهم من يكفر بانكار البعث ، ومنهم من ينكر الرسالة ، الى غير ذلك - انهم على تفاوتهم في ذلك فان لهم خصائص تكاد تجمعهم وتحيط بهم .

[الأولى] تعطيلهم ما وهبهم الله من عقل وسمع وبصر ، مما أدى بهم الى غلظة القلوب ، وإبطال فائدة السمع والبصر ، حتى وصفهم الله في كثير من الآيات بأنهم شرّ العوالم ، وبأنهم الصمّ البكم الذين لا يعقلون .

وقد أرانا الله تعالى أنه ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والانس ، وعلامتهم أن لهم قلوبا لا يعقلون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، وأن أولئك الأقوام هم أهل النار الذين خلقوا لها وخلقت لهم ، وأولئك هم الذين يندمون في الآخرة حيث لا ينفعهم الندم ، ويقولون (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) .

وعلى كل واحد حين يسمع هذه الأوصاف أن يختبر نفسه ، ويستفتى استعداده ومواهبه ، أهو من يستحق القول فيقبعون أحسنه ، ويعمل فيه عقله واستعداده ، أم هو ممن ختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فلا يسمع إلا بأذن غيره ، ولا يبصر إلا بعين من تقدمه ، ولا يعقل إلا بقلب من سبقه .

[الثانية] حنقهم على الرسل وأتباع الرسل ، وامتلاء نفوسهم غيظا منهم ، حتى وصفهم الله بأنهم إذا نليت عليهم آيات الله بينة واضحة تعرف في وجوههم الغيظ والحنق ، عداوة وبغضا لأهل الحق يكادون يبطشون بهم ، وقد ترى ذلك الوصف في فريق من أهل العلم الذين نشؤوا على البدع والضلالات في عقائدهم وعبادتهم ، إذا دعاهم داع الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وأخذ يتلو عليهم شيئا من آي القرآن الكريم ، فانك ترى حية الجاهلية سرت في عروقهم ، وتراهم قد ضاقوا به ذرعا ، وقد ينتهي بهم الغيظ والحنق الى مقابله بما لا يرضاه الله من العنف والشدة وضروب الايذاء [الثالثة] فرارهم من الدعوة الى الحق ومن الداعي إليه ، حتى انهم يثنون صدورهم ويلوونها عن الداعي ليستخفوا منه ، وما علموا أن الله تعالى يعلم سرهم وعلايتهم ، وذلك لأن الحق يعمل زلزلة في نفوسهم ، واضطرابا في أفئدتهم .

وقد مثل الله لنا فرار قوم نوح من دعوته في قوله (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا «٧») .

[الرابعة] دفاعهم عن الباطل وقتالهم في سبيل الشيطان ، وأكبر مظهر لذلك الدفاع جدلهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .
وما أحوج أهل العلم الى التخوف من تلك الصفة فانهم قد أصيبوا كثيرا بالجدل ، وقد يصل الجدل بهم الى الدفاع عن الباطل بدون حجة ولا برهان ، معتمدين على زلاقة لسانهم أو قوة بيانهم ، وقد وصف الله الكفار بأنهم قوم خصمون ، يحبون الجدل للجدل ، لا للحق ، ولا للوصول إليه ، يجادلون أهل الحق لمرض في نفوسهم ، وكبر يحاولون أن يصلوا إليه ، وهم تغلبهم على الداعي وظفرهم به ، ولن يجدوا الى ذلك سبيلا .
تلك هي خصائص الكافرين ، وصفات أعداء الحق ، وعلى كل مؤمن أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا ، فلعل فيه صفة من أولئك الصفات أو طائفة منها ، فتكون أخلاقه أخلاق الكافرين وهو يحسب نفسه من عداد المؤمنين .

الآيات في المنافقين

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ «٨»
يُخٰدِعُونَ ^(١) اللّٰهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ «٩» فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ^(٢) فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ «١٠»
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ «١١» أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ «١٢» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ الشُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ «١٣»
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ^(٣) قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ «١٤» اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ^(٤) «١٥» أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ «١٦» البقرة

[١] يخادعون : من خدع الضب إذا توارى في جحره ، يوم الصائد اقباله عليه ، ثم يخرج من باب آخر .
[٢] مرض : شك ، ونفاق يحول بينها وبين وظيفتها . [٣] شياطينهم : رؤسائهم .
[٤] يعمهون : من العمه ، وهو الحيرة .

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ
وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَامُ^(١) «٢٠٤» وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ^(٢) وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ «٢٠٥» وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْمِزَّةُ بِالْإِثْمِ^(٣) فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ «٢٠٦» البقرة

وَمَا أَصْبَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ^(٤) فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ «١٦٦»
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا^(٥) قَالُوا لَوْ
نَعْلَمُ^(٦) قِتَالًا لَا تَبْعَنَّاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ
بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ «١٦٧» الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
وَقَعَدُوا^(٧) لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا قُلُوبًا فَادْرَأُوا^(٨) عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَلَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ «١٦٨» آل عمران

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ^(٩) وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا «٦٠» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا «٦١» فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا «٦٢»

[١] ألد الخصام : شديد الخصومة . [٢] الحرث : الزرع .

[٣] أخذته المرأة بالإثم : حملته الأنفة على الإثم خرابا ولجبا . [٤] يوم التقى الجمعان : يوم أحد .

فبإذن الله : قضائه . [٥] أو ادفعوا : عن الأنفس والأموال .

[٦] لو نعلم الخ : أى لو تعلم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم لكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة .

[٧] وقعدوا : أى هم عن القتال . [٨] فادروا : ادفعوا .

[٩] الطاغوت : غير الله ، من الطغيان ، وهو التعدي .

أَوَّلِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ^(١) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ^(٢) «٦٣» النساء.

وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبْطُنَّ ^(٣) فَإِنْ أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا «٧٢» وَلَئِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ ^(٤) يَدِينَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِسَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا «٧٣» النساء.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبُّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ^(٥) «٧٧» النساء.

سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ ^(٦) وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا ^(٧) فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ^(٨) وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ نَحْذَوْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ^(٩) وَأُولَئِكَ جِمَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ^(١٠) مُبِينًا «٩١» النساء.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ^(١١) ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا

[١] ما في قلوبهم : من مرض ونفاق . [٢] بليغاً : يبلغ منهم ما تريد ويؤثر فيهم .

[٣] ليبطن : من بطن بمعنى أبطأ ، أى تناقل عن الجهاد ، أو تبطن غيره عنه .

[٤] كأن لم تكن الخ : جملة معترضة بين القول ومقوله . [٥] فتيلاً : ما يكون في شق النواة يضرب

به المثل في الشيء الخفيف ، أى لا ينفسون شيئاً من ثوابهم وإن قل . [٦] أن يأمنوكم : بإظهار الإسلام ،

ويأمنوا قومهم : بالكفر . [٧] أركسوا : نكسوا وانقلبوا . [٨] السلم : بترك القتال .

[٩] ثقفتوهم : وجدوهم . [١٠] سلطاناً : حجة على جواز قتلهم .

[١١] آمنوا ثم كفروا : آمنوا بلسانهم إذا لقوا المؤمنين ، ثم كفروا إذا لقوا الكفار .

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا «١٣٧» بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا «١٣٨» الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ^(١) مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّتَئْتُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا «١٣٩» وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا «١٤٠» الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ^(٢) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ^(٣) قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِ ^(٤) عَلَيْكُمْ وَنَنْصُرْكُمْ ^(٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يَحْزِكُمْ يَبْنِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَإِنْ يَجْمَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ^(٦) «١٤١» إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ ^(٧) وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا «١٤٢» مُذَبَذَ بَيْنَ ^(٨) بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا «١٤٣» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ^(٩) مَبِينًا «١٤٤» إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا «١٤٥» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ

[١] أولياء : نصراء . فيما يخالف مصلحة المسلمين . [٢] يتربصون بكم : ينتظرون ما يحدث لكم من كسر أو نصر . [٣] نصيب : حظ من الظفر . [٤] نستحذو : نستول . [٥] وننصركم : نحمكم . [٦] سبيلا : غلبة . مادام المؤمنون قائمين بحقوق الإيمان ، ويقعون هديه ، ويمشون سفته في الخلق . [٧] يخادعون الله : يخدعونهم لرسوله وللمؤمنين ، وهو خادعهم : ماكر بهم فيجزيم على نيتهم وقلوبهم . [٨] مذبذبين : مضطربين بين المؤمنين والكافرين . [٩] سلطاناً : حجة .

يُوتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا «١٤٦» مَا يَفْعَلُ اللَّهُ^(١) بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمِنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا «١٤٧» النساء.

انْفِرُوا خِفَافًا^(٢) وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٤١» لَوْ كَانَ عَرَضًا^(٣) قَرِيًّا وَسَفَرًا قَاصِدًا^(٤)
لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ^(٥) وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا
مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ «٤٢» عَفَا اللَّهُ عَنْكَ^(٦) لِمَ
أَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ «٤٣» لَا يَسْتَنْذِثُكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ «٤٤» إِنَّمَا يَسْتَنْذِثُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْتَابَتِ^(٧)
قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ «٤٥» التوبة

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ^(٨) «٥٦»
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً^(٩) أَوْ مَغْرَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا^(١٠) لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ^(١١) «٥٧»
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ^(١٢) فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا
إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ «٥٨» التوبة

[١] ما يفعل الله الخ : لاحظ له في أن يمتدح أحداً ما دام مؤمناً شاكراً .

[٢] خفافاً : لفلة عيالكم ، وثقالاً : لكثرتها . [٣] عرضاً : مغنا دنويًا .

[٤] قاصداً : متوسطاً . [٥] الشقة : المسافة تقطع بمشقة .

[٦] عفا الله عنك : كناية عن خطئه في الاذن لهم بالتغلف . [٧] ارتابت : مرضت بالريب والنفاق .

[٨] يفرقون : يخافونكم فيظهرون الإسلام تقية . [٩] ملجأ : حصناً .

[١٠] مدخلا : نفقا في الأرض ، ولولا : أقبلوا . [١١] يجمعون : يسرعون كالفرس الجوح .

[١٢] يلزمك في الصدقات : يبييك في قسمتها .

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ^(١) يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ^(٢) نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٦٧» وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «٦٨» التوبة

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اُنْزِلَ مِنْ فَضْلٍ لَّيَنْتَفِذْنَّ وَلَنْ يَكُوْنُوْا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ «٧٥» فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ «٧٦» فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ بِمَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ «٧٧» اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلِمُ الْغُيُوْبِ «٧٨» الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوَّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ «٧٩» التوبة

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ ^(٣) خَلِيفَ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرَهُوْا اَنْ يُجَاهِدُوْا بِاَمْرِ اللّٰهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ «٨١» فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَلْيَسْكُوْا كَثِيْرًا جِزَاءَ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ «٨٢» فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاَسْتَشْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ^(٤) «٨٣» وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّتَّ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ «٨٤» وَلَا تُعْجِبْكَ

[١] بعضهم من بعض : متشابهين في البعد عن الإيمان كما يماس الشيء الواحد .
[٢] ويقبضون أيديهم : عن الخير . [٣] بمقعدهم : قومهم عن القرب ، خلاف : بعد .
[٤] الخالفةين : المتخلفين .

أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ « ٨٥ » وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ (١) مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا (٢) نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ « ٨٦ » رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ « ٨٧ » التوبة

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « ٩٤ » سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ (٣) إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ (٤) وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ « ٩٥ » يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ « ٩٦ » التوبة

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ (٥) كَمَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ « ١٠ » وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ « ١١ » المنكوبون

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ لَا تَرَأَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ (٦) وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (٧) يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى

[١] الطول : الفنى والسعة . [٢] ذرنا : دعنا : [٣] اقلبهم : عدتم .

[٤] رجس : قذر بالغ فى تلوث نفوسهم وفسادها حتى جعلوها القذارة نفسها .

[٥] فتنه الناس : اذام له ، كمذاب الله : بمنزله ، كناية عن ضعف إيمانه وعقيدته .

[٦] محكمة : مينة لاتشابه فيها . [٧] مرض : ضعف .

عَلَيْهِ ^(١) مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ «٢٠» طَاعَةٌ ^(٢) وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ^(٣) فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ «٢١» ع

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ نَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ^(٤) «٢٩»
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ^(٥) فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ^(٦) وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ «٣٠» وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ «٣١» ع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ «١» اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ^(٧) فَصَدَّوْا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٢» ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ «٣» وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا
تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ ^(٨) يُحْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌّ ^(٩)
فَاخْذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ أَلَمْ يَكُنْ «٤» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ لَوْؤَارُءُ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ «٥»

- [١] المفتى عليه : المسمى عليه جيناً وعلماً . [٢] طاعة : خبر عن قوله : (فأولى) .
[٣] عزم الأمر : فرض القتال . [٤] أضغانهم : أحقادهم . [٥] لأريناكمهم : عرفناكمهم
فعرقتهم بعلامتهم . [٦] لحن القول : أسلوبه وأمل من أساليبهم أنهم لا ينفقون بالحق وانحازوا
المراوغة والمواربة . [٧] جنة : وقاية وستراً لما في نفوسهم من ضعف وثقاف ، ولأنهم لا يفقهون أنفسهم
فيسارعون إلى الإيمان . [٨] خشب مستندة : شبههم بالخشب المستند إلى الحائط بدون نفع لأنهم أشباح
خالية عن العلم والنظر ، أو جمع خشباء ، وهي الخشبة التي تخر جوفها ، شبهوا بها في حسن المنظر وقبح الخبر .
يحسبون كل صيحة عليهم : لجبنهم وضعف قلوبهم ، وذلك شأن من ليست له عقيدة .
[٩] هم العدو : جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر : أي لاعدو المسلمين إلا هم فالكفار في جانبهم ليسوا شيئاً .
[١٠] لوؤارؤوسهم : عطفوها إعرافاً وتكبراً . [١١] يصدون : يعرضون .

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ «٦» هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ^(١) حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^(٢) وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ^(٣) «٧» يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ ^(٤) مِنْهَا آلَافًا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٨» النافقون

كبريات العبر في المنافقين

(٧) أراني قد اطلت عليك أيها القارئ في آيات المنافقين بعالم تعهده منى في أبواب آخر ، ولو علمت أن المنافقين شرّ مستطير في كلّ زمان على كلّ إصلاح في الأرض لعذرتني في هذه الاطلاعة ، بل ونظمت فوقها .

إنك لو تتبعته أيّ إصلاح في الأرض ، وأردت أن تعرف كيف يقابل ذلك الإصلاح من طيناب الناس ، لرأت رأي العين أن الناس أمام ذلك الإصلاح أقسام ثلاثة : قسم يرحب به وينصره ظاهرا وباطنا ، ويضحي في سبيل مناصرته النفس والنفيس ، وقسم آخر يعاديه ظاهرا وباطنا .

وقسم ثالث يعاديه في الباطن ويصره في الظاهر ، وأولئك هم المنافقون المخادعون . ونظرة واحدة في هضاب البلاد وحزرتها ضد أعدائها الغاصيين لها ، تريك كيف تنقسم الناس على المصالح ، وكيف يكونون أحزان وشيعا ، وكيف تنجلي أخلاقهم ، وتظهر مخاصب نفوسهم ، ترى الفريق الذي صنت نفسه ، وطهرت عن الخبث أخلاقه ، يرحب بذلك الإصلاح ، ويدعو الناس إليه ، ناسيا ما وراء ذلك من آلام ومشاق . وتراه يندفع الى ترويج الدعاية للبدل وهو لا يشعر ، ويرى سعاده في أن يتفق ماله وحياته في ذلك السبيل ، وهو الفريق المؤمن .

وترى فريقا آخر كبر عليه أن يقوم بذلك الإصلاح رجل من القوم ، ويصبح وله ذلك الأثر الخالد ، والصيت الذائع ، ويرجع الى نفسه وقد امتلأت حقدا وحسدا ، وكبرا وغرورا ، فيسائل نفسه ماذا أنت فاعله بذلك الرجل ؟ وماذا أعددت له من عمل ؟ فتجيبه : أعددت له خذلانا لا يقوم بعده ، وموتا لا يحبا معه ، أعددت له أنواعا من الاهانة ، وضروبا من الايذاء ، وأصنافا من العنت والاحراج ، أعددت له تحقيرا أمام مواطنيه ، وتسفيها لعمله ، تنقله الأبناء عن الآباء وذلك هو الفريق الكافر بذلك الإصلاح المعادي له سرا وعلانية .

[١] من عند رسول الله : المهاجرين . ينفضوا : من حول محمد صلى الله عليه وسلم .
[٢] خزائن السموات والأرض : بيده الأرزاق كلها . [٣] يفقهون : يفهمون ذلك لجهلهم بربهم .
[٤] الأعزّ : يمتنون أنفسهم . الأذلّ : يريدون المؤمنين .

وترى فريقا ثالثا ، وهو شرّ من الفريق الثانى يشترك معه فى خبث النفس ، وفساد الطوية والحق على ذلك الصلح ، ويمتاز عنه بالجهن والخور ، وضعف القلب ، فلا يستطيع أن يصارح المصلح بأنه عدوّ اللدود ، ولا أن يظهر أمام المؤمنين بذلك المظهر ، فيضطره ضعف عقيدته ، وفقدانه للجرأة أن يدارى ويوارب ، فيكون بين الصديق والعدوّ ، والمناصر والمخارب : إذا رأى المؤمنين أظهر لهم الايمان ، وإذا لقي الكافرين قال لهم : إني معكم .

المنافق حيوان خبيث

ومثله فى ذلك مثل حيوان خبيث وهو الضبّ ، يعمل له جحرا فى الأرض يسمى النافقاء ، له بابان ، إذا أراد صائده أن يدخل إليه من أحد البابين لوّح له بذنبه أنه مقبل عليه ليطمعه ، ثم يخرج من الباب الآخر ، يخدعه بذلك العمل ، وهكذا المنافق ، واشتقاقه من النافقاء وهو ذلك الجحر الذى يعمل الضبّ ، أو هو إحدى جحرة البربوع التى يعملها فى الأرض ظاهرة يراها الناس ، حتى إذا ذهبوا إليها ليطلبوه ، إذا به قد أعد جحرا آخر قد أخفاه عن الناس ليكون فيه ذلك هو المنافق الذى يخادع الناس ويخادع المصلحين فى كلّ زمان ، وهذا مثله فى خداعه ونفاقه .

الفتن والشدائد

(١) يتألم كثير من الناس للفتن والشدائد التى تقع على الأمم الناهضة ، ولو عرف الحكمة فى هذه الشدائد ، والغاية من هذه الفتن لعلم أنها تنطوى على حكم ومصالح لا غنى للإصلاح عنها . وأضرب لهم مثلا الشدائد التى تقع بالمسلمين من خصومهم فى الدين والعقيدة والحروب الطاحنة بين حزب الله وحزب الشيطان ، فانها تمحص من نفوس المؤمنين ، وتظهر قلوبهم حتى يكون إيمانهم قويا خالصا ، فلا يكون للشيطان حظ من أولئك النفوس . ومن ناحية أخرى ان الشأن فى الداعى أو المصلح أن يقبل الناس عليه فى بادئ الأمر ، وفيهم المؤمن والمنافق ، ولولا الشدائد لبقى جيش ذلك المصلح خليطا من أنصاره وأعدائه ، فقضت حكمة الله أن يبتليهم بالشدائد ، ويفتنهم بالهوى والخطوب ، ليمتاز المؤمن من المنافق ، والصادق من الكاذب .

وهذا تاريخ المنافقين فى الاسلام يرينا أنهم دخلوا فى الدين مع من دخل من المسلمين ، وكثروا سواد المسلمين ، وبعد أن فرض الله القتال على المسلمين ظهر ما عندهم من ضعف ، وانكشف ما انطوا عليه من نفاق ، وأخذوا يعتذرون عن الحرب مع المؤمنين ، والكفاح فى سبيل الله ، وقد كانت فرضية القتال فضيحة لهم وخزيا وعارا ، ولا عجب فان بذل النفس لا يمكن أن يكون من منافق ، إنما يكون من مؤمن قوى إيمانه ، وازداد فى الله يقينه ، فانه لاشيء أغلى من النفس ، فمن له رجاء فى الله ، وعقيدة خالصة ، لا يعتورها شيء من الوهن يسهل عليه أن يضحي بنفسه فى سبيل دينه ، ولذلك كان أكبر دليل على الايمان الجهاد فى سبيل الله ، وقد

تلونا عليك من آيات الذكر الحكيم ما يريك مقدار فرار المنافقين من القتال ، واعتذارهم عنه وقد أنزل الله تعالى فيهم آيات لاتحصى فضحهم بها ، وأبان جنهم وخورهم ، وأكثر سورة التوبة في ذلك النوع ، ولذلك سماها بعض السلف الفاضحة والمنحزية ، لأنها خزي ووبال على أولئك القوم والعبرة في ذلك أن ما ينال المصلحين من أذى وما يعترض خربهم من عقبات ، سواء في ذلك ما يتعلق بمالههم أو نفوسهم - كل ذلك من شأنه أن يححص المصلحين ، ويخلصهم من الدخيل ، ويبعدهم من الضعف ، حتى يكونوا جسما قويا على الشدائد ، فيه مناعة تحول بينه وبين المؤثرات (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب « ١٧٩ »)^(١) (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون « ٢ » ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين « ٣ »)^(٢) .
ولولم يكن من آثار الشدائد سوى أن يميز الله بها الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض لكفى .

وقديما قالوا [جزى الله الشدائد كل خير] فاذا أخرجت الشدائد فريقا من الذين كانوا مع المصلح في بادئ أمرهم ، فانما أخرجت مرضا كينا ، وداء دفين في سواد المؤمنين أصبح الجسم بعده سليما قويا ، يستطيع أن يكافح وينافح ، ويستطيع أن يأمن على أسرارته أن تداع بين الأعداء والخصوم ، فرص ثم فرص لهذه الشدائد .

أخلاق المنافقين

(٢) يرينا الله تعالى في كتابه الكريم - وهو العالم بخفايا النفوس وما تكنه الضمائر - أن للمنافقين خصائص وأخلاقا بها يمتازون عن غيرهم ، ثم أرانا أن العلة في أولئك الأخلاق هي مرض القلب ، واضطراب العقيدة ، ولو كان قلبهم سليما من المرض ما كانوا على ذلك الخلق .
[الأولى] من صفاتهم أنهم يعاملون الله معاملة المخادع ، لامعاملة المخلص ، ومادروا أنهم بذلك العمل يخدعون أنفسهم ، وأن وبال خداعهم راجع إليهم ، ولو قدروا الله حق قدره ماعاملوه ، تلك المعاملة ، (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) ولو كان عندهم شيء من العقل لاستحوا من ذلك العمل ، فان الرجل العاقل يستنكف أن يخادع مخلوقا مثله إذا كان يعلم أن عنده من اليقظة والعلم ما به ينكشف خداع صاحبه ، فكيف إذا كان ذلك الذي نعامله إله له العلم الشامل ، والهيمنة على النفوس .

ومن آثار خداعهم لله أنهم يصلون بأجسامهم لابقاوبهم ، فهم يصلون صلاة رياء لاصلاة إخلاص (وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) وكأنه يشير بكلمة (إذا) الدالة على التعليق الى أن الشأن فيهم أن لا يصلوا ، ولو فرض أنهم قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ، فلم يأخذوا النكاي ببقوة ، كما هو الشأن فيمن يعمل العمل وهو مقتنع بأنه نافع

مفيد ، بل يؤدونها كارهين متشاقلين ، لأنهم يراءون الناس بصلاتهم ، ولا يفتنون بها وجه الله ، ومن كان كذلك لا يقوم الى صلاته بحجة ونشاط ، وهم الذين قال الله فيهم (فويل للأصلين «٥» الذين هم عن صلاتهم ساهون «٦» الذين هم يراءون «٧» ويمنعون الماعون «٨» (١) .

وقل مثل ذلك في كل عبادة يقومون بها ، يؤدونها غافلين عن سرها ، فاقدين لروحها ، وما أحوجنا الى تدبير ذلك الخلق الذى وصف الله تعالى به المنافقين ، وعرضه على نفوسنا ، فكثير من يعدون أنفسهم مؤمنين إذا قاموا الى صلاتهم قاموا متباطئين متكاسلين ، ساهين عن حركاتها غافلين ، لا يبالي الواحد منهم أن يترك وقتا من صلاته أو أوقاتا ، وإذ صلى أدى صلاته ناقصة متورة وتقرها كما تنقر الديكة ، وتراه وهو يصلى لم يأنس في صلاته بربه ، ولم يطمئن الى مناجاة خالقه وبارئه ، وكأن الصلاة عنده حركات جسمية كتمرين من تمارين رياضة الجسم لا أكثر ولا أقل ولو درى أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل لله تعالى وأنها صلة بين العبد وربّه ، وطهرة للصلى من الأوزار والأرجاس ، وتهذيب للنفس من كل فاحشة ومنكر - لودرى المصلى أن ذلك هو حكمة الصلاة وسرّها لأدائها كاملة في شكلها وحقيقتها ، وقام إليها وهو مطمئن الى أن الوقت الذى يقضيه في أدائها هو أسعد وقت عنده ، وأفضل زمن يقضيه بين يدي ربه وخالقه ، وحسبه أن يناجيه بأنه عبده الخاضع ، وهو ربه الرحيم به ، ويثني عليه بما هو له أهل ، ويخصه بالعبادة والاستعانة على شئون دينه ودنياه ، ويطلب منه الهداية الى صراطه المستقيم ، ويقيم البرهان العملى على أنه عبده المطيع الذى لا يبخل على مولاه بوضع أشرف أعضائه على الأرض .

ولكن من لنا باقناع طائفة المنافقين بذلك وأمثال ذلك ، وهم قوم لم يذوقوا للايمان طعما ، ولا الاعمال الدنيوية حلاوة ، هم قوم تجار في تدينهم ، مخادعون مواربون ، لم تسلم قلوبهم من المرض ، ولا عقائدهم من الشك ، ومن أجل ذلك صرخت أعمالهم .

وعلى كل مؤمن أن يتهم نفسه ويحاسبها ذلك الحساب الدقيق ، فقد يكون فيه خلق النفاق وهو لا يدري ، ومن السهل عليه أن يعرف وهو يؤدى صلاته أهو نشط أم كسلان ، وهل هو يرائى الناس بصلاته أم هو مخلص لربه وخالقه ، وهل هو يفر من الصلاة إذا دخل فيها فرار الكاره ، أم يطمئن إليها ويتمنى أن تطول ، عليه أن يستفتى نفسه في ذلك كله ، فإذا وجد نفسه مريضة عاجها ، وان وجدها سليمة من ذلك المرض جد الله وطلب منه أن يزيده إيمانا الى إيمانه ويقينا الى يقينه ، ذلك هو شأن المؤمنين ، أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا أعمالهم قبل أن يراقبوا .

بقى أن الله وصف المنافقين بعد ذلك بقوله (ولا يذكرون الله إلا قليلا) لا يذكرونه إلا جهرا حتى تسمعهم الناس فيقولوا: هم مؤمنون ، أما فيما بينهم وبين أنفسهم فلا يذكرون ربهم ، لأن الصلاة بينهم وبينه منقطعة ، ولورضوه لهم ربا مانسوه في قيام ولا قعود ، ولاليل ولانهار ، كما هو الشأن في المؤمنين ، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، أو المعنى أنهم لا يذكرون الله بقلوبهم

إلا على ندور ، كأن يقعوا في مصيبة أو تحمل بهم كارثة ، فتلجئهم المصائب أن يرجعوا الى ربهم ، ويتذكروا خالقهم .

ولله ما أدق تحليل القرآن الكريم لنفوس البشر ، وإتيانه على مميزات وخصائصها ، لتكون موضع العبرة ومكان الذاكرة ، فقد نرى بعض الناس لا يحلوه ذكر الله إلا أمام الناس ، فإذا صرّ على قبر أكثر من ذكر الموت وما بعد الموت بصوت يسمعه من معه ، وإذا جاءت مناسبة رأيته يتحرق أسفا على تقصير الناس في دينهم وحقوق خالقهم ، وتراه يكتر من هذه النعمة ليرى صاحبه أنه جد حريص على أن يكون الناس صالحين مصلحين ، وعلى ربهم مقبلين ، وإذا خلى ونفسه لم يحفل بشيء من ذلك ، ورأيته على أبشع الأخلاق وأسفل الرذائل .

[الثانية] من صفات المنافقين الذبذبة والاضطراب بين حزب المؤمنين وحزب الكافرين ، فلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد الفريقين ظاهرا وباطنا ، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا الى شياطينهم ورءوس الكفر منهم قالوا لهم إنا معكم ، وما أظهرنا الايمان مع الحزب الأول إلا تهكما بهم ، وقد بين الله ذلك النفاق وهذه الذبذبة بقوله (في قلوبهم مرض) ومن مرض قلبه مرض كل شيء فيه ، فان القلب هو رئيس الجوارح ، والمهيمن على الانسان كله ، وبفساد الرئيس يفسد المردوس ، وذلك المرض لا يشركهم فيه الكافر وان كان قلبه مريضا بحب الحياء ، وكراهة الحق ، والحق على المصلح ، لأن قلبه لم يمرض بالضعف والخور والشرور ، فكان حريثا في معاداة الحق ، وخذلان الاصلاح .

أما المنافق فكان خبيثا في عداوته ، محتالا في إفساده ، شأن الضعيف الذي لا يستطيع أن يشفي غيظه ، يكر ويخادع ، ويداجي ويوارب ، مرض قلب ذلك المنافق فلم يثق بالله في وعده ووعيده ، ولم يؤمن به في ثوابه وعقابه ، فرض بذلك المرض صاحبه ، ولم يفض على الجسم نورا يسير به في الظلمات ، ويهتدى به في الملمات ، وكان مثل ذلك الجسم كجيش اعتل قائده ، فهو يسير بلا قيادة ، وهيئات أن يهتدى أو يصل الى غاية .

[الثالثة] من أخلاق المنافق أن يعجبك قوله ، ويسوؤك عمله ، قوله قول الصوفية ، وعمله عمل الجابرة ، إذا تكلمت معه في الاصلاح والمصلحين ، والافساد والمفسدين ، أفاض معك في القول ، وأراك أن قلبه يتفطر حسرة لذلك الفساد ، الذي نراه كل يوم ، وأنه يمتنى أن لو صلح أمر الناس ، وقد يصف لك طريق الخلاص من ذلك الفساد ، كطبيب ماهر ، وعالم خير ، وإذا ولى عملا من أعمال المسلمين رأيت شيطانا من الشياطين ، رأيت ظلم العباد والبلاد ، وعاث في الأرض الفساد (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » ٢٠٤) وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » ٢٠٥) وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاتم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » ٢٠٦ » ^(١) ولا عجب ، فان قوله لم ينشأ عن عقيدة ، ولم يصدر عن إيمان صحيح ، وهو يريد أن يعيش مع الكافر والمؤمن ، والبر والفاجر ، فإذا كان لسانه لسان مصلح فلائنه يريد أن يكون بظاهره مع

المؤمنين ، وإذا كان عمله عمل مفسد فلا ن قلبه فاسد ، وطويته خبيثة ، فعمله عنوان قلبه ، ولسانه عنوان خداعه ومواربته .

[الرابع] أنهم نفعيون ، لا يريدون إلا مصلحتهم الدنيوية ، وغايتهم المادية ، وهم من أجلها يواربون ويخادعون ، وللحصول عليها يدأرون . يحاولون أن يرضوا الفريقين ، ويصادقوا الخصمين ، لأنهم يخشون إذا هم ساروا الداعي إلى الإصلاح ، وأصبحوا من حزبه سرا وعلانية أن يكون حظه الفشل والاختفاق ، وإذا انضموا إلى أعدائه فقد تكون له الغلبة فيهلكون مع المهالكين .

نظروا في مستقبلهم على ذلك الأساس ، وفكروا في عاقبتهم ذلك التفكير ، لا يريدون أن ينضموا إلى حزب يتحملون غرمه وغنمه ، شأن الأحزاب في هذه الحياة ، بل أرادوا أن يكونوا مع الأحزاب كلها في الغنم ، ويعيدون عن الأحزاب كلها في الغرم . وفريق ذلك حاله ، وتلك غايته ، هو فريق غريب عجيب ، يريد أن يربح دائما وإن خسر الناس ، وأن لا يضحى بشيء وإن ضحى الناس مخطئين أو مصيبين ، ولا أدلة على تمكن ذلك الخلق في نفوسهم من وصف الله لهم في محكم كتابه إذ يقول (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) يريدون أن يأمنوكم فيتظاهروا أمامكم بالإيمان ، حتى لاتعاملوهم معاملة الكفار المخاربين ، وحتى لاتفتكوا بهم إذا كانت لكم الدولة ، ويأمنوا قومهم بقولهم لهم (إنا معكم إنا نحن مستهزئون) إذا قدر لهم الغلب ، وقوله جل شأنه (الذين يترصبون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين) .

فترى أن أوائك الأقوام يفتظرون بالمؤمنين ما يحدث لهم من كسر أو نصر ، أو خير أو شر ، فإن نصرهم الله قالوا لهم : ألم نكن معكم فنستحق أن نشارككم في نعمتكم ، ونسألكم في غنمكم ، وإن كان للكافرين نصيب من الظفر لأن الحرب سجال مشوا إليهم ، ومنوا عليهم بأنهم كانوا عوناً لهم على المؤمنين بتخذيلهم ، والتواني في الحرب معهم ، يقولون لهم : إنا قد استحوذنا عليكم ، وتمسكنا من الإيقاع بكم ولم نفعل ، بل منعناكم وحفظناكم من المؤمنين .

ذلك هو الفريق النفعي الذي لا يعنى إلا بمصلحته ، ولا يهتم إلا بمصوله على شهوته ، وإنك لو نظرت ملياً فيما حولك وما يحيط بك لرأيت فريقاً كبيراً من الناس على ذلك الخلق الردي ، ترى ذلك الفريق مع كل الأحزاب السياسية وسواء عليه المحق في نظره والمبطل ، لأن مصلحته في هذه الحياة تتطلب أن يكون مع الجميع ، فهو يريد أن يغم ولا يفرم ، ويحاول من أجل ذلك أن يرضى كل الأحزاب ، ويربح في كل زمن ، أن كان من أصحاب الأموال حفظ ماله وثروته ، ونماها واستثمرها ، وأن كان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها أيا كان لون الحكومة ، وأيا كان القائم على الأمور والمهيمن عليها ، وقد صدق فيهم قول زعيم سياسي كبير [يديرون القلاع الكل ربح] .

وبمقدار افساد المنافقين أمر الدين على المؤمنين ، يكون افساد المنافقين في كل العصور على الناس أمر دنياهم ، فإن الغاصب يمتنى لو تصبح الأمة كلها منافقة مخادعة ، لا يهملها إلا أن تملأ

بطونها ، وتشبع شهواتها وأطماعها ، وإن أكبر خاذل للأصلح السياسي ذلك الصنف الخبيث ، الذي يراوغ روغان الثعلب ، فلا تعرف له لونا ، ولا تستطيع أن تجد له حزبا ، ظاهره معك ، وباطنه حرب عليك ، إذا أردت أن تحاربه تظاهر بأنه من حزبك ، وإذا شئت أن تصادقه لم يخلص لك المودة ، وإذا كان الله تعالى قد توعد المنافقين بشر مما توعد به الكافرين إذ يقول :

(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) فلا لهم شرّ مستطير على الإصلاح ، وضمض وبيّل في جسم الأئمة في كلّ زمان ومكان ، وإذا قال فيهم (هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله) فعلينا أن نتخذهم أعداء لنا في أمور ديننا ودنيانا ، لأنهم هم العدو فيهما كما قال الله ، وعلينا أن نتقيهم ونقول فيهم كما قال الله (قاتلهم الله) .

وإذا كان الله تعالى قد كشف أمر المنافقين في صدر الاسلام بفرضية القتال ، وفضح أمرهم بذلك التكليف الشاق ، فإن الحوادث والفن التي تحلّ بحزب الإصلاح في كلّ زمان كفيلة بأن تميز الخبيث من الطيب ، والصادق من الكاذب .

[الخامس] من أخلاق المنافقين جنهم وخورهم ، فلا تجد لهم شجاعة أدبية . يتجلى ذلك الجبن الخالغ في تخلفهم عن القتال ، وتلمسهم المعاذير ، حتى لا يكونوا مع المؤمنين في شدائدهم ، وفي ذلك يقول الله تعالى (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظالمون قليلا « ٧٧ » (١)) .

ومع كونهم جبناء لم يقف ضررهم عند حدّ أن منعوا أنفسهم عن القتال ، بل يعوقون غيرهم عنه ، ويخذلونهم عن قيامهم بالواجب ، ودفاعهم في سبيل الحق والحقيقة (قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا « ١٩ » أشحّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحّة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا « ٢٠ » (٢)) . فأنت ترى من هذه الآية كيف تملكهم الجبن ، واستولى عليهم الضعف ، فإذا جاء الخوف وطولبوا بالقتال رأيتهم وقد دارت أعينهم ، واضطربت أبصارهم ، ينظرون إليك نظر من حلت به غشية الموت ، فإذا ذهب الخوف وتوجه المسلمون للقتال وتركوهم سلقوا المؤمنين بالسنة حداد ، ذلك هو حالهم في أنفسهم إذا جدّ الجدّ ، وطولبوا بالاندماج مع المؤمنين في حروبهم ، وهم فوق ذلك يعوقون المؤمنين ويذبطونهم عن القتال ، ويقولون لإخوانهم هلمّ إلينا ودعوا اشتراككم مع المقاتلين ، يشحون بأنفسهم عن المساعدة ، ويبخلون عن القتال في سبيل الله ، ثم علل الله ذلك الشحّ والتثييط بقوله (أولئك لم يؤمنوا) وماداموا غير مؤمنين فلا تستبعد ذلك منهم .

[السادس] من أوصاف المنافقين أنهم لم يرضوا الله ورسوله حكما فيما يعرض لهم من خلاف ، فحكومتهم غير حكومة المؤمنين ، وصرّحهم غير صرّحهم ، فإن الله تعالى برّ بنا أن حكومة

المؤمنين عند النزاع هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيها يقول (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » ٥٩ « (١)) .

أما هؤلاء فيتحاكون إلى غير كتاب الله المعصوم ، وسنة رسوله الصحيحة ، يتحاكون إلى طواغيتهم وأوليائهم ، ويحلون محل المعصوم ، وإذا طالبتهم بالمحاكمة إلى الله ورسوله صدوا عنك صدوداً (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً) .

وقد بين الله علّة إعراضهم عن المحاكمة إليه في قوله (أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم) أى من مرض وفاق ، وهو علّة ذلك الاعراض ، وهو يريدنا بذلك أن المؤمن الذي سلم قلبه من الشك والنفاق لا يمكن أن يعرض عن حكومة المؤمنين

وما أشدّ هذه الآية على أنصار التقليد الذين يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوّة ، ويعتقدون أنهم يدافعون عن دين الله . نعم ما أشدّها على المقلدين الذين إذا طالبتهم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أقروا رهووسهم ، وهزّوا أكتافهم ، وقالوا لك : أين نحن من كتاب الله وسنة رسوله ومن لنا بمن يهمنا هذه الآيات وأولئك السنن كما فهمها أئمتنا وشيوخنا .

ولو عرفوا أن الاعراض عن حكومة المؤمنين شأن من شئون المنافقين ، وأن هذه الحكومة قد نصّها الله لتقوم بين الناس بالقسط إلى قيام الساعة - لو عرفوا ذلك لفكروا في الأمر ، وتدبروا العاقبة ، ولكن من لنا بوصلهم بالقرآن وفقهم لمعانيه وأسراره . حتى يعرفوا أنه حجة عليهم فيما ادّعوا . وشاهد عليهم عند الله ، وهم لا يقرءون القرآن إلا غافلين ، ولا يتلونه حقّ تلاوته : اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون .

[السابع] من صفات المنافقين : انتصارهم بأعداء المؤمنين ، وموالاتهم إياهم ، وابتغائهم العزّة منهم . ولو كانوا مؤمنين حقاً لعلموا أن أعداء الحق لا يملكون العزّة لأنفسهم ، فكيف يملكونها لغيرهم ؟

نعم لو كانوا مؤمنين لعلموا أن مصدر العزّة الحق وحزبه ، لا الباطل وجنده (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتنون عندهم العزّة فان العزّة لله جميعاً) فاتخاذ الكافر ولياً وناصراً فيما يعود على المؤمنين بالأذى هو شأن من شئون المنافقين .

ثم يتساءل القرآن الكريم عن أسباب ذلك الانتخاذ ، أهو ابتغاء العزّة عندهم ؟ أم هو شئ آخر ؟ فان كان انتخاذهم لطلب العزّة منهم فان العزّة جميعها لله وحده . فلا تنال إلا من طريق طاعته ولا يحصل عليها الرجل إلا بوقوفه عند حدود الله وسننه .

وكما خطأهم القرآن في ابتغائهم العزّة من أعداء الحق وأنصار الباطل - خطأهم في ادّعائهم

العزة لأنفسهم ، والنذل للمؤمنين (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منّا الأذلّ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون « ٩ ») (١) .

والعبرة في ذلك أن فريقاً ممن يدعون الإيمان في زماننا هذا يوالون الغاصبين للبلاد ، ويصافونهم لا يستعينوا بهم على تثبيت حقّ أو إبطال باطل ، بل يوالونهم ليكونوا عظماء أعزّاء ، أصحاب مكانة ومنزلة ، ويفخر الرجل بأنه صديق فلان أو محسوبه ، وقد تجرّته هذه الصداقة إلى أن يصور أمته لذلك الغاصب بصورة حقيرة ممتنة ، بل قد يصل به إخلاصه لذلك الصديق أن يصبح خرباً على أمته ، معواناً للغاصب عليها ، وحظه من ذلك دراهم معدودة يصل إليها ، أو رتبة يحصل عليها وذلك عنده هو العزّة الدائم ، والعظمة الخالدة ، ولو درى أن ذلك المستعمر مخلص لأمته ووطنه قبل أن يكون مخلصاً له ، وأنه لا يعطيه شيئاً إلا حيث أخذ منه الثمن أضعافاً مضاعفة — لو عرف ذلك هذا المسكين لعلم أن العزّة في احترام نفسه ، وامتهان العظمة الكاذبة التي لم يكن مصدرها الخلق والكرامة ، وأن العزّة لا تنال من عدوّ يتر بص به الدوائر ، ويفترص به الفرص ، وأن الخير له في أن لا يصافى عدوّاً له ولبلاده ، بل يصافى من ينصره على الحقّ ، ويتعاون معه على البرّ والخير .

ولو شئت أن تجعل موالاة الغاصب هي موالاة المنافق للكافر المحارب لسهل عليك الأمر ، ووضح أمامك السبيل .

وآية ذلك أن أولئك الغاصبين لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا تطيب لهم الإقامة ببلاد المسلمين إلا حيث عطلت حدود الله في الأرض ، وانتهكت الحرمات ، وأبيح منها ما كان حراماً ، وحرّم ما كان حلالاً ، ولولا ذلك ما طابت لهم إقامة ، وما استطاعوا أن يعيشوا مع المسلمين .

وإلا فقل لي بربك أيّ بلد من بلاد المسلمين يحتل بأجنبي تقطع فيه يد سارق ؟ أو يقتل فيه زان محصن ؟ أو تحرّم فيه الحر ؟ بل أيّ بلد من بلاد المسلمين لا يباح فيه الزنا العلني ؟ ويحلّ فيه التشريع الوضعي محلّ التشريع السماوي ، ويجد فيه الفاسق والمجرم مباءة صالحة للأجرام والفساد ، وعوناً له على كلّ الموبقات والمحرمات ، ولو شئت أن تطالب بإقامة الحدود ، وتجرّم المحرمات ، والرجوع إلى دين الله في التشريع لقامت لذلك الدنيا وقعدت ، لامن الغاصب وحده ، بل من الغاصب وأذنان الغاصب ، وعرضت نفسك لحرب شعواء لا قبل لك بها .

وحظّ الغاصب من ذلك معروف جليّ ، وهو شغل الناس بشهواتهم وأهوائهم ، وصرفهم عن العمل الجدي المفيد ، ولو أن الناس صلحوا في دينهم ، وتهذبوا في أخلاقهم ، ما استطاع الغاصب أن يعيش بينهم يوماً واحداً ، ومن أجل ذلك يعمل وسعه على إفساد الأخلاق ، وتفريق الجمع وإضرار نار الحسد بين الأفراد والجماعات ، فهو يغزو المسلمين بجيوش من المفسدات والمحرمات فوق غزوه لهم بجيوش من الاحتلال ، وآلاف من المدمرات والمهلكات ، وهي جيوش محبة للنفوس يتقدّم بها الغاصب للأمة التي يحتلها باسم المدينة والرفق ، لأن قطع يد السارق وحشية لا تليق

في القرن العشرين ، وتحريم الزنا العلني لا يتفق والحرية التي كفلها القانون ، وتحريم المسكرات جود وتأخر ، تلك هي سمومهم القتالة ، وآلاتهم الفتاكة ، التي بها يعيشون ، وعليها يعتمدون . لو عرف الموالي لهم أنهم يعيشون على ذلك الحساب ، ويعتمدون على أولئك العاقل المدامة للدين والخلق والفضيلة ، ان لم يكن من طريق مباشر فن طريق غير مباشر — لو عرف ذلك المسلم لعلم أن مولاته لهم هي شر مستطير على المسلمين ، وحرب فتاكة بأتمته وشعبه ، ويمكن لهم في الأرض ، وتعاون على الاتم والعدوان .

قد يواليهم بعض الناس ليأخذ منهم لا يعطيهم ، وينفع بهم لا يضر ، ويستغل نفوذهم لمصالح الناس — نعم قد يواليهم بعض الناس لذلك ، وقد تكون نيته صالحة في هذه الموالاة ، ولكن الذين خبروهم وسبروا غورهم عرفوا أنهم لا يراعون لصديقهم عهدا ، ولا يرقبون له أخوة ففي الوقت الذي يحسون منه أنه خصم لاستعمارهم وسياستهم يقلبون له ظهر المجن ، ويضحون به وبصداقته ، ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يعطوا صديقهم شيئا إلا حيث تقاضوه الثمن غالبا ، فهم يسامون في كل شيء ، ويتجرون حتى على حساب الصداقات الشخصية ، فلا يعطون إلا وقد أخذوا ، ولا ينفعون إلا وقد أضروا ، ولو أن ضررهم وقف عند حد الموالي لهم لمان الأصر ، ولكهم يضررونه في أتمته ، يأخذون منه الثمن على حساب شعبه ، فانهت المسألة بمصلحة شخص واضرار أمة ، ويألفها من صفقة خاسرة . وتجارة باثرة ، ومن لم يعرف خبث الغاصين والمستعمرين فليسل من خبرهم ، ووقف على نواياهم ، وبعد ذلك يختار لنفسه ما يحلو .

[الثامن] من صفاتهم إكثارهم من الحلف ، فتراهم كثيرى الأيمان ، وكثيرى الكذب والقرآن الكريم يحثنا عنهم وعن أيمانهم فيقول (ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ^(١)) وتراه يقول (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله «٧٦» ^(٢)) وتراه يقول (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ^(٣) وماؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون «٩٧» يحلفون لكم لترضوا عنهم فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين «٩٨» ^(٤)) .

وسبب إكثارهم من الأيمان أنهم لا يثقون بأنفسهم ، ولا يعتقدون أنهم صادقون ، والشأن فيمن فقد الثقة في نفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيه ، فيجد نفسه في حاجة الى أيمان عله يعوض شيئا من هذه الثقة ، أما الرجل الذي يصدق ، ويعتقد في نفسه أنه صادق فما أغناه عن تأكيد أحاديثه بالأيمان ، وتقويتها بالحلف .

ولو أنك تأملت ذلك الخلق الرديء الذي يحديه الله عن المنافقين لتكشف لك عن خلقين كائنين في نفوسهم .

[أولهما] : الكذب . [وثانيهما] : محاوله تغطية الكذب ، والتدليس على الناس .

حتى لا يظنوا أنهم كاذبة ، ولو كانوا كاذبة غير مدلسين لهان الأمر ، ولكنهم كاذبة يريدون أن يروا الناس أنهم صادقون .

ولا ندرى كيف يستطيع الكاذب أن يلبس على الناس ويريهم أنه صادق ، وأن الكاذب الذي يحسن من نفسه الكذب ، وضاعت ثقته بنفسه ، لا يستطيع أن يحمل الناس على تصديقه ، وإن اتخذ لذلك ما اتخذ من فنون وأساليب ، وكلما بالغ في ترم ما عنده من خاق كلما افترض أمره ، وبهتك ستره ، فأولئك المنافقون الذين يكثر من الأيمان ليستروا ما انطوت عليه نفوسهم من نفاق ، يتقدمون إلى الناس ببرهان جلي على كذبهم ، وإضاعة الثقة بهم ، ذلك البرهان هو إكثارهم من الحلف ، ولو أنهم كانوا صادقين أمام ضمائرهم ما احتاجوا إلى أولئك الأيمان ، وحسبنا أن الله تعالى يقول فيهم (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) .

والمراد أنهم ما اتخذوا الأيمان تعظيما لاسم الله ، وتقديسا له ، كما هو وضع الأيمان ، من قطع النزاع بين المتخاصمين بالرجوع إلى اسم الله المعظم ، بل إن هؤلاء اتخذوا الأيمان وقاية لهم من كشف حالهم ، وفضيحة أمرهم ، فدنسوا اسم الله بذلك التصرف ، وامتنعوا بوضعه في غير وضعه اللائق ، كما اتخذوا نطقهم بكلمة الشهادة جنة لهم من حرب المؤمنين بإيهم ، واتخذوا صورة الصلاة وقاية لهم من عذاب التاركين للصلاة في الدنيا ، وما كانت كلمة الشهادة لتقي صاحبها من العذاب في الدنيا ثم يحل به العذاب في الآخرة ، وكذلك الصلاة ، ما شرعها الله لتكون وقاية للناس من اللوم في الدنيا ، وإنما شرع الله ما شرع من كلمة الشهادة والصلاة وغيرها من أعمال الإنسان ليسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة ، ولكن المنافقين مرضت قلوبهم ففرض فيهم كل شيء ، وصرفوا الأشياء عن حقيقتها ، وحولوها إلى غير وجهها الصحيح

وجلة القول أن الشأن في المنافق أن يكون كاذبا ، وأن يستر كذبه بالحلف ، ويبقى نفسه من الفضيحة بالأيمان الباطلة ، لأنه يحسن بأنه كاذب ، ولولا إحساسه ذلك أمام نفسه ما احتاج إلى هذه الأيمان ، والشأن في المؤمن أن يكون صادقا .

ومن أجل ذلك لم يكن في حاجة إلى تأييد قوله باليمين ، وإذا حلف فأنما يحلف لقطع النزاع معظما لله تعالى واسمه ، ومقدسا له حق التقديس . وقوله (فصدوا عن سبيل الله) أى إن المنافقين يمنعون الناس عن دين الله بذلك السيرة السيئة ، لأنهم معدودون من المؤمنين ومحسوبون عليهم ، فكل عمل يصدر عنهم من شأنه أن يشوه سمعة المسلمين ويؤذيهم ، ولذلك يقول الله بعد ذلك (إنهم ساء ما كانوا يعملون) فاللهم باعد بيننا وبينهم ، وطهرنا من أخلاقهم وأوزارهم . [التاسع] من أخلاقهم : كذبهم وتهاونهم بالصدق ، وامتنانهم لأنفسهم وكرامتهم ، وجدير بقوم فقدوا الشجاعة الأدبية ، ولم يكن لهم مذهب معين في الحياة أن يكونوا كاذبة ، لا يعنون بحق ، ولا يحفلون بصدق ، وهذا الخلق وهو الكذب كالأصل للخلق السابع ، وهو إكثارهم من الحلف ، واتخاذهم الأيمان جنة ووقاية .

وقد كشف الله عن كذبهم في دعوى الاسلام ، فعترف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن المنافقين إذا جاءوك وقالوا لك نشهد انك رسول الله فلا تصدقهم ، لأنهم لم يقولوا ذلك عن يقين

واقتناع ، كما هو الشأن في الشهادة ، وإنما يقولون ذلك تقية منك ومن أصحابك ، وإن الله تعالى يشهد بكذبهم ، ومن شهد الله بكذبه لأحد يصدقه (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) .

ولم يكن كذب المنافقين قاصرا على المؤمنين أعدائهم في الدين والعقيدة ، بل هو خلق متأصل فيهم لأنه أثر من آثار مرض القلب ، ولذلك تراهم يكذبون حتى على الكافرين الذين يقولون لهم إذا خلوا إليهم إنا معكم ومن أنصاركم .

ألا ترى إلى قول الله تعالى وهو يحكي عن المنافقين تحريضهم الكافرين على قتال المؤمنين (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معهم ولا نطبع فيكم أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون « ١١ » لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون « ١٢ » لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون « ١٣ » (١) .

فأنت ترى أنهم كذبة حتى مع خربهم ، وجبناء حتى مع أنصارهم ، ومن صار الكذب خلقا له يكذب مع نفسه ، فكيف يصدق مع غيره ؟ وتأمل قول الله تعالى حكاية عنهم (لئن أخرجتم لنخرجن معهم ولا نطبع فيكم أبدا ، كيف يؤكدون الوعد ، ويوثقون القول ، وكيف يفجأهم الله بقوله (والله يشهد إنهم لكاذبون) ثم يقول (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) لأنهم كذبة (ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار) فلا يثبتون على القتال ، لأنهم لا يقايلون بقلوبهم وعقائدهم ، بل بأجسامهم ، ثم قال الله (ثم لا ينصرون) أي أنه كتب عليهم الخذلان في النهاية .

[العاشر] من أخلاقهم : نقضهم العهد ، وإخلافهم الوعد ، وهو من فروع الكذب ، غير أنه نوع خاص منه يتعلق بالعهود والمواثيق ، وهو من أضر أنواع الكذب ، وأفتكها بمصالح الناس ، ولذلك لا يتفق والایمان في شيء ، وقد جعل الله من أخلاق المؤمنين أنهم يراعون العهود والمواثيق ، كما جعل من صفات المنافقين نقضهم لها .

ومن عجيب أمر ذلك الخلق أنه علامة من علامات النفاق ، وهو في الوقت نفسه يزيده في النفس ويثبته ، فهو أثر من آثاره ، وسبب من أسبابه .

ألا ترى إلى قول الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) فتراه يعتد هذه الطائفة التي عاهدت ربها ثم أخلفت من المنافقين ، ثم يقول (فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه) ثم يعلل ذلك بقوله (بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) فالكذب والاختلاف أثر من آثار النفاق ، وكلما دأب عليه صاحبه تمكن نفاقه من النفس واستحكم .

وما أقرب ذلك الخلق خلق الكذب والاختلاف الى رجال السياسة ودعاة الاستعمار ، فتراهم يعدون ويخلفون ، ويعاهدون ويغدرون ، وقد آتت لهم العشرات من الوعود ثم لا تكاد ترى لهم شيئاً من الوفاء ، لأن المرجع عندهم مصلحتهم الذاتية ، وأغراضهم الاستعمارية ، ولا سيما مع الشعوب الضعيفة التي لا تستطيع أن تحاسبهم على ذلك الغدر حساب الند للند ، والنظير للنظير ، فتجد المعاهدات عندهم قصاصات من الورق ، تلعب بها القوة ، وتراهم ان صدقوا معك في أجل العهد كذبوا في فهمه وتطبيقه ، فتراهم يفسرونه كما شاءت لهم القوة وحسن لهم الاستعمار ، ويندمون في ذلك التأويل الذي يمسح العهد مسخاً ما عندهم من قوة ، وما عليه معاهدتهم من ضعف وما أحوج الأمم الى خلق يحفظ الضعيف من القوى ، ودين يضع حداً لأولئك الغلاة الذين لا هم لهم سوى ملء بطونهم ، وإشباع شهواتهم ، حتى يعيش الناس آمنين مطمئنين .

ولو أن أولئك الناقضين للعهود ، الناكثين للأيمان ، عرفوا أنهم يخسرون بكذبهم فوق ما يكسبون ، ويضعفون على أنفسهم من ثقة الشعوب بهم أكثر مما يربحون — لو أنهم علموا ذلك لآثروا الصدق على الكذب ، والوفاء على الغدر ، وبنوا سياستهم على الحزم والعزم ، والعلم والعمل ، وهنالك يكون لهم شأن غير ذلك الشأن ، وهنالك يستريحون ويربحون ، وهل احتاج المسلمون في سياستهم الناس في الصدر الأول الى الكذب والخداع ؟ أم لجأوا الى ما يلجأ إليه المستعمرون من نقض وخيانة ، حتى استطاعوا أن يفسدوا راية الاسلام على نصف المعمورة في نصف قرن ؟ لم يحتاجوا الى شيء من ذلك ، بل رأوا أنفسهم في حاجة الى العدل والصدق والوفاء حتى أصبحوا مضرب الأمثال عند خصومهم من رجال الغرب ، وشهدوا أن الأرض مارأت فاتحاً كالاسلام في عدله ورجته ، ومارأت منصفين كسلفنا الصالح أيام قوتهم وحكمهم .

[الحادى عشر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض ، والمراد أنهم مقشاهون في الباطل كما قال في آية أخرى (ذرية بعضها من بعض) وقال في المؤمنين (بعضهم أولياء بعض) فترى أن الله جعل من صفات المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضاً ، أما المنافقون فقد فقدوا تلك الصلة القلبية التي بها يتناصرون ، فهم متباغضون متخاذلون (بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون « ١٤ » (١)) .

وجدير بمن كان همهم مصالحهم الذاتية أن يكونوا على ذلك الحال من التفرق والتخاذل ، نعم من كان همه في هذه الحياة أن يعيش مع كل الأحزاب ، وأن يغتم من كل الظروف أن لا يتصل قلبه بقلب غيره على أساس الدين والخلق ، بل يكون قلبه دائماً مع شهواته ، وما نهواه نفسه ، أما المؤمنون فقد وحد الدين بينهم ، وجعلهم خرب الله ، يهتمون لما يهتم به ، ويتألمون لما يفضيه ، فإذا انتهكت حرمة من حرمت الدين وأيتهم غلاظاً شداداً على من يقع منه ذلك العمل ، فللدين والعقيدة الفضل الأول في ترابط المسلمين وتآزرهم ، وأخذ بعضهم بساعد بعض .

وقد وصف الله المنافقين بقوله (يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم) كما وصف المؤمنين بضد ما عليه المنافقون فقال (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) .

أما ان المؤمنين من أخلاقهم ما وصفهم الله به فظاهر ، وأما ان المنافقين يأمرؤن بالمنكر وينهون عن المعروف فلائهم يأمرؤن بتخذيل المؤمنين وهو منكر ، وينهون عن معاونتهم وهو معروف ، وقد سبق لك أنهم يعوقون عن القتال مع المؤمنين ، ويقولون لآخوانهم هلم إلينا ، وانهم أشحة على الخير .

وقد حكى الله عنهم أنهم يقولون لآخوانهم من أغنياء المدينة (لأنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وهو طريق لاذلال المؤمنين ، يحاولون به أن يصرفوهم عن دين الله . وقد رد الله عليهم بقوله (والله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون) أى لا يفقهون أن بيد الله خزائن السموات والأرض ، وهو الذى يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، ومن أراد الله غناه لا يستطيع أحد إذلاله بحال .

ولقد ذكرت هذه الآية عند ما حاول بعض الحكام الظالمين الحيولة بين مال الدولة الذى أعد لتفيس كربات المأذومين وبين رجال لا يوافقونه فى لونه السياسى ، ويعطيه بسخاء لمن يعاونونه على ظلمه ، ويؤازرونه فى سياسته ، عند ذلك قلت صدق الله وصدق كتابه الكريم ، الذى لا يزال جديدا تفسره الحوادث ، فأولئك المنافقون فى صدر الاسلام كانوا يوصون أغنياء المدينة حتى لا يساعدوا المهاجرين الفقراء ، الى أن ينفضوا من حول محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك الوزير الظالم جاء ليوصى بحرمان خصومه فى السياسة من مرافق الدولة ، حتى ينفضوا من خزيم الذى يفتنون إليه ، وما علم أن لله خزائن السموات والأرض ولكن الحكام الظالمين لا يعقلون شيئا من ذلك ، وأى فرق بين منافق زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين منافق زماننا وظالمه ، طلاب المادة ، وأعداء الحق والحقيقة ، والمعتدين على الحرمات ، والمستبشرين لكل الجرائم صدق الله وصدق كتابه .

(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) وان تراخى الزمان وبعدت المسافة ، وإذا شئت أن ترى فريقا من الناس يشبه أولئك المنافقين فى أمرهم بالمنكر ، ونهيهم عن المعروف ، فان ذلك يسير عليك ، غير أن ذلك المنكر الذى يأمرؤن به لا يحضون الناس عليه من جهة أنه منكر ، وكذلك المعروف الذى ينهون الناس عنه ، لا ينفروهم منه بصفة أنه معروف ، ولو فعلوا ذلك ماسمع لهم أحد ، وما نجحوا فى مهمتهم ، فلا غنى لهم عن تحسين المنكر للناس حتى يصير عندهم فى لون المعروف ، وتشويه المعروف حتى يصير كالمنكر ، وبذلك يستطيعون أن يصلوا لغايتهم ، ويحصلوا على غرضهم .

ألا ترى الى شباننا اليوم يحسنون الخمر للناس ، ويقولون لهم إنها تفيد الصحة ، وتحدث عند شاربها تفريحا ونشوة ، وتباعد بينه وبين الأخران ، وهى شراب عالية القوم وأصحاب المكاة من الأمة ، ويحملون آخوانهم بمختلف الأساليب على غشيان أماكن الشرب ، وبيوت القمار والزنا ، باسم أن ذلك مدنية ورق ، والمقتصد منهم فى ذلك الترتك يقول لصاحبه نشرب وتتوب الى الله تعالى بعد وإذا رأوا شابا يذهب الى مسجد من المساجد أو ناد من أندية الوعظ والارشاد يبطوه عن ذلك العمل ، وحالوا بينه وبينه ، مرة من ناحية أن هذه أعمال [رجعية] لا تليق

بالمقفين ، وصرة من جهة أنه يجهد نفسه ويكلف نفسه أعمالا شاقة وهو شاب في مقتبل حياته ، والأولى بمثل هذه الأعمال الشيوخ دون الشبان ، كالذى ينهى صاحبه عن بذل المال في عمل من أعمال البر ويحبه في البخل من جهة أنه حرص على مصلحته ، ويهمه أنه يكون من أغنياء الناس لا من فقرائهم ، فهو يدعو إلى البخل باسم الاقتصاد ، ويحثه على التقدير باسم المصلحة ، ويعد بال فقر إذا هو استمر على ذلك الحال .

وقد وصف الله الشيطان بأنه يعد الناس الدقر إذا هم بذلوا أموالهم في سبيل الخير ، ويأمرهم بالفحشاء من طريق تمتيع النفس واطماعها في عفو الله وغفرانه ، فهو يهون على الناس الفاحشة وينفرهم من الصدقة ، فهم شياطين في ذلك العمل ، وخبثاء بذلك الأسلوب ، وما أكثرهم في كل زمان ، فأولئك هم المنافقون وأولئك أعمالهم السيئة وآثارهم الخبيثة ، وهذه ذرائعهم وذريتهم نسأل الله السلامة منهم ومن شرورهم .

[الثاني عشر] من أخلاقهم لينهم في القول ، ودهانهم في الحديث ، وهو ما يشير له القرآن الكريم في قوله (ولنعرفنهم في لحن القول) فترى لهم لحنًا خاصًا ، وأسلوبًا يمتازون به عن سواهم ، ذلك اللحن هو ما نلاحظه عليهم من الضعف عند ما يطلب إلى الرجل منهم أن يقول حقا ، أو يشهد على حادث ، فترى مضطربين ، لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه الحقائق ، ويشهد بما يعتقد ، وإنما يتذبذب ويضطرب ، فلا تدرى أهو معك أم عليك ، ولا تعرف في أى ناحية هو ، وفي أى صف يريد أن يكون .

ولاعجب ، فإن ضعف العقيدة ومرض القلب جعلهم على ذلك الحال ، ولا تنتظر من قلب ضعيف أن يصدر منه كلام فيه قوة ، لأن الضعيف لا يلد إلا لضعفاء ، ولو صحت قلوبهم لصحت ألسنتهم . أما المؤمن فقد اختار له خطة يسير عليها ، وأخذ على نفسه أن ينصر الحق ، ولا يخشى إلا الله ، فتجد فيه شجاعة أدبية تصطره إلى أن يجاهر بالحق وإن تألم له الناس ، لأن غايته إرضاء الله ، فلا يهمه أغضب المخلوق أم رضى ، ومن كان همه إرضاء الله هان عليه كل شيء في ذلك السبيل ، وكثيرا ما يضحى المؤمن في سبيل قول الحق ، وشهادة الحق ، وقوله للمخطئ أنت مخطئ ، وللصيب أنت مصيب .

أما المنافق فلائنه يعنى كثيرا : ضاء الناس ، ويحاول أن لا يكون له عدو ، تراه يداجي وبوارب ، ويخادع ويخايل ، ومن أجل ذلك كان حديثه مخنثا ، ليس فيه شيء من القوة ، ولا شبيه من الوضوح ، وما أكثر ذلك الخلق في كثير ممن ينتسبون للإسلام ، بل وفي كثير من علمائهم وخاصتهم ، تجدهم لا يجرون على قول الحق والصدق به ، إما استبقاء على مركزهم أمام العامة ، أو حرصا على مكائهم لدى الجاهير ، وإما موارد لأمر أو حاكم ، وقد يكون للأمر أو الحاكم شهوات فيسخر بعض العلماء ليؤيده فيما يريد ، ويعاونه فيما يشتهي ، فيجد منه الخادم المطيع ، وأقل ما يجده الحاكم الظالم من علمائنا اليوم أن يكون موقفهم منه سلبيا إن لم يكن إيجابيا فيما يبغيه من باطل . ويحرص عليه من ظلم ، ولو أنهم علموا أن الله كلفهم قول الحق ولو على أنفسهم ، وطالبهم أن يصدعوا به في وجه الحاكمين والمحكومين ، وطالبهم أن يتعاونوا على

محاربة الظلم والظالمين - لوعلموا ذلك ، وعلموا أن الله تعالى محاسبهم على هذه المواقف المريبة مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة ، وأسوة غير صالحة ، ولو أنك أخذت تلومهم على ذلك العمل لسمعت فتاوى طويلة عريضة ، ومعاذير واسعة ، وكثيرا ماتسمع منهم « داوهم مادمت في دارهم » وأمثال هذه الكلامة كقول الشاعر :

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بنفس

ناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . رواه النسائي ، وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين « ١٣٦ » (١) .

وإذا كان علماء الأمة ذلك موقفهم من قول الحق وشهادة الحق فإذا يصنع العامة ، اللهم ارزقنا شجاعة على عمل الحق وقول الحق ، وباعد بيننا وبين الضعف ، واجعل همتنا رضاك ، وغايتنا الوصول إليك ، وصغر أماننا كل شيء في ذلك السبيل ، ولانفتنا بزخارف هذه الحياة ، وباعد بيننا وبين الفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب .

[الثالث عشر] ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله (وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) .

والظاهرة العامة لأولئك الصفات أنهم قوم يهتمون بظاهرهم ، فيصلحونه أمام الناس ، ولا يحفلون بقلوبهم وباطنهم ، فإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ، لاهتمامهم بها ، وعنايتهم باصلاحها ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، لأنهم يلينون القول ولا يغلظون فيه ، ويهمهم أن يكونوا فصحاء بقاء ، ثم أراد الله أن يرينا أن ذلك الاصلاح الظاهر هو غايتهم التي يرمون إليها ، فقال (كأنهم خشب مسندة) فشبههم بالخشب المسندة الى الحائط ، وليس من شأن الخشب أن تسند ، بل الشأن فيها أن توضع للعروش ، فتقام عليها البيوت والمباني ، ولكن هؤلاء مثلهم في أنهم أشباح قد خلت من العلم والنظر ، وعطلت من وظيفتها في هذه الحياة مثل الخشب التي عطلت عن عملها ، وأسندت الى الحائط ، أو يريد الله أن يشبههم بالخشب التي نخر جوفها ، وظاهرها سليم أمام الناس فهم كهذه الخشب في حسن المنظر ، وقبح الخبر ، لأنهم لاقلوب لهم ولا عقائد ، بل هم مذبذبون مضطربون ، لأن من لاعقيدة له لانفع فيه ولا غناء .

وقد وصفهم الله بقوله (يحسبون كل صيحة عليهم) ليؤكد لنا الغاية من التشبيه بالخشب المسندة ، ويرينا أنهم جبناء ضعاف القلوب ، ومن أجل ذلك يظنون أن كل صيحة تقع في عليهم وحدهم ، ومن كان كذلك لا يستقر له حال ، ولا ينتظم له شأن ، وإنما حسبوا كل صيحة عليهم لأنهم يتوهمون عند كل حدث من الأحداث أن سياستهم قد كشفت ، وخداعهم قد فضح ، والرجل الذي يعيش مع الناس عيشة المواربة ، ويعاملهم معاملة المخادع ، لا يأمن أن يكشف ستره ويفضح أمره ، فهو دائما مضطرب ، ودائما يتوقع الخزي والنكال .

وحسبنا أن الله تعالى يقول فيهم (هم العدو) فيحصر العداوة فيهم ، وكأن الكافرين في جانبهم ليسوا شيئاً يذكر ، لأن الكافر قد ظهر بـداوته للمؤمن ، فيستطيع أن يأخذ منه حذره ، أما المنافق فهو السم في صورة العسل ، والعدو في ثوب الصديق ، والخاذل في شكل الناصر ، ولو لم يكن من وصف الله لهم سوى هذه الجملة لكفت في التنفير منهم ، والحض على كراهتهم ، وكما كان المنافق في دين الله عدواً للحق وأنصار الحق ، هو عدو للإصلاح في كل شأن من شئون الحياة ، هو عدو الإصلاح في السياسة ، وعدو الإصلاح في الاقتصاد ، وعدو الإصلاح في العلم ، وعدو الإصلاح في الصناعة ، وعلى الناس أن تحذره وتتق شره ، ومن يتبع تاريخ الإصلاح السياسي في كل أمة من الأمم يجد فيها المؤمنين والكافرين والمنافقين ، ويجد أن المنافقين هم أضرّ عليها من أعدائها الكافرين .

ومن أجل ذلك أطال القرآن في صفاتهم ، وأكثر من ذكر فضائحهم ، ليحذرنا من التخلق بخلقهم ، ويباعد بيننا وبين الانسحاب إليهم ، ولم يكتف القرآن الكريم بذلك القدر من التحذير بل قال (قائلهم الله) وهو دعاء عليهم بالهلاك بعد أن حذرنا منهم ، وعرفنا أنهم هم عدو الأمة الألدود ، وداؤها العضال ، وهم طريق نسكتها ، وسبب استعباد العدو لها ، وشقاؤها في هذه الحياة .

أشهر الغزوات

غزوة بدر ^(١) الكبرى

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ «١٣» آل عمران

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ^(٢) أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ «٧» لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبُطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ «٨» إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ^(٣) «٩» وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^(٤) «١٠» إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ^(٥) الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ «١١» إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

[١] محل بين مكة والمدينة ، وهو الى المدينة أقرب في الجنوب الغربي منها على الطريق السلطاني ، وكان به سوق تعقد كل سنة ثمانية أيام ، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان .
[٢] المير ، وهي الإبل تحمل الطعام والنفير القوم ، الشوكة : القوة . [٣] تابسين .
[٤] وسوسته ، يربط : على قلوبكم : يثبتها .

فَذَبْتُوَالَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ
وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ «١٢» ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا^(١) اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «١٣» ذَلِكَمُ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابَ النَّارِ «١٤» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَا^(٢) فَلَا
تُلَاحِظُوا^(٣) الْأَذْبَارَ^(٤) «١٥» وَمَنْ يُؤْلَهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ^(٥) أَوْ
مُتَحَرِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ^(٦) فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ «١٦»
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ^(٧) إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
وَالْيَبَلَى^(٨) الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «١٧» ذَلِكَمُ وَأَنَّ اللَّهَ
مُوهِنٌ^(٩) كَيْدِ الْكَافِرِينَ «١٨» إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ «١٩» الْأَنْفَالُ

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ^(١) يَوْمَ اتَّخَذَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٤١» إِذْ أَنْتُمْ
بِالْعُدُوِّ^(٢) الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ
لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
يَدَيْهِ وَيَخْيَبَ مَنْ حَيَّ عَنْ يَدَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ «٤٢» إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ

[١] عادوهم . [٢] زاحفين لقتالكم . [٣] لانفروا منهزين . [٤] لمصلحة قتال .

[٥] جماعة من المؤمنين . [٦] ما سددت رميك حين رميت ، ولكن الله هو الذي سددده وجعله
يصيب مقاتل القوم . [٧] يختبر . [٨] مضطرب .

[٩] الفرق بين الحق والباطل . [١٠] جانب الوادي الأقرب إلى المدينة ، والقصوى : البعيد ،
الركب : البير في مكان أسفل منكم وهو ساحل البحر .

فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَايَكُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَاتَّنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «٤٣» وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ فِي أُغْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أُغْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ «٤٤» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «٤٥» وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ^(١) وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ «٤٦» وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا^(٢) وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ «٤٧» وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ^(٣) لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ «٤٨» إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٤٩» الأنفال

تعلیق وعبرة

(١) یرينا الله فی آية آل عمران (قد كان لكم آية فی فئتین النقتا) الخ الآية أن لنا عبرة عظيمة فی جاعتین التقتا للقتال : إحداهما فئة تقاتل فی سبیل الله التي شرعه ، وهو إعلاء التوحيد وإحقاق الحق ، وفئة أخرى كافرة تقاتل فی سبیل الطاغوت والباطل ، قيل : هو إشارة إلى قتال المؤمنین للشركین فی غزوة بدر ، وما حصل فیها من النصر الموزر للمؤمنین علی قسهم ، كما قال فی سورة آل عمران (ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة) .

والعبرة فی هذه الموقعة التي ترشدنا إليها الآية الکريمة هی قوله (یرونهم مثلهم رأی العین) أى أن المؤمنین یرون الکافرين مثلین لهم مع أن الکافرين كانوا ثلاثة أمثال المؤمنین ، ونظيره قول الله تعالى فی سورة الأنفال (إذ یریکهم الله فی منامک قليلا ولو أراکهم کثیرا لفشلتهم واتنازعتم

[١] قوتکم ، وسماء ریحا ، لأن الريح أكبر قوة . [٢] نفراً واستعلاء ، رءاء الناس : بقصد الرياء .

[٣] مجير .

في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور « ٤٣ » وإذ يريدكم الله أن يهديكم للإسلام ويبين لكم آياته لعلهم يرجعون . (٤٤) .

يشرح الله لنا بهذه الآيات الحكمة من إرادة الله لهم قليلا في أعينهم ، وإرادة الرسول لهم في منامه قلائل ، تلك الحكمة أنهم يشجعون على اللقاء ولا يجبنون ، كما كان من تشجيع الكفار على قتال المؤمنين أن قتل المؤمنين في أعينهم كما هو الواقع ، ليدخلوا معهم في حرب ، فيكون من أمر خذلانهم ما يكتب الله به أعداء الحق ، وينصر به المؤمنين ، وهو ما أشار إليه بقوله (ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور) .

أما قوله تعالى (والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعلبرة لأولي الأبصار) فهو يريد أن ذلك ليس بعجيب أن تكون هذه الآية في الفئتين المقاتلتين ، يؤيد من تقاتل في سبيله ، ويخذل من تقاتل في سبيل الشيطان ، لأنه يؤيد بنصره من يشاء تأييده ، وهو ما قضت الحكمة تأييده لتمشيه مع السنن ، ودفاعه عن الحق والحقيقة ، واعتصامه بالصبر والثبات .

وفريق ذلك حاله جدير بأن يؤيده الله بشتى الوسائل ، فيقلل عدوه في نظره ، ويربط على قلبه ، ويذهب من نفسه وساوس الشيطان ، وتكون له العاقبة ، وهو يريدنا بذلك أن ذلك هو الشأن في كل حرب تكون بين حزين ، يؤيد الله فيها حزب الحق ، ويخذل فيها جند الباطل ، ولذلك ختم الآية بقوله (إن في ذلك لعلبرة لأولي الأبصار) .

(٢) (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) الخ الآية : أي واذكروا وعد الله لكم أن تحصلوا على إحدى الطائفتين ، العير أو النفير ، وتودون أن الطائفة التي لم تكن لها شوكة وقوة تكون لكم وهي العير ، لأن فيها غنائم وليس فيها إلا فوارس قليلة ، وهو تعرض بكاوتهم للقتال ، وطمعهم في المال .

يقول الزمخشري : يعني انكم تريدون الفائدة العاجلة ، وسفساف الأمور ، وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم ، والله عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى عمارة الدين ، ونصرة الحق ، وعلو الكلمة ، والفوز في الدارين ، وشتان ما بين المرادين ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم بقلبتكم ، وأعزكم وأذلهم .

وقوله (إذ تستغيثون ربكم) الخ بدل من قوله (وإذ يعدكم الله) أي هو يعدكم إحدى الطائفتين في الوقت الذي تطلبون فيه الغوث من ربكم ، والمراد بالوقت هنا : الزمن المتسع الذي وقعت فيه هذه الحوادث ، وهو الزمن الذي كانت فيه غزوة بدر ، وليس المراد أن اللحظة التي وقع فيها وعد الله لهم ، هي تلك اللحظة التي طلبوا فيها الغوث من الله تعالى ، يذكرهم بذلك استنصارهم بالله تعالى في وقت قلنتهم وكثرة عدوهم ، ووعد الله لهم بالنصر والامداد بألف من الملائكة .

ثم بين الغاية من ذلك الوعد فقال (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) فتسكن بعد الزلزال والخوف ، فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر .
ثم أرانا الله في آية أخرى أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ، وبذلك تعرف مقدار نصر

الله للمؤمنين ، وخذلانه للكافرين ، يثبت الله المؤمنين ، ويبشرهم بأنه معينهم وناصرهم ، وعدمه بالملائكة ، ولا شك أن تثبيت القلوب في وقت الزلزال نعمة كبرى ، يكوم الله بها أنصاره المؤمنين ، وإلقاء الرعب في قلوب الكفار نعمة يخذل الله بها الكافرين .

وقوله (وما النصر إلا من عند الله) يرينا أنه تعالى الفاعل للنصر مهما تكن أسبابه المادية والمعنوية ، إذ هو المسخر لها ، وناهيك بما لا كسب للبشر فيه كدفع الملائكة تخالط المؤمنين فقتل أرواحهم منها الثبات والاطمئنان ، ثم علل ذلك بقوله (إن الله عزيز حكيم) ومن كان غالباً على أمره ، ولا يضع شيئاً في غير موضعه لا يكون النصر إلا منه .

(٣) (إذ يغشيك العاص أمنة منه) الخ الآية بيان لمنة أخرى على المؤمنين هي إلقاءه تعالى العاص عليهم ، حتى غشيه وغلب عليهم فكان كالغاشية تستر الشيء ، تأمينا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في العدد والعدد وغير ذلك .

ثم أشار إلى منة ثالثة هي قوله (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) أى من الأحداث التي تعرض لكم والأرجاس (ويذهب عنكم رجز الشيطان) وسوسته كأن يقول لهم : أتزعمون أن فيكم نبيا وتصلون محدثين مجنبيين ؟ (وايربط على قلوبكم) يشبها بما تجدون في ذلك الماء من نفع (ويثبت به الأقدام) حتى لا تسوخ في الأرض وقد يقاتل الرجل منكم راجلاً لراكباً ، وبذلك يكون قويا ثابت القدم (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا) متعلق بقوله (ويثبت به الأقدام)

والمنى أنه تعالى يثبتها في الوقت الذي يوحى فيه إلى الملائكة أصراً لهم أن يثبتوا به الأنفس بما يستهم لها ، واتصلهم بها ، والمعية في قوله (أني معكم) معية إعانة كقوله (إن الله مع الصابرين) وإذا كان الله هو الموحى للملائكة بأنه معهم ومعينهم ، وهو الذي أمرهم بتثبيت المؤمنين ، فهو يرينا بذلك مقدار نعمته على المؤمنين وفضله عليهم ، ولم يكن ذلك الفضل تذكيراً لأشخاصهم ، بل لأنهم يقاتلون في سبيل الله ، ولأن أعداءهم يقاتلون في سبيل الطاغوت ، ومن أجل ذلك نصر المؤمنين ، وخذل الكافرين .

(٤) (سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب) هو وعد من الله تعالى أن يخيف الكفار من المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوبهم حتى لا يقووا على محاربة المؤمنين بعد أن أصر الملائكة بتثبيت المؤمنين ، وقد علل ذلك في سورة آل عمران إذ يقول (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » ١٥٢) فهي عقوبة للكافرين على شركهم وإيهامهم لعقولهم ومواههم ، والمراد أن أولئك لا يحاربون عن عقيدة ، ولا يصدرون عن قلوب ، ومن كان كذلك كان ضعيف القلب ، مضطرب البال ، فإذا ألقى الله الرعب في قلبه ، وهزم أمام خصمه كان ذلك متمشياً مع السنن الإلهية العادلة ، وجارياً على مقتضى الحكمة .

وقد أرانا الله تعالى أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ، والكافرين يقاتلون في سبيل الباطل وشتان بين من يقاتل في سبيل الله ، ومن يقاتل في سبيل الهوى والشهوة ، وأرانا الله أن من يقاتل في سبيل الباطل لا يعمل له حساب ، ولا يقام له وزن (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا « ٧٦ » (١) .

وقوله (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) إرشاد من الله لمقاتل القوم ووسائل تعجيزهم ، ثم علل ذلك بقوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب) وكأن الله يرينا السبب في إهداره لهم ، وتسليط المؤمنين عليهم ، وكذلك يرينا السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم ، وتثبيت المؤمنين خصوصهم ، ذلك السبب أنهم عادوا الله ورسوله والله لا يريد لهم إلا الخير ، ولا يشرع لهم إلا ما فيه حياتهم وسعادتهم ، فهم حتى بذلك العداء ، وسفهاء جاهلون بهذه المشاقة .

وجدير بمن وقف من ربه ذلك الموقف أن يعذبه في الدنيا بمثل ذلك العذاب ، ويعذبه في الآخرة عذابا أخرى منه وأشق ، جدير بطائفة يأتيها الرسول ، ويقيم لها الأدلة والبراهين على صدقه ، فتقابله بالهزم والسخرية ، وتقول (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم « ٣٢ » (٢) .

جدير بطائفة هذا حالها أن يذلها الله على أيدي نفر قليل من المؤمنين الذين أذاقهم الأسر عذبة يوم بالوان من العذاب واضطروهم إلى الهجرة فرارا بدينهم وعقيدتهم (وزيد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين « ٥ » (٣) .

(٥) (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) .

إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين أن لا يفروا إذا زحف عليهم الكفار ، لأنه معرفة وجب لا يليق بمؤمن ، بل لا يليق برجل يحترم نفسه ورجواته ، ويتوعد الله المؤمنين إذا هم فروا من وجه العدو أن يرجعوا من عملهم هذا بفض عظيم من الله ، وأن تكون عاقبتهم جهنم ، ومصيرهم شر مصير .

(فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) تذكير آخر بفضله تعالى على المؤمنين في هذه الموقعة ، يريهم أنهم ماقتلوا الكفار بعدهم ولا بعدهم ، لأنهم كانوا في قلة ، ولكن الذي سخر لهم أسباب القتل الذي نصروا به هو الله تعالى ، فثبت قلوب المؤمنين وألقى الرعب في نفوس الكافرين ، وغشاهم النعاس ، ليبدل خوفهم الذي كانوا فيه أمنا ، وأنزل عليهم من ماء السماء ما طهر به أبدانهم وأحداثهم ، وأذهب عنهم وساوس الشيطان ، كل ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل ، وليبقى التوحيد في الأرض عزيزا منيعا هو وأصحابه .

(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض كفا من الحصاة ورمى به في وجوه قریش ، وقال «شاهت اوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل به فيه عن القتال ، وانهمزوا ، فيكون المعنى (وما رميت) ذلك الرمي المسدد الذي أصاب أعين القوم (إذ رميت) كفا من الحصاة ، ولكن الله هو الذي سدد رميك ، حتى كان من أثره تعجيز القوم واشتغالهم بأعينهم عن القتال ، وقيل ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصاة ، ولكن الله رمى ،

ويصح أن يراد من الرمي القتال الذي وقع منه ومن أصحابه في ذلك اليوم ، والمراد ما سددت في ذلك اليوم حينما قاتلت القوم ، وإن كان الله هو الذي جعل عملاك وعمل أصحابك مسدداً منكلاً بصناديد قريش . وأضاف الرمي إلى الرسول مع أنه كان منه ومن أصحابه لأنه قائدهم الأعظم ، وقودتهم في الحرب والسلم ، ومهما يكن من شيء فهو منة من الله عليه وعلى أصحابه في ذلك النصر الذي أحرزوه ، والغنم الذي حصلوا عليه .

(وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً) أى إن الله تعالى فعل ما ذكر لاقامة حجته ، وتأيد رسوله ، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً بالنصر والغنيمة وحسن السمعة . والبلاء : الاختبار بالحسن والسيئ (ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ٣٦) (١) (إن الله سميع) لما كان من استغاثته المؤمنين مع رسولهم لرهبهم (عليهم) بصدقهم واخلصهم .

(ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) أى ذلكم هو الذي سمعتموه ، ويضاف إليه شيء آخر ، هو أن الله مضاعف كيد الكافرين ، ومكرهم بالبي ، ومحاولتهم القضاء على دعوته .

(٦) (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد) قيل : إن الكافرين أعداء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه استنصروا الله ، وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين ، وخير القبيلتين ، فتحكم الله بهم ، وقال لهم إن تطلبوا الفتح والبصر فقد جاءكم الفتح بذلك الخذلان الذي رأيتم ، وهو تهكم لاذع ، وكأنه يقول : لقد طلبتم من الله أن ينصر أعلى الجندين ، وأكرم الفئتين ، وخير القبيلتين ، وقد فعل ، فنصر محمداً وأصحابه ، وهم الأعلون ، والأكرمون والخيرون .

(وإن تفتنوا فهو خير لكم) إن تكفوا عن حرب الحق وتزبه فهو خير لكم ، تحفظ به دماؤكم وكرامتكم ، ثم توعدهم إذا هم عادوا إلى مثل ذلك العمل الذي قاموا به في غزوة بدر فقال (وإن تعودوا نعد) إن تعودوا لمحاربة الله ورسوله عدنا لنصر الله المؤمنين عليكم .

ثم أراد أن يريهم أن اعتزازهم بأنفسهم ، واغترارهم بكثرتهم لا يجديهم ، فقال (ولن تغني عنكم فتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين) بالنصر والمعونة ، ومن كان الله معه لا يستطيع أحد أن يخذله ، وهى عبرة للكافرين ، وذكرى للمؤمنين ، وسأوى للصلحين الذين يطمعون دائماً في أن ينصر الله حقهم على باطل غيرهم وإن كانوا قليلى العدد ، ويخذل أعداءهم وإن كانوا كثيرين .

(٧) (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الخ . يرينا الله تعالى بهذه الآية كيف تقسم الغنائم ، وأن هذه الغنائم تكون أربعة أخماسها للمقاتلين ، والثلث الباقي يقسم على هذه الأقسام . وقوله (إن كنتم آمنتم بالله) أى فاضعوا لهذه القسمة التى فرضها الله تعالى على عباده ، لأن الشأن في المؤمن أن يخضع لحكم الله كما قال فى سورة النساء (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » ٦٥) وكما قال فى سورة الأحزاب (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً » ٣٦) .

وقوله (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) عطف على لفظ الجلالة : أى وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا من الآيات والملائكة والفتح ، والمراد بالانزال الايصال : أى إن كنتم آمنتم بالله ، وآمنتم بما أوصله الى نبيه من إمداده بالملائكة لتثبيت قلوب المؤمنين ، ومن نصرهم على عدوهم على قلتهم ، ومن الآيات القرآنية والكونية - فاعلموا أن الذى أنزل ذلك كله هو الذى قسم الغنيمة بينكم على ذلك النحو الذى رأيتم .

وقوله (يوم الفرقان) المراد به يوم بدر الذى فرق الله به بين الحق والباطل ، وقد كان يوما شديدا على المشركين ، أيد الله فيه التوحيد ، وخذل فيه الشرك . والجمعان : هما جمع المؤمنين والكافرين .

وقوله (والله على كل شيء قدير) دفع لاستغراب ما حصل من نصر المؤمنين على قلتهم وضعفهم (إذ أنتم بالعدوة الدنيا) الخ ، بدل من قوله (يوم الفرقان) وفائدة ذكر مراكز الفريقين الدلالة على قوة شأن العدو وشوكته ، وضعف شأن المسلمين ، وأن غلبتهم فى ذلك الحال لم تكن إلا صنعا من الله تعالى ، وبحوله وقوته ، فان العدو القصوى التى أناخ بها المشركون كان فيها الماء ، وكانت أرضا لا بأس بها ، ولاماء بالعدوة الدنيا ، وأرضها رخوة تسوخ فيها الأرجل ، ولا يتيسر المشى فيها إلا بعسقة وتعب ، وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حيتهم .

(ولو تواعدتم لاختلقتم فى الميعاد) أى لتوواعدتم مع أهل مكة على مكان تلتقون فيه لخالف بعضكم بعضا ، فتبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد ، وبططهم تهيئهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يتفق لكم من التلاقى ما فقه الله وسبب له (ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا) هو نصر أوليائه وقهر أعدائه .

دبر مادبر (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة) أى دبر مادبر ليهلك من هلك من الكفار عن حجة واضحة بأن النبى وأصحابه على حق فيما دعوا إليه ، وأن أعداءه كانوا على باطل فيما دافعوا عنه ، ويحيى من حيى من المؤمنين عن حجة واضحة ، هى أن الله تعالى صدق رسوله فيما وعده إياه من النصر (وإن الله لسميع عليم) لا يخفى عليه شيء من أقوال أهل الإيمان والكفر وأعمالهم وعقائدهم ، وهو مجازيهم عليها .

(٨) (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) الخ إرشاد من الله تعالى إلى أسباب الظفر ووسائل النصر :

[أولها] : الثبات وعدم الفرار ، وقد بين فى أوائل هذه السورة عقوبة الفرار من العدو [ثانيها] : ذكر الله تعالى ليقوى قلب المحارب بما أعدّه الله للجاهدين من ثواب ، ومن جهة أخرى فان المؤمن متى ذكر الله تعالى فقد ذكر سفته التى يعقبا النصر ، وفيها الاستعداد لملاقاة العدو من الباطنية والمعنوية ، وقد بين ذلك فى جملة آيات كقوله (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم « ٦٠ ») (١) .

وقد أشار إلى فائدة ذكر الله تعالى والثبات في قوله (لعلكم تفلحون) إيرادنا بذلك أن الاستعداد للفلاح طريقه ذلك .

[الثالث] : طاعة الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وقائدهم الأعظم ، ولا شك أن طاعة القائد لها أثرها في النصر .
[الرابع] : عدم التنازع لأنه مدعاة التفوق ، وهو مدعاة الفشل ، وذهاب القوة .
[الخامس] : الصبر على مشاق القتال ، وقد بين عاقبة الصبر في قوله (إن الله مع الصابرين) ثم أشار إلى أدب آخر من آداب القتال وهو أن يخرج الإنسان مخلصاً في خروجه ، محتسباً به وجه الله تعالى ، فلا يخرج للقتال بطراً ولا رياء ، لأن الله تعالى يعلم ما تكن النفوس ، وأن الذي يخرج للقتال لا يحمله على خروجه إلا البطر ومراعاة الناس ليس أهلاً لأن ينصره الله تعالى .

غزوة أحد ^(١)

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ^(٢) الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « ١٢١ » إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ « ١٢٢ » وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ^(٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ « ١٢٣ » إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلَيْنِ « ١٢٤ » بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ^(٤) « ١٢٥ » وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ « ١٢٦ » لِيَقْطَعَ طَرَفًا ^(٥) مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ ^(٦) فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ « ١٢٧ » لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ « ١٢٨ » آل عمران

[١] جبل مشهور بينه وبين المدينة ثلاثة أميال ، وهو في الشمال الشرق منها ، وكانت الغزوة في شوال سنة ثلاث من الهجرة . [٢] تنزل . [٣] بقلة العدد والسلاح .
[٤] بكسر الواو من سَوِّم على القوم : أغار عليهم ، وبفتح الواو مكفين بثبت قلوب المؤمنين أو شككين فيها يملكون بالنفوس من الثبوت والربط عليها . [٥] طائفة . [٦] يذهبهم .

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ « ١٣٩ » إِنْ
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ^(١) فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا^(٢) بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ « ١٤٠ »
وَلِيُمَحِّصَ^(٣) اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ « ١٤١ » أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ « ١٤٢ » وَلَقَدْ كُنْتُمْ
تَمْتَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ « ١٤٣ » وَمَا
مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ « ١٤٤ » وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^(٤) كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ
يُرِذْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ « ١٤٥ » وَكَأَيِّنْ^(٥) مِنْ نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَمُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ « ١٤٦ »
وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ « ١٤٧ » فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ « ١٤٨ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ
كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ « ١٤٩ » بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ « ١٥٠ » سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ « ١٥١ » وَلَقَدْ
صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُمُ^(٦) بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

[١] جرح . [٢] نصرفها فتدبيل تارة لهؤلاء ، وتارة لهؤلاء . [٣] يخلصهم من كل عيب .

[٤] مشيئته . كتابا مؤجلا : أى كتب ذلك كتابا مقرونا بأجل معين لا يتخطاه .

[٥] كثير . ريدن جمع ردى ، وهو الرباى . [٦] تقتلونهم قتلا ذريعا .

وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرَايَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
 الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ «١٥٢» إِذْ تُصْعِدُونَ ^(١) وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
 أُخْرَايَكُمْ فَأْتِيبْكُمْ غَمًّا بَغَمٍ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ «١٥٣» ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نَاعَسًا يَغْشَى
 طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ
 يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
 مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ
 فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ^(٢) اللَّهُ
 مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «١٥٤» إِنْ
 الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِمَّا اسْتِزْلَمُوهُمْ ^(٣) الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ مَا كَسَبُوا
 وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ «١٥٥» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا
 عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْمَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّمُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «١٥٦» وَلَنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ
 وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ «١٥٧» وَلَنْ مُمْتًا أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ «١٥٨»
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَابِ لَآتَقَفْتُمُوهَا مِنْ حَوْلِكَ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

[١] تبعدون في الأرض هاربين ولا تترجون على أحد . [٢] يختبر .

[٣] تحرى زلتهم واستجروهم لها .

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ «١٥٩» إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ
فَنَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ «١٦٠» آل عمران

أَوْ لَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَتَى هَذَا (١) قُلْ هُوَ مِنْ
عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «١٦٥» وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
فَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ «١٦٦» وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْمَنَّاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ
مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا آيَسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ «١٦٧»
الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا (٢) عَنْ أَنْفُسِكُمْ
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «١٦٨» وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ «١٦٩» فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ «١٧٠» يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ «١٧١» الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (٣)
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ «١٧٢» الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا أَلَيْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ «١٧٣»
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّ مِنْهُمْ شُيْءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو
فَضْلٍ عَظِيمٍ «١٧٤» إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ (٤) فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١٧٥» آل عمران

تعليق وعبرة

(١) (وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) أى اذكر يا محمد الوقت الذى غدوت فيه من أهلك بالمدينة تنزل المؤمنين مقاعد للقتال ، وتلزمهم أن لا يغادروا مكانهم الذى أنزلتهم به ، ولورأوا الطير تتخطف العسكر (وإنه سميع عليم) لم يخف عليه شيء مما قيل فى مشاورتك لمن معك فى أمر الخروج إلى لقاء المشركين فى أحد ، أو انتظارهم فى المدينة ، وعلم فيه كلّ قائل ، وإن منهم المخلص فى قوله ، وإن أخطأ فى رأيه ، ومنهم غير المخلص فى قوله وإن كان صوابا كعبد الله بن أبى المنافق .

(إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) هما بنو سلمة وبنو حارثة ، والهم : حديث النفس وتوجهها إلى الشيء ، والفشل : ضعف مع جبن ، وسبب ههما بالفشل تأثرها برجوع عبد الله بن أبى المنافق وأصحابه ، وقوله : [علام نقتل أنفسنا وأولادنا] .

ومنه تعلم كيف أن أعمال المنافقين وهزيمتهم من شأنها أن تترك أثرا فى نفوس المؤمنين . وأن القدوة السيئة فى العمل لها أثرها ، والقدوة الصالحة كذلك ، وأن الكلمة الخبيثة قد تترك فى نفوس الناس أثرا عظيما من الفشل ، والكلمة الطيبة قد تكون من أسباب النصر والغاب . (وإنه وإيهما) أى متولى أمورهما بصدق إيمانهما ، كذلك صرف الفشل عنهما فلم يجيبا داعى الضعف الذى ألمّ بهما عند رجوع ثلث العسكر (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ليشقوا به دون غيره . (ولقد نصركم الله ببدر وأتم أذلة) الخ : يذكركم بنصره لهم يوم بدر وهم فى قلة من جهة عددهم وسلاحهم (فاتقوا الله لعلكم تشكرون) نعمته عليكم بذلك النصر .

(إذ تقول للمؤمنين ألن يكفئكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) الخ بدل من قوله (وإذ غدوت من أهلك) أى أنك غدوت من أهلك تنزل كل واحد من القوم منزلته من القتال فى الوقت الذى تعد فيه المؤمنين بأن يمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ، ولم تكف بذلك العدد ، بل وعدتهم إذا هم صبروا وانقوا وأتوا القوم فى سرعة أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة مكفين من الله بالنصر ، والثبوت للمؤمنين ، والربط على قلوبهم (وما جعله الله إلا بشرى) أى ما جعل هذه العدة إلا بشرى للمؤمنين (وانظروا) بذلك الوعد قلوبهم (وما النصر إلا من عند الله العزيز) الغالب الذى لا يضع نصره إلا فى الموضع الذى يستحقه . (ليقطع طرفا من الذين كفروا) الخ يقضى على طائفة من الكفار ويذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين ، ولما كسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجّ وجهه يوم أحد وقال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم — نزل قول الله تعالى (ليس لك من الأمر شيء) . وقوله (أو يتوب عليهم) الخ عطف على قوله (ليقطع طرفا من الذين كفروا) .

(٢) (ولا تنهوا ولا تحزنوا) الخ : يحرض الله تعالى على القتال بأساليب شتى ، فمرة يريهم أنهم أعلى من الكفار نفسا ، وأشرف غاية وقصدا ، ولا يلقى بهم والحالة هذه أن يهنوا أو يحزنوا وصحة يقول (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) ليرى بهم أن الشدائد التى يلاقونها من

الحروب هي شدائد مشتركة ، لا يختص بها فريق دون فريق ، وأحيانا يريهم أن الأيام دول ، فيوم لهم ويوم عليهم ، وصمة يريهم أن هذه الشدائد هي ابتلاء من الله تعالى واختبار ، يظهر بها المؤمن من المنافق ، ويتخذ بها منهم الشهداء ، ويحص بها قلوب المؤمنين ، ويظهرها من كل ضف يحل بها ، ويمحق الله بها الكافرين .

ثم يريهم أنهم إذا ظنوا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يقيموا البرهان على صدقهم في إيمانهم وإقامة الدليل على يقينهم في ربهم - إذا ظنوا ذلك فهم مخطئون ، وهو ما أشار له بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ونفي العلم هنا بمعنى نفي المعلوم ، كنفي اللازم وإرادة نفي اللزوم ، والمعنى : أظنتم أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا ولم تصبروا وصمة يذكركم بأنهم كانوا يتمنون الموت قبل غزوة أحد ، فلماذا تجبنون عند لقاءه ؟ .

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) الخ : نزلت هذه الآية حينما أشيع يوم أحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ، وقد تركت هذه الاشاعة أثرا في نفوس أكثر المسلمين ، وقال قوم من المنافقين : لو كان محمد نبيا ما قتل أرجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم . فأراهم الله تعالى بهذه الآية أن محمدا لم يعد أن يكون رسولا قد مضت الرسل من قبله فأتوا ، وقتل بعض النبيين ، ولم يكتب لأحد منهم الخلد ، ولا بد أن تحكم عليه سنة الله بالموت ، فيخاو كما خاوا من قبله ، إذ لا بقاء إلا لله وحده .

(أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) ينكر عليهم أن يرجعوا عما كانوا عليه من أمر الإيمان بسبب إشاعة موت أو قتل ، ثم يهددهم بقوله (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) .

وفي هذه الآية إرشاد لنا إلى أن لا نجعل المصائب الشخصية دليلا على كون من تصيبه على باطل أو على حق ، وزينا أن لا نعتمد في معرفة الحق والخير على وجود المعلم ، بحيث نتركهما بعد ذهابه أو موته ، وإنما نعتمد على معرفتهما ، والسير على منهاجهما في حال وجود المعلم بعده . ولقد كانت الآية المذكورة مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهر أن توبيخ الذين ارتدوا على أعقابهم بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولإينافي هذه الحكمة كون الواقعة قبل وفاته بضع سنين ، فان توطين نفس الأمة السكيرة على الشئ ، وإعدادها له لا يكون قبل وقوعه بيوم أو أيام أو شهر ، بل لابد من زمن يكفي لتعميمه فيها ، وأن يصير من الأمور المسالمة الشهورة عندها ، حتى لا يغيب عن الأذهان .

(وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله) الخ : رجوع إلى تطمين المؤمنين ، وتحريضهم على القتال ، إذ يريهم أنه ما ينبغي لنفس كائنة ما كانت أن تفارق هذه الحياة إلا بمشيئة الله تعالى ، سواء أكانت نفس رسول ، أو نفسا أخرى من نفوس المجاهدين ، فالجهاد لا يضيع شيئا من الأجل ، والتخلي عن القتال لا يعد لصاحبه في الحياة ، ثم عقب ذلك ببيان أن من يعمل للدنيا يحصل عليها ومن يعمل للآخرة يعطيه الله ثوابها ، وسيجزي الشاكرين على شكرهم .

(٣) ثم عاد وأرانا أن كثيرا من النبيين قاتل معهم جوع كثيرة من المؤمنين ، فما ضعفوا

لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا للذلّ والخنوع (وما كان قولهم) وهم يحاربون أعداء الحق إلا أن طلبوا من الله أن يغفر لهم ذنوبهم ، وإسرافهم في أموالهم ، وأن يثبت أقدامهم أمام عدوهم وينصرهم على خصومهم ، وكانت عاقبتهم أن أعطاهم الله ثواب الدنيا بالغنيمة والغلب ، وحسن ثواب الآخرة (والله يحبّ المحسنين) .

يريه الله أن لهم سلفاً في ذلك الجهاد ، وأن سلفهم كانت عاقبته النصر ، وستكون عاقبتهم كذلك إذا هم صبروا وأخلصوا (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) وعد من الله بالقاء الرعب في قلوب أعدائه بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، فلا تعملوا لهم حساباً (ومأواهم النار) في الآخرة (وبئس مثوى الظالمين) جهنم (ولقد صدقكم الله وعده) الخ : يريهم أن وعد الله لهم بالنصر قد صدقهم الله فيه ، ولم يتخلف وعده لهم إلا بعد أن فشلوا وتنازعوا ، وخرجوا على وصية رسولهم الأعظم ، وقائدهم الأكبر ، وتطلعوا لعرض هذه الحياة ، وانتظروا الغنيمة .

وقد قال الرسول لهم حينما يؤأهم مقاعد للقتال : لا تتركوا هذه الأماكن وإن تخطفكم الطير . ليريه أن هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائد ، ومغبة التطلع لعرض هذه الحياة ، فمنعكم نصره حينما فشلتم وتنازعتكم في الأمر : منكم فريق يطلب الدنيا فترك مركزه الذي وضع فيه للغنيمة ، ومنكم من يطلب الآخرة ، فثبت حتى قتل (ثم صرفكم عنهم) بردكم للهزيمة (ليبتليكم) يمتحنكم فيظهر المخلص من غير المخلص ، ويريك عاقبة اختلافكم وخروجكم على نصيحة رسولكم (ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون) تصعدون في الأرض هاربين ، ولا تخرجون على أحد (والرسول يدعوكم) من ورائكم (فأتاكم غماً) بالهزيمة (بغم) المخالفة (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) لأنكم الذين تسببتم في ذلك ، ومن كان سبباً في نكبته لا يلو من إلا نفسه .

(٤) (ثم أنزل عليكم من بعد النعم أمنة نعماساً) الخ يعرفهم فضله عليهم بعد هزيمتهم وهو ، إرساله النعاس عليهم ، حتى لا يفكروا فيما حلّ بهم ، وقد أنزل هذا النعاس على المؤمنين ، أما المنافقون فلم يفارقهم همهم ، لأنهم لاهمّ لهم إلا نجاة نفوسهم وبعدها من المشاق .

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها تظنّ برها غير الحقّ ظنّ الجاهلية ، ويقولون في أنفسهم (هل لنا من الأمر من شيء) يريدون أمر النصر الذي وعدوه كما وصفهم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقد جعلهم الجاهل أن يقولوا (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) أي لم تخرج فلم تقتل ، لكننا أخرجنا كرها ، ومن أجل ذلك قتلنا ، فبرّد الله عليهم بقوله (لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم) مصارعهم فيقتلوا ، ولم ينجحهم قعودهم كما قال في آية أخرى (أيمانكم كونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) .

(وليبتلي الله ما في صدوركم وليحص ما في قلوبكم) أي فعل ما فعل من أجل هذه الحكمة والمصالح (والله عليم بذات الصدور) لا يخفى عليه شيء منها .

(٥) (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) الخ أسلوب آخر من أساليب التحريض ، يرهم فيه أن الذين فرتوا يوم أحد إنما استجرتهم الشيطان للفرار ، وكان ذلك بسبب ما كسبوه من السيئات ، خرمهم من فضل الشهادة ، ومن فضل الثبات على الجهاد ، بما قدموه من سيئات (واقده عفا الله عنهم) ما قدموه .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا) الخ : ينفر الله المؤمنين أن يقولوا ما قاله الكفار في اخوانهم ، وهي قولهم (لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير) .

وكثيرا ما يحمل الشيطان المؤمن على مثل ذلك القول الفاحش ، وحظ الشيطان من هذه الكلمة أن تصير حسرة في قلوب المؤمنين ، تملؤها بالحزن والأسى ، والله تعالى هو المالك لحياة الناس وموتهم ، لا يمتهم إلا بقدر ، ولا يحيبهم إلا بقدر ، وهو العليم بأعمال الناس ونواياهم .
(وَلَنْ قَتَلَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تَمَّ لِلْغَفَرَةِ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) ترغيب آخر في القتال بأن عاقبته غفر الذنوب ورحمة الله ، وهي خير مما يجمعون من مال .

(٦) (أَوَلَمْ أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَى هَذَا) ينكر عليهم استنكار أن يدال لهم مرة وعليهم مرة أخرى ، نصرُوا يوم بدر ، وهزموا يوم أحد ، وكان غنمهم يوم بدر أكثر من غرمهم يوم أحد ، ومع ذلك يستنكرون ذلك ، فيقول الله لهم (قل هو من عند أنفسكم) تسببتم فيه بتطلعكم إلى الدنيا ، ومخالفتكم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فجازاكم على هذه المخالفة ، ثم أراهم أن ما أصابهم يوم التقي الجمعان من الهزيمة هو باذن الله ومشيته .

ومن حكمه أن يعلم المؤمنين الذين يصبرون على السراء والضراء ويفتحون بهذه الشدائد ، ويعلم المنافقين الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم ، وهم الذين قالوا للمؤمنين (لو نعلم قتالا لاتبعناكم) وهم الذين قالوا في شأن إخوانهم الذين قتلوا (لو أطاعونا ما قتلوا) وقد رد الله عليهم في قوله (فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) .

(وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) الخ : أسلوب آخر من أساليب التحريض على الجهاد ، يرهم فيه أن الله تعالى قد أعد لمن يقتل في سبيله من الحياة ما لم يعد له غيره مما لا يعلم كنهه غيره ، ولا يقف عليه سواء ، كما أعد له من الرزق الغيبي عنده كذلك ، ولم يبين الله لنا هذه الحياة ، ولا ذلك الرزق ، فعلينا أن نقف عند ما ورد بدون بيان ولا شرح ، فهي حياة غيبية ، ورزق غيبي ، أخبر الله بهما (فرحين بما آتاهم الله من فضله) أى فوق أجورهم التي استحقوها بعملهم .

(وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ) أى يتوقعون أن يبشروا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بقدمهم عليهم مقتولين في سبيل الله كما قتلوا ، مستحقين من الرزق والفضل الالهى مثل ما أوتوا . وقوله (من خلفهم) أى الذين هم من ورائهم يقتفون أثرهم ، ويحذون حذوهم قدما بقدم ، وهو أسلوب من أساليب الترغيب في الشهادة ، وفي الآية دليل على الحياة

البرزخية . وقوله (ألا خوف عليهم) أى بسبب أن لا خوف عليهم من شرّ يتوقع (ولاهم يحزنون) من شرّ واقع .

(يستبشرون بنعمة من الله وفضل) أى أن أولئك الشهداء يستبشرون بما يتجدد لهم من نعمة وفضل ، وبأن الله لا يضيع على المؤمنين أجرهم ، وإنما يجزيهم عليه جزاء أوفى ، ثم وصفهم بقوله (الذين استجابوا لله والرسول) الخ .

* ثم وصفهم وصفا آخر هو الشجاعة والجرأة فقال (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .

وقوم هذا حالهم لابد أن تكون عاقبتهم كما قال الله تعالى ، وهى أن يعودوا بنعمة من الله وفضل وهى نعمة السلامة ، ونعمة الغلب والفوز ، وانبعوا ما يرضى الله ولا يسخطه ، والله ذو فضل عظيم ، يضعه فى المكان اللائق به .

ثم أرانا الله أن الشيطان عن القتال ، وإيقاع الرعب فى نفوس المقاتلين من عمل الشيطان من الانس أو من الجن ، يخوف به أنصاره وحزبه (فلا تخافوهم) أى لاتخافوا من يحاربونكم ، لأنهم يقاقلونكم بدون قلوب ، وفى سبيل الباطل ، أما أنتم فتقاتلون فى سبيل الله والحق ، فليسوا أهلا لأن يخاف منهم ، وإنما الذى يستحق أن يخاف هو الله تعالى ، لأن ييده ملكوت كل شىء ، ثم ختم الآية بقوله (إن كنتم مؤمنين) أى فقفوا عند ما أمرتكم به ، لأن فيه حياتكم وسعادتكم ، وإن شقّ على نفوسكم .

غزوة الأحزاب (١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا «٩» إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ «٢» الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ «٣» وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا «١٠» هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا «١١» وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا «١٢» وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ «٤» لَا مُقَامَ

[١] وتسمى غزوة الخندق ، وكانت فى شوال فى السنة الخامسة من الهجرة .

[٢] اضطربت ومالت عن سنها حيرة وشخصاً . [٣] جمع حنجرة ، منتهى الحلقوم ، وهو مثل فى

اضطراب القلوب . [٤] المدينة .

لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ^(١) وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا «١٣» وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ^(٢) ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوَّهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا «١٤» وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَذْبُرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا «١٥» قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا «١٦» قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا «١٧» قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ^(٣) مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ ^(٤) إِلَّا قَلِيلًا «١٨» أَشِجَّةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِجَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا «١٩» يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ ^(٥) فِي الْأَغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا «٢٠» لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا «٢١» وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا «٢٢» مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ^(٦) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا «٢٣» لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا

[١] غير حصينة . [٢] نواحيها ، الفتنة : الشرك . [٣] اللبطين .

[٤] القتال . [٥] كائنون في البادية . [٦] مات .

رَحِيمًا «٢٤» وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَدَّأُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا «٢٥» وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صِيَاصِهِمْ^(١) وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا «٢٦»
وَأَوْزَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
قَدِيرًا «٢٧» الأحزاب

تعليق وعبرة

(١) (بأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) الخ : يذكر الله المؤمنين بنعمته عليهم في
غزوة الخندق التي أنارتها اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المؤمنين يوم أحد ، فخرج أشرافهم
الى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجابتهم قريش ثم خرجوا
إلى غطفان ، وطافوا في قبائل العرب ، فخرجت قريش في أربعة آلاف تحت قيادة أبي سفيان ،
ووافاهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع ، ووافى الخندق من الكفار عشرة آلاف فكانت جنود
الباطل كثيرة .

(فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) . قيل هي ريح الصبا أهلك الله بها من الكفار من
أهلك ، والجنود التي أرسلها الله على المشركين واليهود يحتمل أن تكون جنودا من الرعب ألقاه
الله في نفوسهم ، وهي جنود ليس من شأها أن ترى للمؤمنين ، وإنما يحسن بها الكافر ، كما قال
في قصة بدر وأحد (سألني في قلوب الذين كفروا الرعب) . ثم علل ذلك بأنهم أشركوا بالله مالم
ينزل به عليهم سلطانا ، ويحتمل أن تكون الجنود ملائكة أنزلها الله لتثبت قلوب المؤمنين كما
كان ذلك في غزوة بدر .

(وكان الله بما تعملون بصيرا) ومنه حفر المؤمنين للخندق الذي أشار به سلمان الفارسي .
ليتحصنوا به من الكفار .

(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم) تصوير لكثرة الكفار (وإذ زاغت الأبصار وبلغت
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا) .

يذكرهم الله بنعمته عليهم في وقت اضطربت فيه الأبصار ، وخرجت عن سفتها في النظر اشتدة
الأمس ، وبلغت الشدة حدا عظيما ، حتى ليخيل إلى أحدهم أن قلبه قد وصل إلى منتهى حلقه ،
كأنه قارب أن ينخلع منه .

(هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا) أى في ذلك الوقت اختبر المؤمنون بذلك

الدرس القاسى ، واضطربت نفوسهم اضطرابا لا يقف عند حد ، وهناك يقول المنافقون والذين صرخت نفوسهم (ما وعدنا الله ورسوله) النصر الا تقريرا بنا (و) هناك (قالت طائفة منهم يا اهل المدينة (لامقام لكم) بذلك المكان الذى تحاربون به ، فدعوه وارجعوا إلى بيوتكم (و) هناك (يستأذن فريق) من المنافقين النبى (يقولون إن بيوتنا) غير محصنة وعرضة لأن ينالها العدو ، فدعنا نذهب إليها (وماهى) كذلك (إن يريدون) بذلك القول (إلا فرارا) من الجهاد .

(ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا) لو دخلت أعداؤهم الذين يخشونهم عليهم بيوتهم من نواحيها المختلفة ، ثم سئلوا فى ذلك الوقت أن يرتدوا عن الايمان إلى الكفر لفعلا ، وما انتظروا بعد السؤال إلا يسيرا من الزمن .

والمعنى أنهم كاذبون فى تعلمهم بعدم تحصين بيوتهم ، لأنهم لو هوجوا فيها من الأعداء ، وطلب منهم أن يكفروا فى ذلك الوقت لفعلا ، وكانوا على المسالمين لمقتهم الاسلام ، وشدة بغضهم لأهله ، وحبهم الكفر (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار) .

يذكرهم الله بهودهم السابقة بعدم الفرار عند لقاء العدو ، وأنه محاسبهم على عهدهم ، ثم أراهم أن فرارهم من الموت أو القتل لا يجديهم ، وأنهم إذا عاشوا بعد فاعما يعيشون مدة وجيزة ، ثم ذكرهم بأنه لأحد يعصمهم من الله إن أراد بهم سوءا أو أراد بهم رحمة ، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا .

(٢) (قد يعلم الله المعوقين منكم) الخ : تهديد من الله للشبطين عن القتال بأنه يعلم تشبيطهم للمؤمنين ، وسيحاسبهم عليه ، وتصور حالة المنافق إذا جد الجدد ، تراه فى ذلك الوقت لا يستقر له بصر ، فتجد عينه تدور فى القوم من أقصاهم إلى أقصاهم وكأن عليه غشية الموت ، فاذا ذهب الخوف سلم المؤمن بألسنة حداد ، وتجده شحيحا بنفسه أن يقاقل ، وشحيحا بالخير أن يفعله ثم علل ذلك بقوله (أولئك لم يؤمنوا) ولذلك فعل ما فعل من التثبيط ، وحل به ما حل من الزلزال والفتنة ، ولو أنهم كانوا مؤمنين ما فعلوا شيئا من ذلك ، وقد كانت عاقبة أمرهم أن أحبط الله أعمالهم ، وكان ذلك الاحباط يسيرا على الله تعالى .

(يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) أى لم ينهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما حل بهم من الخوف (وان يأت الأحزاب) مرة ثانية (يودوا لو أنهم بادون فى الأحزاب يسألون) كل قادم منكم (عن أنبائكم ولو كانوا فيكم) ولم يرجعوا إلى المدينة (ماقاتلوا إلا قليلا) تعلقة ورياء . (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) الخ : يريدون أن الشأن فيمن يرجو الله واليوم الآخر أن يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر عما أمره به من الطاعات ، وأن أولئك قد تخلفوا عن القتال ، لأنه لم يكن لهم رجاء فى الله واليوم الآخر .

(ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الخ وهو شرح لحال المؤمنين بعد أن بين حال المنافقين والفرق بين الفريقين عظيم ، وقد عقدنا أبوابا خاصة للفرق بين المؤمنين والكافرين والمنافقين فارجع إليها إن شئت المزيد .

الزكاة

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ «١١» التوبة

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ «٦٠» التوبة

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «١٠٣» التوبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «١» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ «٢» وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «٣» وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ «٤» المؤمنون

شرح وتعليق

(١) فرض الله الزكاة على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة ، وأرانا في الآية من سورة
التوبة أن الأخوة في الدين لانكون إلا من قوم أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، بعد توبتهم من
الشرك ، فالذى يؤمن بالله ولا يؤدي ذلك الركن لا يكون أخاً للمؤمنين في دينهم .
ولعل في ذلك عبرة لمناعى الزكاة من المسلمين الذين يظنون أنهم ناجون من عذاب الله لمجرد
صلاتهم ، وان بخلوا بأموالهم ، ناسين أن الله تعالى يبتلى الناس بإيجاب جزء من مالهم ، يؤخذ
من أغنيائهم ليرد على فقرائهم ، وأن المؤمن لا يكون صادقاً في دعوى الإيمان إلا حيث أدى حق
الله في ماله ، كما يؤديه في صلاته وصومه وحججه ، وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة
فمن السهل على الرجل أن يؤدي أعمالاً لا تكافئه سوى حركات يتقدم بها كل يوم ، وليس
من السهل أن يبذل نصيباً من ماله للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين عن طيب نفس ورضا ،

ولذلك نجد المسلمين والسماعين أكثر من الزكّين ، على أن الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال ، ولا ترشده إلى حق الفقراء والمساكين ، ولا تزيه أن ذلك المال هو مال الله استخلفه فيه ، لينظر أيقوم بحقه أم يبخل به على المصالح - هي صلاة لا يقيم الله لها وزنا ، ولا يبالي بعمل صاحبها ، لأنها صلاة الغافلين والساہين ، لا صلاة المؤمنين الذاكرين (أرأيت الذي يكذب بالدين « ١ » فذلك الذي يدعّ اليقيم « ٢ » ولا يحضّ على طعام المسكين « ٣ » فويل للمصلين « ٤ » الذين هم عن صلاتهم ساهون « ٥ » الذين هم يراءون « ٦ » وينعون الماعون « ٧ » .
ومن سنة الله في القرآن الكريم أن يجمع بين الدّعوة إلى الصلاة ، والدّعوة إلى الزكاة ، ليرينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الزكاة ما دامت قد أدّيت على وجهها الكامل في صورتها ومعناها ، ولذلك قرن الزكاة بالصلاة في سورة المؤمنين وأرانا الله أن المؤمنين هم الذين يخشعون في صلاتهم وهم الذين يؤدّون لزكاة أموالهم .

(٢) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّهم بها) إرشاد من الله تعالى لحكمة ذلك الركن الذي أضعاه المسلمون ، وهي طهارة نفوسهم من الشحّ ، والبعد بها عن البخل ، وهو داء دفين في الناس ، إذا استحكّم في قوم حلهم على منكرات وفضائح لا تقف عند حدّ . روى أبو داود والحاكم « إياكم والشحّ ، فأنما هلك من قبلكم بالشحّ ، أمسهم بالبخل فبخلوا ، وأمسهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمسهم بالفجور ففجروا » . وروى البخاري في تاريخه وأبو داود « شرّ ما في الرجل : شحّ هال «^(١) وجبن خال » .

وأن أمة من الأمم لا تقوم لها قائمة إذا كانت بخيلة على مصالحها ، شحيحة على طرق الخير فيها ، وإلا فكيف تبنى فيها المعاهد ، وتشيد فيها دور الصناعة ، وترقى فيها وسائل العمران مع الشحّ ، وكيف ينتظم حال الناس ، ويؤدّى بعضهم حقوق البعض ، إذا لم يكن لهم نفوس طيبة ، وقلوب ملؤها القناعة والرضا .

ولعلّ من آثار الشحّ في زماننا هذا امتلاء دور الحكومة بقضايا الموارث ، والنزاع على الحقوق المدنية ، ولا سيما بين الأقارب ، ولعلّ الإحصاء يرينا أن أكثر هذه القضايا بين ذوى الأرحام بعضهم مع بعض .

فكان من حكمة الله أن يمرّن المؤمن على بذل شيء من ماله لمصالح المسلمين ، ليبحث الله بذلك البذل عرق الشحّ من نفسه ، ويصبح رجلا صالحا للحياة ، إذا دعى إلى بذل ماله في سبيل الخير أجاب داعي المصلحة ، وإذا اشتبك مع بعض قراباته في تركة خلفها له أبوه أو أحد أقاربه خضع لقسمة الله في الموارث ، ولم يلجئ أقاربه لمقاضاته ، وتعفف عن العنايا التي يرتكبها بعض الناس ليصل بها إلى حرمان أخته من ميراث أبيه ، كتزوير عقود للبيع ، أو انتحال دين لبعض الناس على أبيه ، وغير ذلك مما تأباه الرواة ، وقد تنهى المسألة بصرفه على القضاء أكثر مما كانت تأخذه أخته عن طريق الميراث ، بل قد تنهى بفقير الطرفين المتقاضيين وحرمانهما من مال أبيهما .

كل ذلك لأن في النفوس شحا مطاعا ، وعدم رضا بقسمة الله في اللواريث .
وكما أن من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشح ، من آثارها أنها تستل من نفوس
المعوزين والمعوزين حنقهم على أرباب الأموال وحسدهم للأغنياء ، فإن الاحسان من شأنه أن
يملك القلوب ، ويستعبد النفوس ، فيصبح الغنى محبوبا لدى الفقير ، والفقير خادما للغنى ، يحرس
ماله ، ويدافع عنه ، لأن له نصيبا فيه ، فيهمه أن ينمو ويزيد ، وأن الناس يقاسون اليوم من
شرور الشيوعية الممقوتة مالا يقف عند حد ، وبسبب ذلك أنهم لم يأخذوا بالاستراكية التي
فرضها الاسلام بالزكاة ، فكان عاقبة بخلهم أن سلط الله عليهم من يقض مضاجعهم ، ويزعجهم في
حياتهم ، وتطرف بعض الشعوب فاستولى على رؤوس الأموال ، وجعلها حقا شائعا للناس ،
وأخذ يحارب الاستعمار بالثروة ، ونسى أن ذلك العمل من شأنه أن يعيت الروح المعنوية في العامل ،
ويقضى على غريزة تنازع البقاء ، والتنافس في الحياة .

وقد فطنوا بعد لشروط ذلك العمل ، وأخذوا ينظمونه ليصلوا به الى ما يزعجون من سعادة ،
وهيات أن يصلوا الى شيء مما أرادوا ، فإن السعادة فيما شرعه الله ، وفي أن يبقى لكل عامل
نتيجة عمله ، وتصير الحياة ومرافقها حقا مشاعا ، يتنافس الناس فيها ويتبارون (نحن قسمنا بينهم
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورجة
ربك خير مما يجمعون «٣٣» (١) .

(٣) (إعنا الصدقات للفقراء) الخ ، بيان من الله تعالى لمصارف الزكاة ، فجعل من مصارف
الزكاة الفقراء والمساكين ، كأرباب العاهات الذين قعدت بهم عاهاتهم عن الكسب ، وكالصانع
الذين لا يجدون طريقا للعمل ، ولا يستطيعون أن يعيشوا على حساب عمل آخر ، أما الأقوياء
على الكسب فلا معنى لاعطائهم من الزكاة .

(والعاملين عليها) بيان لصنف آخر من تعطي لهم الزكاة ، وهم الجباة للزكاة ، والكتاب ،
والحراس عليها الذين وكل إليهم أمر الزكاة ، وقد أباح الله تعالى لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة
مقابل عملهم في بيت مال المسلمين لابصفة أنهم فقراء أو مساكين .

(والمؤلفة قلوبهم) المراد بهم من يكون إعطاؤهم سببا في قوة المسلمين ، سواء أكان ذلك
الاعطاء لقوم ضعيفي الايمان لأنهم حديثو عهد به ، أو لقوم لم يسلموا ولكنهم يتطلعون الى
الاسلام ، أو لغير ذلك .

(وفي الرقاب) أي فكها من الرق : أي إن من أغراض الزكاة التعاون على فك الرقاب
من الرق ، كإعانة الأرقاء الذين اتفقوا هم وملاكهم على أن يدفعوا لهم شيئا من المال في نظير
عتقهم ، وتسمى هذه مكانة شرعية ، وتسمى الأقساط التي يدفعها الرقيق لسيدته ليعتقه
نجوم الكتابة .

ومنه تعلم أن الشريعة ما أباحت الرق إلا للضرورة ، ومع أنها أباحتها فهي تعمل على تضيق
دائرته بشتى الوسائل ، ولا أدل على ذلك من أنها أعدت قسما من بيت مال المسلمين لإعانة

الأرقاء الذين يريدون الخلاص من الرقّ باتفاقهم هم وسادتهم على أن يذّلوا لهم شيئا من المال ، ويكون ذلك بمثابة شرائهم أنفسهم منهم ، ونذبت الشريعة الى الملاك أن ييسروا على الأرقاء ، ويسهلوا عليهم مهمة العتق ، بتقليل المال الذى يطلبونه منهم ، وحط شيء منه ، حتى لا يعجزوا عن الأداء (والغارمين) وهم الذين استدانوا لغير معصية ، سواء أكان ذلك الدين لاصلاح بين طائفتين ، أو كان لعمل من الأعمال العامة ، كأن استدان الرجل لإنشاء مصنع من المصانع التى تعود على الناس بالخير .

ويقول المفسرون : ان من استدان لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لأداء دينه ولو كان غنيا ، وقد يدلّ لذلك عدّ الغارمين قسما مستقلا عدا قسم الفقراء والمساكين ، والمراد أنهم يعطون لغرامتهم من عمل شريف ، تشجيعا للناس على عمل الخير ، وأنهم إذا غرموا فى ذلك السبيل لا يصحّ أن يتركوا بدون دفع لغرامتهم .

ويدخل فى ذلك القسم التجار الذين استدانوا فى سبيل تجارتهم ، ثم أصبحوا فقراء فانهم يعطون من الزكاة من ناحية أنهم غارمون فى غير معصية ، ومن جهة أنهم فقراء (وفى سبيل الله) أى طريقه الذى يحبه ويرضاه كالجهاد ، وطلب العلم ، وترقية الصناعات ، والمعارف ، وغير ذلك من كل ما يرضى الله تعالى ، ويعود على الناس بالخير فى دينهم ودنياهم ، لأن الله تعالى لا يريد للناس إلا سعادتهم فى الدارين ، كبناء المستشفيات ، والجمعيات الخيرية التى ترقى الناس فى أخلاقهم ودينهم ، وتحفظ عليهم عزهم وكرامتهم ، كل ذلك سبيل الله الذى يرضيه ويحبه . (وابن السبيل) أى المسافر يعطى من مال الزكاة ليستعين به على سفره ، وان كان له مال فى بلدة المستوطن له ، فيعطى لسفره ، ومنه تعلم كيف أن الدين يحث الناس على الأسفار بأعداده جزءا من الزكاة للمسافرين .

وقد عرف الغربيون قيمة الأسفار ، ومقدار تأثيرها عليهم فى علومهم ومعارفهم ، وصناعاتهم فعنوا بها عناية عظيمة ، وقد حث القرآن الكريم على السير فى الأرض .

(أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها « ٤٦ ») (١) وقد أصبح من الأوليات ارتباط العالم ببعضه ببعض فى المصالح والمرافق ، حتى صار كالأسرة الواحدة ، ولا سيما بعد تسهيل أمم المواصلات والمخبرات ، فالأمة التى تجمد على الإقامة فى بلدها ، ولا تتصل بغيرها من الشعوب لتستفيد من معارفها وعلومها — لا يمكن أن تعيش ، أو تأخذ منزلتها فى الحياة ، والفضل الأول فى الحث على الأسفار وصلة العالم ببعضه ببعض إنما هو للشريعة التى تكافئ المسافر وتنفق عليه مادام مسافرا ، وتجعل له نصيبا من بيت مال المسلمين — ومن العلماء من يفسر ابن السبيل بالليط لأنه لا يعرف له أب ، والآية تحتل القسمين جميعا ، وتشملهما معا .

الصيام

يُنَافِئُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ^(١) « ١٨٣ » أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ^(٢) فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ « ١٨٤ » شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ ^(٣) مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَايَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ « ١٨٥ » وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ « ١٨٦ » أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ^(٥) إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ^(٦) وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ^(٧) قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ^(٨) وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَذَبَّيْنِ لَكُمْ ^(٩) الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ^(١٠)

[١] لعلكم : ليعلمكم للتقوى . [٢] يطيقونه : يؤدونه بشقة . [٣] بينات من الهدى : آيات وإشارات من الهدى . الفرقان : الفرق بين الحق والباطل . [٤] شهد : حضر .

[٥] الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده لرجل من المرأة . [٦] هن لباس لكم الخ : لباس مصدر لابس به بمعنى خالطه ، وعرف دخاله . [٧] تختانون أنفسكم : تفتنصونها بعض ما أحل لها ، أو تخونونها بالعمل على خلاف ما تمنقدون . [٨] ما كتب الله لكم من النسل . [٩] حتى يتبين لكم الخ : أى يظهر الفجر الصادق ، وهو ضوء النهار . [١٠] عاكفون : مقيمون .

فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «١٨٧» البقرة

شرح وتعليق

(١) فرض الله علينا الصوم في السنة الثانية من الهجرة ، وهي السنة التي فرض علينا فيها الزكاة ، وأرانا الله تعالى أنه كتب علينا كما كتبه على من سبقنا من الأمم إرشادنا :
[أولاً] إلى أن ذلك الركن من أركان الدين لاغنى عنه في تهذيب النفس وإصلاح الخلق ، ومن أجل ذلك شرعه لمن قبلنا كما شرعه لنا ، فنحرص عليه لأنه علاج ضروري ، وإصلاح لاغنى عنه .

[وثانياً] أنه أسلوب من أساليب إيناس النفوس وترغيبها في قبول التكليف ، ولم يبين لنا القرآن الكريم أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا في كميته وكيفيته ، بل سكت عن ذلك ، واكتفى ببيان أنه فرضه علينا وعلى من سبقنا ، وقد يكون الصومان متفقيين ، وقد يكونان مختلفين حسب ما تقتضيه الحكمة ، واختلاف الزمن .

(لعلكم تتقون) بيان لحكمة الصوم وسرّه ، وأن هذه الحكمة ليس من شأنها أن تعود إلى المشرّع ، وإنما حكمة العبادات لإصلاح حال المكلف ، وإعداد له للحياة الحقة ، كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم «٢٥»^(١)) .

فالمعنى أنه فرض علينا الصوم ليعدنا بذلك لتقوى الله ، والبعد عن محارمه ، والرغبة في طاعته ، وبذلك يسعد المكلف ، ويقوم بنصيبه في الحياة ، ويعمل لسعادة الدارين .

أما الأعداد لترك ما نهى الله عنه فلائذ الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب الذي أحله الله تعالى في غير ذلك الوقت الذي فرض فيه الصوم ، وحبسها كذلك عن مباشرة النساء اللائي كنّ حلالاً في غير نهار رمضان ، والذي يملك نفسه ويصبر عن طعامه وشرابه ، وعن امرأته في الوقت الذي حدّده الله له طائعا مختارا - جدير به أن يترك ما نهى الله عنه مما يفسد فطرته ، أو يضرّ ماله وصحته ، وبعيد أن يعف الرجل عن امرأته وهي حلال له ، لأن الله أمره أن يعف عنها في نهار رمضان ، ثم يتطلع إلى امرأة غيره ، وكذلك يبعد أن يعف الإنسان عن طعامه الذي هو حلال له لأن الله طالبه بذلك ، ثم يأكل مال غيره بالباطل ، كأكله من طريق الرشوة ، أو من طريق الربا أو السرقة ، أو غير ذلك .

وأما إعداد الصوم النفوس للطاعات فلائذ سرّ بين العبد وربّه ، لا يطلع عليه غير الله تعالى وهو من هذه الناحية يكسبه ملكة المراقبة لله تعالى والخوف منه ، فتقوى فيه داعية الخير ، وتضعف منه داعية الشرّ ، يذكره بحاجة الفقير والمسكين ، وأن هناك أناسا يجوعون راغبين غير

مختارين ، يجوعون لأنهم لا يجدون ما يستحق حاجتهم ، وحين ذاك يفكر في أن يواسيهم بشيء من ماله ، فهو مذكر بالزكاة والصدقة ، كما يذكر الانسان بضعفه أمام دواعي الفطرة الملحة ، سواء أكان ذلك الضعف من جهة حاجته الى الطعام والشراب ، أم من جهة حاجة الى المرأة ، وهناك يتذكر أن العبد ضعيف أمام هذه الدواعي ، وأن الله تعالى غنى عن الطعام والشراب ، وغنى عن الصاحبة .

وهناك حكمة كبرى من حكم الصوم ، هي تقوية الارادة في المسلم ، وشحن العزيمة . حتى يكون الرجل رجلا كاملا لا تستهويه الشهوات ، ولا تستولى عليه الكيوف ، وأن الناس يتفاوتون في قوة الارادة تفاوتا كبيرا ، وقد تضعف إرادة الرجل حتى تذهب بكل فضيلة فيه ، فيصبح أسير الشهوات والهوى ، لا يخلص من شهوة إلا وقد استولت عليه شهوة أخرى ، ومصيبة المسلمين بضعف الارادة : هي مصيبة كبرى ، فإذا تصورت قاضيا ضعيف الارادة ، مكبلا بالشهوات سواء أكانت شهوات نسائية ، أو شهوات خرية ، أو شهوات مالية — إذا تصورت قاضيا على ذلك الحال — وما أكثرهم — فهل تستطيع أن تأمن ذلك القاضى على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ؟ وهل تطمئن الى العدالة فى أيدي أولئك الضعفاء ؟

وهل يستطيع زعيم من الزعماء أن يقف من خصوم البلاد موقفا مشرفا إذا لم يتحصن بقوة الارادة ، ويتسلح بشدة العزم والحزم ؟ وهل إذا كان مريضاً بالحكم وحب الساطة مثلا يستطيع أن يصل بأمرته الى حيث تحب ؟

نعم لا يستطيع ضعيف الارادة أن يقوم بعمله فى الحياة كاملا غير منقوص ، وإنما الذى يستطيع ذلك سواء أكان رئيسا أم مرءوسا ، حاكما أو محكوما ، هو ذلكم الرجل الذى قوى عزمه وصلبت ارادته ، من أجل ذلك كله قضت حكمة الله أن يفرض على الناس فى كل سنة أن يصوموا شهرا ، يمرّنون فيه أنفسهم على الصبر ، ويعودونها الحزم والعزم ، حتى يصبروا عن شهواتهم ، ويصبروا على مصائبهم التى تنابهم فى الحياة ، ويصبروا على طاعاتهم التى كلفهم الله بها ، ويصبروا على أعمالهم التى لاغنى لهم عنها ، وبالجملة يصبرون على كل عمل نافع مفيد ، ويصبرون على ترك كل خلق ذميم أو عمل ضار . وذلك جماع التقوى التى أجلها القرآن الكريم فى قوله (اعلمكم تتقون) .

(٢) (أيام معدودات) أى قلائل ، وهو ترغيب فى الصوم من طريق تقليل زمنه (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) بيان للأسباب التى تبيح للمكلف أن يفطر [أولها] المرض ، وقد أطلقه القرآن الكريم ولم يقيد بالمرض الشديد الذى يعسر معه الصوم ، وقد روى هذا عن عطاء ، وابن سيرين ، وعليه البخارى ، والجمهور من العلماء قيدوه بالمرض الذى يعسر معه الصوم ، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وهو دليل لأصل رخصة الافطار ، وكألفا أن لا يكون فيها تضيق ، والمؤمن يحتاط لنفسه مادام حريصا على أداء ذلك الركن ابتغاء مرضاة الله تعالى ، ومادام مرضه لا يسقط عنه صومه

الى النهاية ، بل يجب عليه القضاء ، وربّ قضاء هو أشقّ على صاحبه من الأداء ، فما دام الصوم ميسورا له مع مرضه ، ولم يغلب على ظنه أن صومه يضاعف مرضه أو يطيل زمنه فالأحوط أن يصوم .

[ثانيها] السفر وهو يشمل الطويل والقصير ، وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك الاطلاق . روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين » . ويرجح كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة » والفرسخ ثلاثة أميال ، بل روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في الميل الواحد ، ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة يباح فيه الفطر . والمعنى أن المسافر من حقه أن يفطر ، وكانت الصحابة تسافر في الجهاد والغزو فيفطر البعض ، ويصوم البعض ، ولا يعيب المفطر على الصائم ، ولا الصائم على المفطر ، وقد يرجح الإفطار إذا كان في الصوم مشقة وكان الفطر أقوى للمسافر وأعون له على أداء مهمته .

(وعلى الذين يطيقونه فدية) بيان لعذر آخر من أعذار الصوم ، وهو أدائه بمشقة وصعوبة يقال أطاق الشيء : إذا كانت قدرته عليه في غاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة ، ولذلك لا يقال لغة : أطقت حمل العصا . بل يقال : أطقت حمل الصخرة ، وهو يشمل الشيوخ الضعفاء ، والحوامل والمراضع يخفن على الأجنة والأطفال ، ويشمل المرضى بالمعدة مرضا لا يمكنهم من مصابة الجوع .

وقد سألتني بسور يارجل عمل عملية جراحية بالمعدة فصغرت حتى لاتسع من الطعام إلامقدارا صغيرا ، ولايستطيع أن يصبر عن الطعام طول النهار ، فقلت له : عليك الفدية ، وذكرت له الآية ، وقلت له ان الدين لم ينزل لاعنات الناس ، وإنما نزل لحياتهم ، ففرح وسرّ بذلك القول ودعالي بخير ، كما تشمل الآية الفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة ، كالـتخراج النعجم الحجري من مناجه ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، فهو يشمل أيضا سائق قطارات السكك الحديدية الذين يقفون نهارهم أمام النار . ويشقّ عليهم الصبر عن الماء في اليوم الشديد الحرّ ، والعرايين الذين لا يستطيعون الصوم في أيام الصيف في البلاد الحارة — وتكليفهم ترك أعمالهم لايتفق ويسر الدين في شيء ، لأن المفروض في التشريع أن يكون صالحا لجميع الطبقات وفيهم العمال وأصحاب الأعمال الشاقة ، فمن رجة الله بهم أن يقبل منهم الفداء ، وهو إطعام مسكين عن كل يوم ، ومن أخذ منهم نفسه بالشدّة ، وألزمها الصوم ، وتحمل في ذلك المشاقّ فهو أمير نفسه ، فان الله لم يفرض عليه الفطر ، وإنما أباح له ، وهو صاحب الشأن فيه ، والله سائله عن دينه وصومه وعذره ، وهو أعلم به ان كان همه التخلص من التكليف ، أو همه إرضاء ربه ، والمحافظة على حياته ومصلحته .

(٣) (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) الخ .

يرينا الله أن الأيام المحدودات هي شهر رمضان ، وقد اختاره الله لذلك لأنه أنزل فيه القرآن

أى كان بدء نزوله فيه ، وهو نعمة عظمت على الناس ، لأنه هدى للناس ، وآيات وانفحات من الهدى ، وكل كتب الله هدى ، وكذلك هو آيات في الفرق بين الحق والباطل .

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) : يرشدنا الله تعالى بذلك الأسلوب الى أن من الناس من يشهد الشهر كأصحاب المناطق المعتدلة والمنطقة الاستوائية ، فأولئك فرضهم أن يصوموا الشهر ، ومن الناس من لا يشهد الشهر كأصحاب المناطق القطبية ، فإن نهارهم نصف سنة وليلهم كذلك ، فهؤلاء لم يشهدوا الشهر ، ولذلك يرى العلماء أنهم يقدرّون مدة توازي الشهر ويصومونها اجتهادا ويقول الأستاذ الامام : ان هذه الآية من دلائل كون القرآن من عند الله لا من وضع محمد صلى الله عليه وسلم الذى نشأ بجزيرة العرب ، وإلا فمن الذى أعلمه أن من البلاد من لا يشهد الصوم ولذلك قيد الحكم بمن شهد الشهر .

(ومن كان منكم مريضا) الخ ، أعاد الرخصة اهتماما بشأنها ، وإيدانا بأن الله تعالى يحب أن يتعبد برخصه كما يحب أن يتعبد بعزائمه ، ولأن من شأن الناس أن تزهد في الرخصة وتحصر على العزائم ، فالله تعالى يكررها كأنه يحث على العمل بها ويرغب فيها .

ثم عقب ذلك بقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ليؤكد ذلك الطلب (ولا تكملوا العدة) عطف على قوله (يريد الله بكم اليسر) أى ويريد أن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر أكملها قضاء (ولتكبروا الله على ما هداكم) إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وجلاله (ولعلكم تشكرون) له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونوا من الكاملين .

(٤) (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) إرشاد من الله تعالى لحقيقة الصوم في الاسلام ، وأنه يجوز الافضاء الى النساء في أى ليلة من ليالى رمضان ، لأن (ليلة) مفرد مضاف فيعم ، وقوله (هن لباس لكم وأتم لباس لهن) بيان للسبب في إباحة الافضاء الى النساء في الليل أى إذا كان بينكم وبينهن هذه الملابس والمخالطة فان اجتنابهن عسر عليكم ، فلهذا رخص لكم في مباشرتهن .

(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) أى تفتقصونها ببعض ما أحل الله لها من اللذات توها منكم أن من قبلكم كان كذلك (فتاب عليكم) ببيان هذه الرخصة (وعفا عنكم) حيث أخطأتم في اجتهادكم الذى أدى الى التضيق على النفس وإيقاعها في الجرم .

ويحتمل علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيئا ثم لا تلتزمون العمل به ، فهو مبالغة من الخيانة التى هي مخالفة مقتضى الأمانة ، وقوله (فتاب عليكم) الخ : أى قبل توبتكم وعفا عن خيانتكم أنفسكم ، وأذن لكم الآن إذا صريحا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة طالبن ما كتبه الله لكم من النسل ، لا لجرّد الشهوة .

(وكلوا واشربوا) الخ ، بيان لغاية الوقت الحلال ، وأنه ينتهى بظهور فجر الصادق ، والآية مثل ، وليست حقيقة .

وقد غفل عن ذلك بعض الصحابة ففهم أنها حقيقة ، فأتى بعقالين : أبيض وأسود ، وجعلهما تحت رسادته ، وكان يقوم بايّل وينظر اليهما فلا يقبلن له الأبيض من الأسود ، فلما أصبح غدا

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فضحك ، وقال : إنك لمريض الثقفا ، إنما ذاك بياض النهار ، وسواد الليل . فأنه تعالى يبيح للانسان أن يأكل الى طلوع الفجر ، أما تركه للأكل والشرب قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ، فهو احتياط من صنع الناس .

(ثم أتموا الصيام إلى الليل) بيان للمدة التي يحسبك فيها الصائم ، فالآية ترينا أن اتيان الفساء والأكل والشرب مباحة للمسلم من غروب الشمس الى طلوع الفجر ، وهذه هي المفطرات التي نص عليها القرآن الكريم .

(تلك حدود الله فلا تقربوها) الاشارة الى الأحكام التي تقدمت ، وسميت حدودا لأنها حددت الأعمال وبينت أطرافها وغايتها ، وقوله (فلا تقربوها) أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى (فلا تعتدوها) لأنه يرشد الى الاحتياط ، فمن قرب من الحد أو شك أن يعتديه ، كالشباب يداعب امرأته في النهار لا يثق بالوقوف عند حد المباح له ، وقيل لا تقربوها بالتأويل ، ولا بالهوى والرأى ، بل اقبلوها كما هي (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) على ذلك النحو من البيان يبين الله لهم آياته ليعدهم للتقوى .

الحج

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ « ٩٧ » آل عمران

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا^(١) لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلِيدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(٢) « ٩٧ » السائدة

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ^(٣) يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ « ٢٧ » لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى

[١] يقوم به أسر الناس في دينهم ودنياهم . الهدى : ما يهديه الحرم من الابل ، أو البقر ، أو الغنم اقراء الحرم . القلائد جمع قلادة : ما يحمل في عنق الهدى حتى لا يتعرض له أحد .

[٢] ضامر : حفيف اللحم من العمل لا من الهزال . فج عميق : طريق بعيد .

مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ (١) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ «٢٨» ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (٢) وَلِيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «٢٩» الحج

شرح وتعليق

(١) فرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة وقد خرج عليه السلام للعمرة في السنة السادسة فصَدَّته قريش عن البيت ، وقضى تلك العمرة في السنة السابعة ، وفي السنة التاسعة حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه ، وفي العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحج بجمهور المسلمين حجة الوداع ، وفيها بين للناس كيفية الحج ، وقال لهم «خذوا عني مناسككم» .
وقد أَرَانَا الله بقوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أنه أوجب على مستطيع الحج أن يحج إلى بيت الله لأداء هذه الفريضة ، ولم يبين الله لنا حدة الاستطاعة ، لأن كل أحد يعلم من نفسه أن كان يستطيع الحج أولا يستطيع ، وإن كان عاميا ، لأنها عبارة عن القدرة على الوصول إلى بيت الله ، وهي تختلف باختلاف الناس في أنفسهم ، وفي بعدهم عن البيت وقربهم منه .

واننا نرى جواهر المسلمين يذهبون إلى الحج في كل عام بدون أن يستفتي واحد منهم العلماء عن نفسه أهو مستطيع أم غير مستطيع ؟ فدل ذلك على أن الاستطاعة أمر موكول للشخص وهو أدري بنفسه - وإن كان عاميا - من غيره وإن كان عالما تحريرا .

وقد استقنط بعض العلماء من الآية أن حج البيت من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين في كل عام ، وإذا عطلوا هذه الشعيرة أثموا جميعهم ، والدليل على ذلك أنه وجه الوجوب في الآية إلى الناس عامة ، فتكون الآية دالة على وجوب الحج وجوبا كفايا على عامة المسلمين ، على معنى أنه يجب على عامة المسلمين أن يقرم فريق منهم ، وهو المستطيع - بأداء ذلك الركن ، وتدل فوق ذلك على وجوبه وجوبا عينيا على كل مسلم مستطيع ، وإذا تركه أثم ، وذلك الاستقنط لا يتم إلا حيث اعتبرنا (من استطاع) فاعل لقوله (حج) أما إذا قلنا إن (من استطاع) بدل من الناس وبيان له فلا تدل الآية على أن الحج فرض كفاية على عامة الناس .

بل يكون معناها : ولله على الناس الذين استطاعوا الوصول إلى بيت الله أن يقصدوا إلى ذلك البيت لأداء النسك ، فتكون الآية بيانا لمن يجب عليهم الحج وجوبا عينيا - أما وجوب احياء هذه الشعيرة كبقية شعائر الدين فهو مأخوذ من أدلة أخرى .

(ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) أي من لم يدعن لوجوب ذلك الركن وما فرض الله

[١] بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم . [٢] يزيلوا أوساخهم . العتيق : المكرم ، عتقه الله أن تسومه الجبارة .

من حج ذلك البيت فانه لا يضر^١ بذلك الجحود إلا نفسه ، فان الله غنى عن العالمين ، لا يستفيد من عبادتهم ، ولا يتألم لعصيانهم ، ومنهم من حمل الكفر هنا على ترك الحج ، وأيد رأيه بأحاديث منها ما رواه ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعا « من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » وهو بعيد ، والحديث لم يصح^٢ ، وكذلك ما روى بمعناه .

(٢) (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) الخ : أى صير الله الكعبة التى هى البيت الحرام أمرا يقوم به أمر الناس ويتحقق ، أو يستقيم ويصلح بإيداع تعظيمها فى القلوب ، وجذب الأفئدة إليها ، وصرف الناس عن الاعتداء فيها وعلى مجاوريها وحجاجها ، وتسخيرهم لجلب الأرزاق إليها .

ويدل^٣ لذلك قول الله تعالى (ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون « ٢٧ ») (١) .

وفى معناه قول الله تعالى (وقالوا ان تقبض الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون « ٥٧ ») (٢) وكذلك الشهر الحرام ، وهو ذو الحجة الذى تؤدى فيه مناسك الحج ، أو المراد به جنس الأشهر الحرم التى كانوا يتركون فيها القتال ، جعل حرمتها قياما للناس ومصلحة لهم - وجعل الهدى الذى يساق الى الحرم ، والقلائد التى يسمون بها الهدى حتى لا يعتدى أحد عليه هى مصلحة للناس فى الجاهلية والاسلام ، أو القلائد التى كانوا يقلدون بها أنفسهم وهم راجعون من الحج ليأمنوا على أنفسهم فى عهد الجاهلية هى أيضا مصلحة لهم ، وكان الناس إذا رأوا هديا عليه القلائد لا يقربونه ولو كانوا فى شدة الجوع ، كل ذلك يعمل إعظاما لبيت الله وما يتصل به ، ذلك هو الجعل التكويني الذى هو من خلق الله وتصديره .

ولك أن تقول (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) أى بما شرعه من القصد إليها ، وتعبد الناس باجلالها وتعظيمها ، وجعل حج ذلك البيت أصلا من أصول الدين ، وشعيرة من شعائره ، فجعلها بذلك التشريع قياما للناس يقوم بها أمر دينهم ودنياهم ، لأنها عبادة بدنية ، مالية ، روحية ، اجتماعية ، يجتمع فيها المسلمون على اختلاف ألوانهم ، وتباعد مساكنهم ، ليكون ذلك الجمع مؤتمرا عاما لهم ، يفكرون فيه فيما يصلحهم ، ويتشاورون فيما يحيط بهم ، وطرق الخلاص من أمراضهم .

وقد فطن لذلك أعداء الاسلام من زمن بعيد ، فأخذوا يضعون العقبات فى سبيل حجهم ، ويضيقون الخناق عليهم فى ذهابهم وإيابهم ، ولكن المسلمين غافلون عن كل ذلك ، فخل بهم ماحل^٤ ، وحاق بهم ما حاق .

غير أن الذى يذهب إلى بيت الله ويختلط باخوانه المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها ، يعلم أن هناك عقبة كئودا تحول دون ارتفاع المسلمين بحكمة الحج ، وهى تفارقهم فى اللغة ،

وتباينهم في وسائل التفاهم ، فتجد الهندوس تسود فيهم اللغة الأوروبية ، وفريق منهم يحسن اللغة الانجليزية ، وتجد المغاربة والسوريين يحسنون اللغة الفرنسية ، وتجد المصريين جاهلهم يحسن اللغة العربية ، وتجد الأتراك يعرفون اللغة التركية ، وهكذا . . .

ولو أن المسلمين فطنوا لذلك الاشكال الذي يعترضهم ، وفكروا في طريق الخلاص منه لجمعوا لهم لغة رسمية قومية ، تجمع بين أشتاتهم ، وتوحد طريق التفاهم بينهم ، وهي لغة القرآن والدين وهي التي بها يفهم القرآن ، وتفهم السنة على الوجه الصحيح ، وبها نزل التشريع السماوي . لو أنهم عملوا على ذلك ، واهتموا بدراسة اللغة العربية في جميع بلادهم ، لأفادوا من هذه الدراسة فائدين :

[إحداهما] : انتفاعهم بحكمة الحجج ، واتصال بعضهم ببعض لاتفاقهم في اللهجات واللغة بدون حاجة إلى مترجمين .

[ثانيتهما] : انتفاعهم بهذه اللغة وخصائصها في فهم الدين من ينبوعه الصحيح ، والوقوف عليه من مصادره الأولى ، بدل أن يأخذوه عن تراجم كثير ما تشوّه جماله ، ولا تفي بأغراضه ومقاصده .

نعم ان الذي يذهب إلى الحجج يفهم مقدار ذلك الاشكال الذي سببه اختلاف الناس في لغاتهم وصعوبة وقوف كل شعب من الشعوب على أغراض الشعوب الأخرى ، والله وليّ التوفيق . وكما يستفيد المسلمون من اتصال بعضهم ببعض في نفوسهم وأخلاقهم كذلك يستفيدون من جهة اقتصادهم ومتاجرهم ، وكذلك يستفيد المؤمنون من ذلك المؤتمر الذي يجتمع إليه الناس طائعين في كل عام قوة إيمانهم ، وارتباط غنيمهم بفقيرهم ، وشرقيهم بغربيهم ، وشماليهم بجنوبيهم حتى يشعر المؤمن بأن كل أولئك المؤمنين هم إخوان له في السراء والضراء ، وأعوان له على الشدائد التي تفتابه ، وبذلك يقوى عنده الأمل في الإصلاح ، والرغبة في العمل الجدى النافع الذي يعود على المسلمين بالخير في الدين والدنيا .

ولم يكن ذلك الاجتماع الذي دعا إليه الدين أول اجتماع إسلامي ، فان الدين يدعو إلى الجماعة في كل صلاة ، والجماعة في كل جمعة ، ويدعو إلى الجماعة في كل سنة في العيدين ، كل ذلك لينمي في المسلمين عاطفة الاجتماع ، ويقوى فيهم غريزة حب الصالح العام ، وكثيرا ما تكون ضعيفة في المسلم ، فمن المصلحة أن تنمي .

من المصلحة أن يجتمع الناس على هذه الشعيرة شعيرة الحج الأكبر لابسين لباسا واحدا في إحرامهم ، طائفين حول بيت واحد ، مصليين خلف إمام واحد ، ساعين بين الصفا والمروة في مكان واحد ، واقفين للتعارف على مكان واحد ، يبدون لها واحدا على ملة أبيهم ابراهيم عليه السلام كل ذلك مما ينمي في المؤمن شعوره بوحدة المسلمين في أغراضهم ومقاصدهم ، ويفرس فيهم ملكة الشعور بهذه الوحدة ، وأنهم ينبغي أن يكونوا سواسية في مرافق الحياة ، لافضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى ، ولا ميزة لعريهم على أعجميهم ، ولا لغنيهم على فقيرهم ، حتى ان الرجل الذي كبل

بالاتيازات في حكومته ليشعر وهو بحجّ إلى بيت الله الحرام أنها قيد ثقيل على نفسه وعلى أمته يجب الخلاص منها .

هذه حكمة الحجّ العامّة ، وعلى المسلم أن ينظر إليه من هذه الناحية ، ويعرف أن الله تعالى قد اختار هذه الأماكن المقدّسة لأداء ذلك النسك ، وجعل ذلك النسك على أسلوبه الخاصّ الذي شرعه ، لأنّه يرى فيها من الخصائص ما لا يوجد في غيرها ، وإذا جهل الناس الحكمة الخاصة بهذه المناسك وكيفيتها فلا يمنعهم ذلك من اقتناعهم بالحجّ ، لأنهم يعرفون حكمته العامّة . ومثل الرجل الذي ينكر الحجّ لأنّه لم يعرف الحكمة في أن الله جعل عرفة بخصوصه مكانا لاجتماع الناس فيه ، ولم يعرف لماذا كان الطواف ببيت الله سبعا ولم يكن ثلاثا ، أو أربعا ، ولا الحكمة في أن السعى بين الصفا والمروة بذلك الأسلوب الذي نعرف .

مثل ذلك الرجل مثل مريض وثق بطبيب فقدم له نفسه ليفحص مرضه ، ويصف له الدواء وبعد أن فرغ من الفحص وكتب له الدواء قال له : لا أعطى دواءك إلا إذا علمت كيف تركب ذلك الدواء ، ومقدار نسب التركيب ، ولماذا أخذت من العقاقير بهذه النسب ، ولماذا لم تكن النسب على نحو آخر ، فهل يشكّ أحد في أن ذلك المريض رجل أحمق ؟ .

فكذلك المؤمن الذي رضى الله ربا ، واقتنع بأنه حكيم في تشريعه ، وقوّض له أمر دينه ودنياه ، وفهم الحكمة العامّة في الحجّ ، لا يضرّه أن يجهل الحكمة الخاصة بالتفاصيل ، لأنّه لا بدّ من التعبد في صور العبادات ، وأشكالها وكيفيتها وكيبتها ، ويكفي أن تكون معقولة في جلّتها ، ألا ترى الصلاة ، فرضها الله لأنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ، ولكن لماذا كانت خمسا في كلّ يوم وليلة ؟ ولماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربعين ؟ ولماذا كانت الركعة الواحدة فيها ركوع وسجودان دون العكس ؟ كلّ ذلك تعبدى لا يضرّ المؤمن أن يجهله ، وإذا فهم حكمته فذلك فضل من الله تعالى ، وكذلك فرض الله الصوم ليعتدنا به للتقوى ، ولكنه جعله شهرا في كلّ سنة لماذا ؟ أليس ذلك متروكا إلى الله تعالى ؟

فكذلك الحجّ عرّفنا الله حكمته العامّة في الآية المذكورة ، وكذلك عرّفنا في قوله (ليشهدوا منافع لهم) وسكت عن حكمة التفاصيل ، لأنّ ذلك متروك لله تعالى نأخذه منه ، كما يأخذ المريض دواءه من الطبيب ، لأنّه وثق به ، ورضيه طبيبا له ، وهو أدري بتكوين الدواء ، ونسب الأجزاء بعضها إلى بعض ، وكذلك الاله - وله المثل الأعلى - رضينا ربا ، وعرفنا الحكمة العامّة من التكليف ، وترك الحكمة الخاصة لأن علمها عنده وهو المحيط بها .

أصول المعاملات

لم يقف الإصلاح الحمدي عند دعوة الناس إلى العبادات التي تصلح نفوسهم كالصلاة والصوم أو اجتماعهم كالزكاة والحجّ ، بل تناول الإصلاح في المعاملات ، ووضع نظاما صالحا لها يحول بين الناس وبين الفساد .

حل البيع وحرمة الربا

(١) ألا ترى القرآن الكريم يحلّ للناس البيع ، ويحرّم عليهم الربا ، لأنه لاغنى لهم عن البيع ، والربا لا يتفق ورحمة الانسان بأخيه الانسان ، وهو استغلال لحاجة الفقير .

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا «٢٧٥» البقرة

ثم يقول :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا «٢٩»
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا «٣٠» النساء

ويقول : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١٨٨» البقرة

ليرينا أن أكل أموال الناس بدون مقابل قد حرّمه الله إلا حيث كان ذلك المال كسبا في تجارة ، وكانت التجارة عن تراض من المتبايعين فانه يصير حلالا ، ويرينا الله تعالى بقوله (ولا تقتلوا أنفسكم) أن أكل مال الناس بالباطل من ذرائع القتل ووسائله الموصلة إليه ، والذي يرجع إلى بلاد الريف ويعرف آثار أكل المال بالباطل لا يشكّ في أن ذلك العمل قتل للنفوس .
فترى الرجل يشحّ بميراث أبيه على أخته ، ويجهّد في حرمانها من ذلك الميراث ليأكل مالها بالباطل ، فيبرز له زوجها وأولادها ، ولا يزالون به حتى يقتلوه ، إن لم يكن قتلا حسيا فقتل أدبيّ ينتهى بفقر الطرفين وسوء الحال بينهما .

فلنّ ما أحكم هذه الآية ، وما أبعد مداها ، دع ما ندلّ عليه الآية من أمور ظاهرة ، كأخذ مال الغير من طريق الغصب أو السرقة أو التزوير ، فان هذه الحوادث من شأنها أن تجرّ إلى القتل ، فان السارق إذا اضطرّ إلى الدفاع عن نفسه يستبيح في ذلك السبيل القتل .
وكذلك صاحب المال يستبيح أن يقتل السارق في سبيل حفظه لماله ، ونأمل قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ولم يقل : ولا يقتل بعضكم بعضا ، ليرينا أن الرجل الذى يقتل أخاه المسلم هو قاتل لنفسه .

وكذلك الرجل الذى يأكل مال غيره بالباطل هو مضيع لماله بذلك العمل ، فالآية ترشدنا إلى وحدة الأمة وتكافلها ، فى الخير والشرّ ، وأن الاعتداء على الغير اعتداء على النفس ، وما أحسن قول الله تعالى بعد ذلك (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) .

ومن رحته بنا أن وضع لنا ذلك التشريع العادل ، ثم توعدنا إذا نحن لم نسمع لذلك النصح بقوله (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا) ليرينا أن من الناس من يأكل مال غيره وهو يعتقد خطأ أنه ماله ، ورجل ذلك حاله ليس له هذا الوعيد .

تحريم الرشوة

ثم تراه في آية البقرة ينهانا عن الرشوة ، وأن نتقدم بمالنا إلى الحكام لنستعين بذلك المال على أكل فريق من أموال الناس بالاثم ، لأن ذلك مفسد لأداة الحكم ، ومتى فسدت أداة الحكم كانت الطامة الكبرى ، والامة لاتزال بخير مادام قضاؤها نزيها ، وحكامها لا يخضعون للمؤثرات ، وأن الامة التي تفشو فيها الرشوة هي امة قد تودع منها .

كتابة الدين

(٢) ثم أرشدنا القرآن إلى العناية بالدين ، وأنه ينبغي أن يكتب ، وأن الكاتب ينبغي أن يكون عدلا ، حتى لا يكون موضعا للتجريح عند التقاضي ، وينبغي لذلك الكاتب العدل أن يكتب على النحو الذي علمه الله ، وأن المدين هو الذي على الكاتب ، وليتق الله في ذلك الاملاء ، فلا ينقص شيئا من دينه ، وأن المدين إذا كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يكتب فليملل عليه بالعدل والانصاف ، وينبغي أن تستشهدوا على ذلك الدين شهيدين من رجالكم ، فان لم يوجد رجلان فليشهد رجل وامرأتان ، مخافة أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ، وأنه ينبغي للشاهد أن لا يكتم شهادته إذا دعي إليها ، ولا ينبغي احتقار الدين وترك كتابته لصغره ثم بين حكمة ذلك كله بأن ذلك العمل أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة ، وأدنى أن لا توجد ريبة بين المتعاملين ، ثم استثنى من ذلك التجارة الحاضرة ، فلا بأس من عدم كتابتها .
أرشدنا الله تعالى إلى هذه المصالح في القرآن الكريم إذ يقول :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ

أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذْنِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةَ حَاضِرَةٍ
تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «١٨٢» البقرة

العهود والمواثيق

(٣) من الأصول العامة التي وضعها القرآن الكريم لاصلاح المعاملات: الوفاء بالعقود والمواثيق
وقد نصّ على ذلك نصوصاً مؤكدة ، فمنها ما هو عام ، ومنها ما هو خاص ، فمن العام قول الله
تعالى في أول المائدة :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «١»

وقوله تعالى في سورة النحل :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ «٩١»

وقوله تعالى في سورة الاسراء :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا «٣٤»

وأما العهود الخاصة فمنها قوله تعالى في سورة التوبة بعد أن أعلن البراءة من المشركين .

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَلَا تَمْنُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُنْتَقِينَ «٤»

فأرانا بهذه الآية الكريمة أن العهد محترم حتى مع المشركين المخالفين لنا في الدين والعقيدة ،
ماداموا قائلين بشروط العهد ، ولم يعاونوا علينا أحداً من الكفار ، وأرشدنا إلى أن الوفاء بالعهد
من التقوى التي يحبها الله تعالى ، ولا يصح لمسلم أن يتعرض لسخط الله تعالى بنقض العهد .
وقال الله تعالى في السورة نفسها :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

فتراه يحث على الوفاء ما دام المشركون لم ينقضوا العهد ، ثم كرّر الحث على ذلك الوفاء في قوله (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) .

ثم ترى القرآن الكريم ينفر من النقض أشد تنفير ، ويصف الناقضين بأنهم شرّ الدواب على وجه الأرض ، ويبيح لنا - إذا علمنا من المعاهدين أنهم يريدون بنا الشر ، ولا يحافظون على العهد - أن ننبذ إليهم عهدهم ، ونعلنهم الحرب والعداء ، على علم منا ومنهم بذلك النقض إذ يقول :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَقَفَّيْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَبْذِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ الأنفال

بل إن القرآن الكريم أعلى من شأن العهد والميثاق إلى أبعد حدود الاعلاء ، فتراه يرشدنا إلى أن المؤمنين الذين لم يهاجروا معكم إذا استنصروكم في دين الله فعليكم الصبر لهم على الكفار ، إلا إذا كان الكفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروا المؤمنين عليهم ، قايما بحق العهد ، فجعل حق الميثاق فوق حق الأخوة في الدين .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

ثم هددهم إذا هم لم يرعوا حق الميثاق بعناية إذ يقول بعد ذلك :

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ الأنفال

فهل فطن لذلك أعداء الاسلام والمسلمين ؟ وهل عرفوا مقدار عناية القرآن بحفظ العهد والميثاق ؟ .

اليتيم والعناية به

(٤) علم الله أن اليتامى إذا أهمل شأنهم ، وتركوا بدون تربية كانوا مرضا في جسم الأمة يفسد عليها كل إصلاح ، فأمر القوامين عليهم أن يربوهم تربية صالحة في أخلاقهم ودينهم ، وأن يهتموا بما ترك لهم الآباء من مال فينموه لهم ، حتى إذا بلغوا وآنسوا منهم الرشد دفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة .

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا ^(١) كَبِيرًا «٢» النساء .

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ ^(٢) مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ^(٣) أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا «٦» النساء .

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا «٩» إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا «١٠» النساء .

ولعل في ذلك عبرة لجماعة الأوصياء الذين هم كالوحوش الضارية ، لعل لهم عبرة في قول الله تعالى (وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) حتى لا تنبدلوا الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى ، سواء أكان ذلك في العقار أو المواشي ، ولعلمهم يعتبرون بقول الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ) وتضموها إليها ، ثم عقب ذلك النهي بقوله (إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) .

ولعل في القرآن الكريم عبرة لجماعة الأوصياء الذين يريدون أن تكون وصايتهم على اليتامى الدهر كله ، يأمرهم الله أن يختبروهم في الشئون المالية ، حتى إذا أبصروا فيهم الرشد لتدير المال

والاحتفاظ به دفعوا إليهم أموالهم ، ولكن أولئك الأوصياء لا يعترفون لليتامى برشد ، وإن أقاموا ألف دليل ودليل على رشدهم ، حتى يكونوا بقرة حلوبا يستدرّون أموالهم ، ويعيشون على حسابهم ، ومثلهم في ذلك مثل المستعمرين الذين احتلوا البلاد بحجة أن أهلها لم يستعدّوا لحكم أنفسهم بأنفسهم ، فهم في حاجة إلى قوم راشدين يهيمنون على مصالحهم وشئونهم ، يأخذون البلاد ويحتلون بها بذلك الاسم ، ثم يضربون الرقّة على أهلها ماداموا قادرين عليهم ، وفي استطاعتهم أن يحتلوهم ، وإن أقاموا الأدلة على رشدهم ، وقدرتهم على تصريف شئونهم ، فالأوصياء على اليتامى ، والأوصياء على الدويلات الضعيفة سواء في الظلم ، واستغلال الضعف ، ووضع العقبات والعراقيل في سبيل انتفاع الناس بما أعطاهم من مال ومواهب ، وحسبنا الله في الفريقين .

وتأمل قول الله تعالى (ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا) لتعلم أن من الناس من يأكل مال اليتيم ، والحامل له على ذلك الإسراف والبذخ ، والخوف من أن يبقى ذلك المال تحت حيازة اليتيم إلى أن يكبر ، فلا يستطيع الوصي أن يأكله بعد الكبر ، فيبادر بأكله وهو صغير ثم يأمر الله من كان غنيا منهم أن يتعفف عن الأكل من مال اليتيم ، ويحفظ له ماله بدون أجر ، ومن كان فقيرا منهم أباح له أن يأكل من مال اليتيم بالطريق المعروف ، فلا يسرف في ذلك . ثم يأمر الأوصياء بأن يشهدوا على الأيتام إذا دفعوا إليهم أموالهم بعد الرشد ، حتى لا يوجد نزاع ، ثم يعقب ذلك بقوله (وكفى بالله حسيبا) وهو تهديد شديد لجامعة الأوصياء إذا هم غلطوا اليتيم في ماله ، يريهم به أن الله تعالى رقيب عليهم ، حسيب على أعمالهم ، وما أشدّ قول الله تعالى في سورة النساء .

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهُمْ «٩»

يهتد به الأوصياء ، ويرىهم أن كل واحد منهم عرضة لأن يموت ، وتصبح أولاده يتامى في حاجة إلى عطف الناس ورعايتهم ، فهل يرضيه إذا كان أولاده كذلك أن يظلمهم الناس ، ويضيعوا أموالهم ، ويحولوا بينهم وبين الحياة ؟ ذلك هو الوعيد الذي توعده الله به القوامين على اليتامى ، والناس جدّ غافلين عن اليتامى وعن حقوقهم ، ولا يعاملهم الأوصياء إلا شرّ معاملة . وإنك لتجد واحدا في الآلاف يحرص على حقّ اليتيم وماله ، ويعمل على تثير ثروته والابقاء عليه .

نظام البيوت

لما كانت الأمة لا تقوم إلا على أسر وبيوت ، وضع الله نظاما للبيوت يكفل حياتها وبقائها ، ويعتد هذه الأسر للقيام بوظيفتها في هذه الحياة .

الزواج

(١) فشرع الزواج وحث عليه ، وامتن على الناس أن جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لتسكن إليها نفوسنا ، وتطمئن إليها أفئدتنا .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ «٢١» الروم

وقال تعالى :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ «٣٢» النور

وهو خطاب لأولياء البنين والبنات ، يطالبهم الله فيه أن يزوجوا من لازوج له ، والصالح للزواج من العباد والاماء . وقوله (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) ترغيب في النكاح وتسهيل لأمره ، وردة على من يتشدد في أمر الزواج ويرغب عنه بعلة الفقر ، وكأن الله يرينا أن الزواج من أسباب الغنى ووسائل الاقتصاد .

وكثيرا ما يكون الرجل مسرفا لا يستطيع أن يحافظ على ماله ، لأنه لم يكن له امرأة تحافظ على ذلك المال ، وتضطره معيشته إلى إضاعة ماله في سبيل مأكله ومشربه ، فإذا اقترن بزوجة صالح للزوجية من جهة خلقه وتديبره حفظ ماله ، ونمت ثروته .

ثم يرينا الله أنه لا غرابة في ذلك إذ يقول (والله واسع عليم) وليس المراد بالفقراء : الذين لا يجدون مؤنة النكاح من مهر أو نفقة على الزوج ، بدليل قوله بعد (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) .

تعدد الزوجات

(٢) ولم يكن عند العرب حد يرجعون إليه في تعدد الزوجات ، فوضع القرآن الكريم لذلك حدا وسطا ، وأباح التعدد لمن أمن الجور في معاملة النساء . قال تعالى في سورة النساء :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا «٤»

فأنت ترى القرآن الكريم أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة ، وشرط في ذلك أن يأمن الجور الذي من شأنه أن يفسد على الرجل بيته ، ويفرق بين بنيه ، وأوجب عليه امرأة واحدة إذا خاف الجور ، فضلا عن تيقنه .

ثم ختم الآية بقوله (ذلك أدنى ألا تعولوا) أى أقرب من ألا تفتقروا ، من عال الرجل عيلة : افتقر ، يريد أن اكتفاء الرجل بامرأة واحدة من أسباب غناه وعدم فقره ، فإن الشأن في المرأة إذا رأت زوجها قد تزوج امرأة أخرى أن تفترط في ماله ، وتعمل على تبديده ، لأنه لم يكن خالص لها ولأولادها ، فلأصل في الزواج أن يكون للرجل امرأة واحدة ، والزيادة على ذلك لا بد أن تكون لحاجة ماسة من شأنها أن ترجح على مافي التعدد من أضرار مالية ومنزلية ، وتفريق بين الأبناء ، ولا سيما إذا كانت النساء جاهلات ، كأن يتزوج الرجل امرأة ويتبين أنها عاقر لاند ، وهو يحبها وتحبه ، فمن الخير لها وله أن يتزوج عليها ولا يفارقه ، وكأن تكون حاجة الرجل الطبيعية لانكتفى بالمرأة الواحدة ، فبدلا من أن يعرض الرجل نفسه للزنا ، أو غشيان امرأته في أيام الحيض والنفاس ، مما يسبب له أمراضا ، يبيح الله له أن يتزوج امرأة أخرى ، وكأن يطراً على امرأته من الأمراض ما يحول بين استمتاع الرجل بها ، ويرى أنها امرأة فقيرة لا تجد من ينفق عليها ، فيستبقها الرجل على أن تكون ضرة وهو خير من أن يدعها وهي على ذلك الحال المؤلم .

هذه وأمثالها أسباب خاصة لتعدد الزوجات ، وهناك اعتبار آخر يبيح التعدد ، وهو أن الشأن في الرجال أن تكون عرضة دائما للنقص عن النساء بواسطة الحروب والأسفار ، وهذه الحرب الكبرى قد تركت أياما كثيرات من النساء .

فلو أن الله تعالى حرم على الرجل تحريما باتا أن يتزوج بأكثر من واحدة لتعرض كثير من النساء للاتجار بأعراضهن ، وتفشى الزنا إلى حد كبير ، وخير للمرأة أن يكون لها ضرة أو ضرات ، ولا تتجر بأعز شيء لديها وهو خلقها وعفتها ، فسبحان الحكيم في تشريعه ، العليم بحاجات خلقه وضروراتهم .

وقد بين القرآن منزلة الرجل من المرأة من جهة الحقوق ، حتى ينتظم البيت وتسهل الأسرة بقيام كل منهما بما أوجبه الله عليه ، فقال :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ «٢٢٨» البقرة

وهي درجة الرياسة التي بينها الله تعالى في سورة النساء .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ «٣٤»

فترى القرآن الكريم أوجب للمرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها في حدود المعروف بين الناس ، حسب البيئة التي تعيش فيها ، والوسط الذي تكون فيه ، وفضل الرجل على المرأة بدرجة الرياسة ، لأنه لاغنى للبيت عن رئيس يرجع أمره إليه ، وأولى الزوجين بالرياسة هو الرجل بسبب تفضيل الله للرجال على النساء بالعلم ، والعقل الراجح والولاية ، وبسبب ما أنفقوا عليهن من أموالهم .

الطلاق

(٣) علم الله تعالى أن الصلات بين الزوجين قد تسوء إلى حد كبير ، حتى لا يمكن معه إصلاح فوضع نظاما للفرقة كما وضع نظاما للاجتماع ، ذلك النظام الذي وضعه للفرقة هو الطلاق ، ولو كانت صلة الرجل بالمرأة ضربة لازب لاسبيل إلى الخلاص منها بحال من الأحوال لكان في ذلك من إحراج الزوجين وإعناتهما ما لا يتفق والحياة الطيبة ، ولأدى ذلك الإلزام إلى انتحال أسباب من شأنها أن تكون طريقا للتخلص من الزوجية ، وإن كانت الأسباب لا يرضاها الله تعالى ، ولا ترضاها المروءة ، فكان من رحمة الله بالزوجين مشروعية الفرقة بينهما ، وهي الطلاق . لم يجعل الله الطلاق فوضى ، بل حاط عقد الزوجية بما يحفظه من التعرض للانتحال الوقتي بوسائل شتى .

[أولها] أن الله تعالى شكك المراء في وجدانه عند حصول نفرة ، فقال في سورة النساء .

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسِي أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا «١٩»

[ثانيا] أنه رغب كلا من الزوجين في الصلح عند وجود مقدمات النفرة ، حتى لا يستفحل الأمر ويتسع الخرق ، فقال في سورة النساء :

وَإِنْ أَرَأَتْهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا «١٢٨»

[ثالثها] أمر الله تعالى بالتحكيم عند خوف الشقاق ، فقال يخاطب المؤمنين في سورة النساء :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْشُرُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا «٣٥»

[رابعها] أنه جعل الطلاق مرة بعد أخرى ، حتى إذا طلق الرجل امرأته لسبب عارض ، ثم زال ذلك السبب راجعها ، فإذا طرأ من الأسباب ما يقتضى الطلاق مرة ثانية طلقها ، وفي المرة الأخيرة لاحق له في أن يرجع إليها حتى تنكح زوجها آخر . قال تعالى في سورة البقرة :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ «٢٢٩»

أى الطلاق الذى بعده رجعة مرتان .

التيسير على المطلقة

(٤) إذا لم يكن للرجل بد من الطلاق بعد علاج الأمر بما ينبغى أن يعالج به وجب أن يكون في ابتداء العدة : أى في طهر لم يمسه فيها حتى لا تطول العدة على المرأة . قال تعالى في سورة الطلاق

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

ووجب على الرجل أن لا يخرج المرأة من بيته وهي في العدة لقوله تعالى في سورة الطلاق :

لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا «١»

وكذلك إذا بلغت المرأة الأجل المقدر لها عليه أن يمسه بالمعروف أو يفارقها بالمعروف .

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «٢» الطلاق

ثم أمر الرجال بالرفق بالمرأة وهي في عدتها ، فقال في سورة الطلاق :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ يَمْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ «٦»
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً إِنَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا «٧»

وأمر للمرأة إذا طلقت قبل الدخول ولم يتفق لها على مهر أن تمتع بما تتعزى به ، وجعل ذلك حقا واجبا لها ، فقال في سورة البقرة .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ «٢٣٦»

ونهى الرجل أن يأخذ شيئا مما آتاها فقال في سورة النساء :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَانَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا «٢» وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بِمَضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا «٢١»

نظام التوريث

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

بِأَبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لَا تَذَرُونَهُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «١١» وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ «١٢» تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١٣» وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ «١٤» النساء.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَامَةِ (١) إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «١٧٦» النساء.

تعلیق وشرح

(١) بين الله تعالى لنا في هذه الآيات نظام توريث المال بين الأقارب ، وهو نظام عادل حكيم ، وصدره بكامة الوصية إذ قال (يوصيكم الله في أولادكم) الخ ليرينا أن التخلص من ذلك النظام الذي وضعه الله تعالى هو خروج على وصيته التي أوصى بها الآباء لينفذوها للأبناء ، ثم يختم هذه الوصية بقوله :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١٣» وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ «١٤» النساء

فتراه وعد من يطيع الله ورسوله بوقوفه عند هذه الحدود التي رسمها القرآن الكريم بجنت تجري من تحتها الأنهار مخلدا في أولئك الجنات ، وتوعد من يعصى الله ورسوله ، ويتعد حدوده التي وضعها في هذه الوصية نارا خالدا فيها ، وتوعده مع ذلك العذاب المهيّن . ومع ذلك الوعيد الشديد تجدد الناس يخرجون على هذه الحدود ، ويعملون للخلاص من هذه الوصية الحكيمة .

أما الآباء فمرة يخرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض على أبنائهم الذكور وحرمان بناتهم من التركة ، بحجة أن المال ملك لهم وهم أحرار في ذلك المال ماداموا على قيد الحياة ، وإن ذلك النظام إنما يجب بعد الموت . وفاتهم : [أولا] أن الله تعالى وجه الوصية إليهم فلو لم يكونوا مكلفين بإفاد هذه الوصية ما كان هناك معنى لتوجيهها إليهم .

[ثانيا] أنهم مكلفون أن لا يستأوا الباب على من يعدم من المكلفين بإفاد هذه الوصية ، إذ كانت الآية خطابا للأمة متكافلة متضامنة بإفاد ذلك النظام ، فإذا أبغنا للآباء أن يصنعوا بما لهم ذلك الصنع ، وأمثال ذلك الصنع تعطلت الوصية بالنسبة لغير الآباء ، واعتذر إنفاذها بعد الموت ، وإلا فما الذي يصنع المؤمنون بتركة حبسها صاحبها قبل الموت على أبنائه دون بناته ؟ وهل يشك أحد في أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث ، وهدم لوصية الله تعالى إن لم يكن من طريق مباشر فمن طريق غير مباشر ؟ وهل ذلك يتفق وذلك العدل الذي أوجبه الله على الآباء للأبناء ؟ وهل البنت التي حرمت من مال أبيها على ضعفها وحاجتها إلى المال في حياتها تترك على الصلات بينها وبين أخيها الذي استبد بمال أبيها ؟ .

وأحيانا يخرج الآباء على وصية الله تعالى من طريق الكتابة للأبناء ، وحرمان البنات ، ناسين ما يترك ذلك العمل في نفوس البنات من أثر سيئ ، وشقاق مستمر ، ولو علموا أن ذلك مدعاة لتقطيع أواصر المودة بين البيوت والأسر ، وتأريث للعداوة والبغضاء بين ذوى القربات — ما لجأوا لشيء من هذا .

(٢) وأما الأبناء فكثيرا ما يخرجون على هذه الوصية من طريق حمل الآباء على أن يكتبوا لهم التركة وهم في حال المرض ليستقلوا بها ، وقد يحملهم ذلك الحرص على أن يزوروا على آبائهم وثائق ليحرموا بها البنت من الميراث الذي تستحقه عن أبيها ، فتشترك الأخت بأخيها وتقاضيه في ذلك الميراث ، وتنتهي المقاضاة بحرمان البنت والولد وانتفاع دور القضاء ورجال المحاماة ، والذي لا يستبيح لنفسه من الأبناء أن يزوروا على أخته لا يتعفف أن يطمع في نصيبها ، وكلما طالبت

بنصيبها من مال أبيها بماطل ويسوف ، وقد تكون أخته في غاية الفقر ، ولكنه لا يرحمها بأعطائها نصيبها من المال ، ويضطرها إلى أن تجمع له الجوع ، وتوسط بينها وبينه من تحب ومن لا تحب . وبعد الجهد الجهد يساومها على نصيبها ، ويطلب إليها أن تنزل عن مقدار منه ، وإذا لم تسمح نفسها بذلك عدّها الناس قاسية قليلة الذوق ، وكأنّ الله فرض عليها أن تشطر نصيبها شطرين فتدع شطره لأخيها ، وشطره الآخر الذي تسمح به نفسه تأخذه ، وكثيرا ما يكون الأخ شرها في ذلك الشطر ، فلا يقنع إلا أن يأخذ ثلث نصيبها إن لم يكن نصفه ، وقاما ينصف أخ أخته ، ويدعها تأخذ نصيبها كاملا غير منقوص ، كل ذلك لأنه لم يقطن لوصية الله في الموارث ، ولم يرض الله تعالى قاسما لمال أبيه ، ولو رضى الله ربا وامتلا قلبه بحكمة الله وعدله في قسمته ما طمع ذلك الطمع .

ولو علم الأبناء أن الرجل القنوع الراضى يبارك الله له في نصيبه وإن قل ، وأن الرجل الشره ينزع الله البركة من ماله - لو علم الأبناء ذلك وعلموا أن أصهارهم هم أعوان لهم ، ولا طريق إلى تأليفهم بهم سوى الاحسان ، وإعطائهم نصيب أزواجهم ، وأن البنت لا تكون محبة لأخيها إلا حيث أعطاه حقه ، واساها طول حيانها ، وأن البيوت لا تصلح ولا تلتئم إلا من طريق الاحسان إلى الأقارب ، وأعظم وسائل الاحسان أن يعطى كل ذى حق حقه ، وأكبر وسائل القطيعة أن يحال بين الناس وبين حقوقهم .

لوعلم الناس ذلك لحرصوا على إنفاذ وصية الله تعالى كاملة غير منقوصة .

(٣) ومن عجيب أمر الناس أنهم حيال قسمة الله تعالى للموارث صنفان :

[صنف] يداخل على البنت بمال أبيها ويحاول أن يحول بينها وبين حقه بمختلف الأساليب . [وصنف آخر] لا يقنع للبنت بهذه القسمة التي فرضها الله لها في قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويرى أن البنت يجب أن تأخذ مثل أخيها ، وليس بعجيب أن يوجد ذلك من قوم لا دين لهم ولا عقيدة ، إنما العجيب أن يكون ذلك من قوم مؤمنين ، يعلمون أن الله تعالى حكيم في تشريعه ، عادل في قسمته .

ولو تدبروا الأمر قليلا لعلموا أن الله تعالى قد أنصف البنت بهذه القسمة ، وأكرمها فوق إكرام أخيها ، ذلك لأن البنت تأخذ حقه من مال أبيها وهي غير مكلفة أن تنفق ذلك المال على بيتها وبنيها ، لأن نفقتها واجبة على زوجها ، وكذلك نفقة أبنائها . أما زوجها فيأخذ حقه من مال أبيه لينفق منه على نفسه وزوجه وأولاده ، فأى الولدين أسعد بمال أبيه ؟ : الولد الذي يأخذ نصيبه لينفق منه على نفسه وغيره ، أم البنت التي تأخذ مالها لتدخره ؟ فإذا كان هناك محاباة في التوريث فهي محاباة المرأة ، وإذا كان هناك مواساة فهي مواساة البنت ، واساها الله بذلك حتى يكون عندها مال احتياطي تنفق به عند الطوارئ ، كأن يموت زوجها فتأيم ، وقد يكون لها من الأولاد من يحتاج إلى النفقة ، لذلك أعطاه الله نصيبها من مال أبيها لتدخره لأمثال هذه الطوارئ .

ولو فطن الناس لقسمة الله تعالى لعلموا أنها وسط بين الإفراط والتفريط ، وسط بين طريق

القساة البغلاء الذين يحرمون البنت من مال أبيها ، وبين الفلاة الجاحدين الذي يريدون أن يعطوها مثل مال الرجل ، ناسين ظروفها ، وما يجب على الزوج من نفقة لأولاده وبيته ، ولو أنصفوا وصححوا التعبير لقالوا [نحن نطلب أن يضاعف الله تمييز البنت على الولد] لأن هذه الموازنة لا تكفيها . أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بعادل الله وحكمته في تشريعه وقسمته .

الحكومة في الاسلام

(١) لما كان الاسلام دينا ودولة وضع أساسا للحكم هو نظام الشورى ، وقد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون ، على ما تسمح به طبيعة القوم في ذلك الظرف . وقد وصف الله المؤمنين بأن الشورى في شئونهم الدولية والديوية شأن من شئونهم ، كالصلاة وغيرها من أمور الدين . قال تعالى :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

يُنْفِقُونَ «٣٨» الشورى

وقال تعالى : مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ «١٥٩» آل عمران

والأمر هنا أمر الدولة ، لأمر الدين : من عقائد وعبادات وما إلى ذلك ، فإنه يعتمد الوحي الصريح . أمر الله رسوله أن يستشير أصحابه في الشئون العامة كالحرب والسلام ، وعقد المعاهدات ، وأسرى الحرب ، كما وقع في أسرى بدر ، وأمثال ذلك من الأمور العامة ، ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعد الأمر عدته من الشورى (فإذا عزمْتَ فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) ليريه أنه لا يصح له بعد أن يصحح النية ، ويبحث المسألة من جميع وجوها أن يرجع عما عزم عليه ، لأن ذلك الخلق خلق التردد لا يليق برئيس دولة .

هذا هو الأساس الذي وضعه الدين للشورى ، وترك نوع الشورى للزمن ، لأن كل زمن يناسبه نوع من الشورى قد لا يتفق وزمن آخر ، والذي يرى كيف تطورت الشورى في البلاد النيابية ، ويرى كيف كان نظام الشورى في صدر الاسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، يجد الفرق جليا وافحا ، ويعرف حكمة الله تعالى وعلمه المحيط ، حيث لم يحدد

نظاما خاصا للشورى ، بل أمر بها ، وترك نوعها لازمن ، وذلك من أدلة أن ذلك القرآن من كلام الله الذى يعلم الحاضر والمستقبل ، لامن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .
أما قسم العقائد ، وأما قسم العبادات ، وأما ما يشبهها من أتمهات الأخلاق والفضائل ، ونظام التوريت ، ونظام البيوت من زوجية وطلاق ، فهى من الأمور التى لا تختلف باختلاف الزمان ، ومن أجل ذلك حقدتها ، وبين ما يذنبى أن يبين منها ، ولم يدعها للعقول ولا لازمن ، لأن ذلك حقه وحده ، فهو الذى يحدده ويتعبدنا به .
لم يكتف القرآن الكريم بوضع نظام للحكم وهو الشورى ، فنصح إلى الحكام أن يحكموا بين الناس بالعدل ، وأن يتحرروا الحق والانصاف :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «٩٠» النحل

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا «٥٧» النساء

أسرى الحرب فى الاسلام

(٢) قد أريناك فيما سبق أن القتال فى الاسلام لم يكن لاكره الناس على عقيدة ، وإنما الغرض منه حماية الدعوة الاسلامية من المؤثرات ، حتى يكون المؤمنون آمنين على أنفسهم وعقائدهم ، وحتى يكون الداعى حراً يأمن الاعتداء عليه من أيدي المخالفين له ، فهو قتال دفاع لا قتال هجوم ، وأن ما وقع من جاعة المسلمين ضد أعدائهم فى مختلف الغزوات كان لتأديب المعتدى ، أو حماية الداعى ، لا يعدو شيئا من ذلك فى جوهره .
وآية أن القتال قد شرعه الله تعالى لحماية الدعوة ومصلحة الاسلام دون أشخاص المسلمين .
اختلاف الصحابة فى أسرى بدر ، ففريق كان يرى قتلهم وعلى رأسهم عمر رضى الله عنه ، قال يارسول الله : أولئك الأسرى قد كذبوك وقانلوك ، وأخرجوك من بلدك ، فأرى أن تمكننى من فلان لقريب له فأضرب عنقه ، وتمكن حزة من أخيه العباس ، وعليها من أخيه عقييل ، وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس فى قلوبنا مودة للشركين ، ما أرى أن تكون لك أسرى ، فأضرب أعناقهم هؤلاء صناديدهم وقادتهم .

وقال أبو بكر رضى الله عنه يارسول الله : هؤلاء أهلك ، وقومك ، قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم ، أرى أن تسبقيهم ، وتأخذ الفداء منهم ، فيكون مأخذنا منهم قوة على الكفار ، وعسى أن الله يهديهم بك فيكونوا لك عضدا ، فقال عليه السلام : إن الله ليلين قلوب أقوام

حتى تكون ألين من اللين ، وان الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة ، وان ملك ياأبا بكر مثل ابراهيم . قال :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «٣٦» ابراهيم

وان ملك يا عمر مثل نوح . قال :

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ^(١) «٢٦» نوح

ورأى عليه السلام رأى أبى بكر بعد أن مدح كلا من المصاحبين ، لأن الوجهة واحدة ، وهى إعزاز الدين ، وخذلان أعداء الحق المحاربين .
وقد نزل الوحي بتصويب رأى عمر رضى الله عنه فى شأن أسرى بدر ، فقال :

مَا كَانَ إِنْجِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٦٧» لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «٦٨» الأنفال

نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الأسرى قبل الاتحان فى قتل الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون دينه من الانتشار ، وعاب بعض المسلمين على ارادة عرض الدنيا ، وهو الفدية ، ولولا حكم سابق من الله أن لا يعاقب مجتهدا على اجتهاده مادام المقصد خيرا - لكان العذاب .
وحادث الأسرى مثل من أمثلة الشورى فى أمور الدولة ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة صالحة فى امثال أمر الله ، وأن الرسول قد يخطئ وقد يصيب فى مثل هذه الشئون ، ولكن الله تعالى لا يقره على الخطأ ، بل يبين له الحق .

غنائم الحرب فى الاسلام

(٣) كانت العرب قبل الاسلام تنعم وتوزع الغنيمة على المحاربين ، وتجعل للرئيس قسطة كبيرا منهم ، أشار إليه أحد شعرائهم فقال :

لك المربع منها والصفايا وحكمك والنشيطه والفضول

والمربع : ربع الغنيمة ، والصفايا : ما يصطفيه الرئيس لنفسه مما يستحسن ، والنشيطه :

ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الوقعة ، والفضول : ما يفضل عن القسمة ، فلما جاء الاسلام كانت أول الغنائم ما وصل المسلمين في غزوة بدر ، فقال الله في شأنها .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ «١» الأنفال

أى أمرها في توزيعها الى الله والرسول ، ثم بين ذلك بقوله :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ «٤١» الأنفال

جعل خمس الغنيمة موزعا بين مصالح المسلمين ، ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرابته من بنى هاشم ، وبنى المطلب الذين نصره ، دون أقاربه الذين خذلوه ، ولأصالح اليتامى ، والمساكين ، والمسافرين ، وأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين : للفرس سهمان ، وللراجل وهو المحارب على قدميه سهم واحد ، فانظر الفرق بين الجاهلية والاسلام .
وهناك نوع من المال يغنمه المسلمون من أعدائهم الكفار بدون حرب ، وهو الذى يسميه القرآن الكريم بالفى ، وهو موزع على مصالح المسلمين توزيع خمس الغنيمة .

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ^(١) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٦» مَا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «٧» الحشر

وقوله (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) بيان لحكمة توزيع الفى على ذلك النحو الذى ترى ، وهو أن يصرف فى مصالح الدولة ، ولا يكون متداولاً بين الأغنياء من المسلمين .

العقوبات فى الاسلام

لما كانت طبائع الناس متفاوتة ، وكان فيهم من يكفيه الترغيب فى ثواب الله والترهيب من عقابه ، وفيهم من لا تكفيه هذه الأساليب ، ولولترك بدون عقوبة لأفسد فى الأرض ، وجرأ

[١] أسرعتم من أجله خيلاً ولا إبلًا : أى لم تتعجلوا فيه مشقة .

غيره على الفساد ، وأصبحت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم عرضة للضياع .
لما كان ذلك شأن الناس قضت الحكمة الالهية أن يكون في دين الله من الزواجر ما يكفي
لحماية الضعيف من يد القوى ، والابقاء على مصالح الناس ، والاحتفاظ بسلطان الحكومة وحرمتها
في النفوس ، من أجل ذلك شرع الله عقوبات مختلفة على الجرائم التي من شأنها أن تهدد الناس
في مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم ، فشرع :

القصاص

(١) وقد كان القصاص قبل الاسلام غير قائم على أساس العدل والمساواة ، فكانت القبيلة
كلها مسئولة عن جناية فرد منها ، إلا إذا أعلنت خلعه في المجتمعات العامة ، وقلماء كان ولي المجنى
عليه يكتفي بالقصاص من الجاني ، ولا سيما إذا كان المجنى عليه شريفا أو سيدا في قومه ، وكثيرا
ما كانت قبيلة الجاني تحميه فتتولد من ذلك شرور وحروب بين قبائل ، فجاء القرآن الكريم
محددا للمسئولية في القصاص ، وقصرها على الجاني وحده ، فقال في سورة البقرة :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

بين الله بذلك أن الجاني وحده هو الذي يؤخذ بجريرته دون قبيلته ، وكان نظام الديات
معمولا به عند العرب فأبقاه القرآن ، وأشار إليه في قوله بعد :

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِمَدَدِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ «١٧٨»

فترى القرآن الكريم جعل الأصل في العقوبة القصاص والمساواة إلا إذا عفا أولياء الدم
عن القاتل ، وطابت نفوسهم بذلك العفو ، ورضوا بأخذ الدية بدون تأثير عليهم (فاتباع بالمعروف)
لذلك العفو واجب ، (وأداء إليه بإحسان) أي أداء الدية الى ولي المقتول واجب كذلك
بإحسان لا بغلظة .

ثم أشار الى تيسير الله علينا في إباحة دفع الدية بقوله (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ولو
أن الله تعالى لم يجعل لولي المقتول حق العفو عن الجاني لكان في ذلك إعنت للناس .
ثم يرينا أن من يعتدى بعد العفو سواء أكان ذلك الاعتداء من أولياء الدم ، أو كان من
أقارب الجاني (فله عذاب أليم) في الآخرة .

ذلك هو ما يجب في القتل العمد . أما ما يجب في القتل الخطأ كما يقع كثيرا من الناس ، فقد بينه الله تعالى في قوله :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا «٩٢» النساء

فأنت ترى القرآن الكريم لم يعف القاتل من العقوبة وإن كان قتله خطأ ، فأوجب عليه في القتل الخطأ عقوبة مالية : هي اعتاق رقبة مؤمنة ، ودفع الدية إلى أهله ، وقد كانت الديات معروفة قبل الاسلام فأقرها ، وبينتها السنة أنها مائة من الإبل على عصبه القاتل ، إلا أصله وفرعه ، موزوعة عليهم في ثلاث سنين إلا أن يصدق أولياء المقتول باسقاط الدية فذلك حقهم . وإن كان من قوم محاربين للمؤمنين ، وكان القاتل مؤمنا فلا تجب له دية ، لأن الدية حق مالي يجب لأولياء القتيل ، وهم محاربون للمؤمنين ، فلا تدفع له دية ، ويجب أن يعتق الجاني رقبة مؤمنة ، كفارة لاديه ، ابقاء على حرمة المؤمن ، وإن كان من قوم بيننا وبينهم عهد كأهل الذمة ، وجبت الدية ، وتحرير رقبة مؤمنة ، احتراماً للعهد ، غير أن دية اليهودي أو النصراني على الثالث من دية المؤمن ، ودية المجوسي ثلث عشر دية المؤمن . ومن لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين ، ليكون ذلك توبة من الله عليه من قتل المؤمن التابع لقوم محاربين ، ومن قتل الذمي أو المعاهد .

وقد أوجب الله في قتل المؤمن خطأ عتق الرقبة المؤمنة والدية [أولاً] احتراماً للنفس ، حتى لا يفهم الناس هوانها ، حتى إن من قتلها خطأ يعاقب على القتل عقوبة مالية ، و [ثانياً] لحل الناس على الاحتياط في مسألة النفوس والدماء ، و [ثالثاً] سداً لذرائع الفساد ، حتى لا يقتل أحد من الناس من يريد قتله ، ويتستر بأنه قتله خطأ .

أما القصص في الأطراف فينبه القرآن الكريم في قوله من سورة المائدة :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «٤٥»

حكمة القصاص

(٢) أرانا الله تعالى أن مصلحتنا في ذلك القصاص ، وأن حياتنا المادية والأدبية في مشروعية القصاص ، وللقرآن في ذلك جلة - هي مضرب الأمثال في بلاغتها وعلو أساليبها ، وغزارة معانيها ، وسهولتها على اختصار لفظها هي قوله من - سورة البقرة :

وَأَكُمُّ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْوِلِي الْأَلْبَبِ أَعْمَلُكُمْ تَتَّقُونَ «١٧٩»

والذي يريد أن يعرف قيمة هذه الجملة العظيمة ، ومالها من أثر ملموس يوازن بين أرقى حكومات العالم اليوم ، وبين حكومة المسلمين في الصدر الأول ليرى الفرق جليا بين الحكومتين ، ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالهم لا يمكن أن يكون بدون إقامة حدوده ، وأن القوانين الوضعية فشلت على طول الخط في علاج الأخطار التي تهدد الناس ، والحكومات المتمدينة تنفق اليوم على الأمن قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ، ومع ذلك هو مجهود ضائع ، وكلما ضاعفوا الجهود في تنقيح القوانين ، ومضاعفة القوات ، ضاعف المفسدون جهودهم في السلب والنهب ، وازداد الدماء ، وما إلى ذلك .

ولماذا نذهب بعيدا ونوازن بين الحكومات الحاضرة ، وحكومة المسلمين في الصدر الأول ؟ وهذه حكومة الحجاز في عهدها الحاضر ، وهي ليست شيئا يذكر في جانب حكومات أوروبا ، ومع ذلك الأمن فيه مستتب ، والهدوء شامل محيط ، على مافي طبيعة البلاد العربية من صعوبات ، ومافي نفوس أصحابها من خشونة وغلظة ، وهي آية من آيات الله في أن الناس لا تصلح بلادين ، وأن قوانينها الوضعية ، وعظمتها في حريتها وصناعتها ، وأساطيلها لا تغنيها شيئا عن إقامة الحدود الشرعية .

سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ «٥٣» فصلت

حدّ قطاع الطريق

(٣) فرض الله جزاء قطاع الطريق الذين يتهجدون الحكومات ، فقال في سورة المائدة :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ «٣٣» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «٣٤»

بين الله تعالى لنا في هذه الآيات عقاب المحاربين المفسدين في الأرض ، ويعملون في بلاد الاسلام أعمالا مخلة بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض ، معتمدين في ذلك بقوتهم ، غير مدعنين للشريعة باختيارهم ، فيجب على الحكام أن يطاردوهم ويتبعوهم ، فإذا قدروا عليهم عاقبهم بتلك العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرها ، وصراعاة المصلحة العامة وسد ذريعة الفساد ، ومن تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما في هذه الآية ، وإنما حكمه حكم سائر الناس . وتأمل قول الله تعالى (من قبل أن تقدروا عليهم) لتعرف أن التائب قبل القدرة عليه مخلص في توبته ، أما التائب بعد أن قدر عليه فلا فضل له في التوبة ، وإنما هي توبة الملجأ والمضطر .

حد السارق

(٤) قد وضع الله عقوبة للسارق فقال في سورة المائدة :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٣٨»

ذلك هو حكم الله العليم بأمراض النفوس وطريق علاجها . حكمه العادل ، وقضاؤه الحكيم وتشريعه المحكم : أن تقطع يد السارق والسارقة ، لأن اليد من شأنها أن تبائر السرقة ، فكان جزاؤها القطع ، وقد بين الله لنا أن ذلك القطع هو جزاء عادل للسارق والسارقة بما كسبا من خيانة ، وقوله (تكلا من الله) من تكات به بتشديد الكاف . إذا فعلت به ما ينكل به غيره ، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة :

فَجَمَلْنَاهَا نَكْلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ «٦٦»

أى ان الله تعالى شرع قطع يد السارق ليكون عبرة لغيره ، فلا يجروا غيره على مثل ذلك العمل وبذلك يحفظ المال ، وقد ختم الآية بقوله (والله عزيز حكيم) ليرينا أن الله تعالى حكيم في ذلك التشريع ، فرضه للمصلحة ، وأزله لحفظ أموال الناس ، وأن من يعيب على الشريعة قطعها يد السارق هو رجل قصير النظر ، يضحى بمصلحة المجموع في سبيل حفظ يد خائنة مهينة ، ويجعل أموال الناس عرضة للخطر ، لأنه يرى في قطع يد السارق وحشية لاتليق بأصحاب القرن العشرين ، ولا يلقى أن يعطل رجل أو رجال من الناس عن أن ينتفعوا بأيديهم ، ويصيروا مثله في هذه الحياة أيا كانت الدواعي لمثل ذلك العمل ، وفاتهم أن الحيلولة بين هؤلاء الخونة وبين انتفاعهم بأيديهم غرض من أغراض التشريع ، والتمثيل بهم أمام الجماهير هو نكال بهم وعبرة لغيرهم ، فان الناس متى رأوا أن ذلك هو مصير السارق لا يقعون في مثل ذلك العمل ، ولماذا

نحرص على سمعة المجرم مادام هو لم يحرص عليها ، وتأنم له أكثر من تأمله لنفسه ؟ وإذا كان الغربيون ومن هذا حذوهم يرون قطع يد السارق وحشية لاتليق ، ومثله لانفبني ، فانتا معشر المسلمين نراها حكمة وعدلا ، ونعتدها إصلاحا لاغنى للناس عنه ، وضعه الاله العالم بأصراض النفوس ، ومادام صلاح المجموعة في تأديب أولئك الأدياء أدبا وانها مكشوفة ، فان المصلحة في صلاح المجموعة ، وان ضاع في سبيلها مصلحة الفرد .

وقد ظن أصحاب هذه الشبهة أن قطع يد السارق إذا لجأت إليه الحكومات من شأنه أن يكثر الماطلين ، وهم في ذلك جد واهمين ، فان يدا واحدة إذا قطعت من شأنها أن تحول بين الناس وبين جرائم السرقة ، والذي يكثر السرقة بين الناس هو الجزاء المعمول به اليوم ، وهو لا يعدو وضع السارق في السجن ، وقد يكون السجن أحب إليه من الأعمال خارج السجن ، وهذه بلاد الحجاز تقام فيها الحدود ، وقد يمضي العام يتلوه العام ولا تقطع يد واحدة .

وإذا كان فريق من الناس لا يزال بعد ذلك مصرا على أن القطع وحشية ، وحفظ يد المجرم مدنية ، فانا نرحب بوحشية من شأنها أن تحفظ على الناس أمنهم ومالهم وحياتهم ، وتزدرى مدنية تعرض الأمن إلى الخلل ، وتسبب له اضطرابا دائما ، واختلالا لا ينقطع ، وأى فرق بين يد خائنة ، وبين عضو مريض في الجسم ، إذا بقي سبب للجسم مرضا يقضى عليه القضاء الأخير ؟ ولماذا لا ينازعنا أحد في أن العضو المريض ينبغي بتره ليسلم الجسم ، وينازعنا الذين يعدون أنفسهم مهتدين ومتقين في يد خائنة ، هي مرض ينخر في عظام الأمة ، ويهدد حياتها الطيبة ، وسمعتها المرجوة لها . اللهم انه تعصب ظاهر وتقليد أعمى ، جرت المدنية الكاذبة ، وحرمان بلاد المسلمين من حكومات تقيم دين الله وحدوده في الأرض على ما يحبه الله ، وتقضى به المصلحة .

حد الزاني

(٤) كما وضعت الشريعة عقوبة للخونة الذين يفتاتون على أموال الناس وضعت عقوبة للذين يعدون على الأعراض ، فنص القرآن الكريم على عقوبة الزنا في سورة النور إذ قال :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ «٢»

وتأمل قول الله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) الخ لتعرف أنه لا تصح الهوادة في إقامة الحدود ، وأن ذلك لم يكن من شئون المؤمنين بالله واليوم الآخر ، وأن الزناة ليسوا أهلا للرافة والرحمة ، لأن جريمة الزنا متى تفتت في أمة من الأمم قصت عليها القضاء المبرم ، وحسبته أن الله تعالى يقول فيه :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا «٣٢» الإسراء.

ولولم يكن فيه سوى تعطيل النسل والصدع عن الزواج الذي فيه بقاء الأمة وحفظ كيائها لكفى .
والقرآن الكريم يرشدنا إلى التسوية بين الناس في تطبيق قانون العقوبات ، لأن المحابة
في تطبيق القانون أضرت شئ على الأمة في أخلاقها وكرامتها (وايشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
إرشاد إلى حكمة ذلك الحد ، وهو أن العذاب إذا اطلع عليه فريق من الناس أثر ذلك في نفس
المجرم تأثيرا غير محدود ، وبذلك يقلع عن ذلك العمل ، ذلك هو حد الزاني الذي لم يتزوج .

أما الزاني المتزوج فقد وردت السنة بنته رجبا ، لأن عنده من وسائل العفة ما يحول بينه
وبين الزنا ، ومع ذلك يعمد إلى انتهاك الحرمات : مما يدل على خبث نفسه ، ولوعه بالفساد ،
ومثل ذلك ينبغي أن تطهر منه الأرض ، ذلك هو حكم الله في الزناة المتزوجين وغير المتزوجين .

أما حكوماتنا اليوم فتعد للزناة دورا يسرحون فيها ويمرحون ، وأما كن رسمية للدعارة على
حسابها يفسقون ويمتعون ، وتعطى صاحبات هذه الدور شهادة مهورية بتوقيع الحكومة ، على
حساب هذه الشهادة تدبش محاربة لله ولرسوله ، وإذا تعرض أحد لهذه البني أو لصاحب من
أصحابها بسوء فقد عرض نفسه لأشد العقوبات ، وتحرس هذه الدور التي تقوم على الفسق
والفجور كما تحرس البيوت الطاهرة النقية .

فانظر الفرق بين حكومة الاسلام والمسلمين ، وحكومات العهد الحاضر . حكومة المسلمين
تجلد الزناة وترجمهم حتى يموتوا ، لتطهر البلاد منهم ، وحكومات العهد الحاضر تعطيهم وثيقة
بواسطة يزنون علنا تحت حراسة الحكومة وإشرافها ، ولا تستحي من الله أن تعطيهم هذه
او وثيقة ، وهي تعلم أن ذلك إغضاب لله في قوانينها وتشريعها ، وإذا طالبت الحكومة بإلغاء ذلك
الترخيص أخذت تتلمس لعمليها المعاذير ، وتفتحل الأسباب .

والعلة الأولى في ذلك الوباء : الامتيازات الأجنبية ، وأن البلاد محتلة ، وليس من مصلحة
المحتل أن يحفظ على البلاد أخلاقها ودينها ، فهو يحاربها بتاجيوش من الرذائل والمنكرات ، قبل
أن يحاربها بتاجيوش الاحتلال حتى تنق مشغولين عنه بشهواتها ، متغمسين في ملاذنا . فاللهم أبق
البلاد والعباد من ذلك الخزي ، وطهرها من العار الذي شوه سمعتها وقضى على كرامتها .

حد القاذف

(ه) فرض الله في القرآن عقوبة للقاذف لتبقى الأعراض مضمونة ، والحرمات محفوظة ، فقال
في سورة النور :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلَدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٤» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «٥» النور

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ لَأُعَذِّبْنَهُنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ «٢٣» يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٢٤» يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ «٢٥» النور

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عِقَابَهُ لِلَّذِينَ يَرْمُونَ الْعَفِيفَاتِ بِالزَّانَا ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى زَنَاهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كَالزَّانَا ، وَذَلِكَ لَخَطَرِ الرَّمْيِ بِالزَّانَا عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ ، لِأَنَّهُ طَعَنَ فِي عِفَّتِهَا ، وَجَرَحَ لِكِرَامَتِهَا وَعِزَّتِهَا ، وَفَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ الرَّمْيِ بِالزَّانَا أَنْ يَنْبِذَ النَّفْسَ الْغَافِلَةَ لِتِلْكَ الْفَاحِشَةِ ، فَالَّذِي يَرْمِي الْغَافِلَةَ بِالزَّانَا يَسِيءُ إِلَيْهَا مِنْ نَاحِيَتَيْنِ : [الْأُولَى] طَعَنَ عَلَيْهَا . [الثَّانِيَّةُ] تَنْبِيهِ الْغَافِلَةِ إِلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ وَجَلِّهَا عَلَى التَّفَكُّيرِ فِيهَا ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ) . وَالْمُرَادُ بِالْغَافِلَاتِ : مَنْ لَمْ تَتَوَجَّهْ نَفْسُهُمْ إِلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ ، فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا وَنَسْيَانٍ لَهَا ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ لَهُمْ عِقَابَهُ فِي الدُّنْيَا فَوْقَ الْآخِرَةِ : هِيَ لَعْنُهُمْ فِيهَا وَطَرْدُهُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَعِقَابُهُ فِي الْآخِرَةِ هِيَ لَعْنُهُمْ كَذَلِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَّ طَبْعُ كِتَابٍ : « دَعْوَةُ الرِّسْلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى » مَصْحُوحًا بِمَعْرِفَتِي بَعْدَ مُرَاجَعَةِ آيَاتِهِ الْقُرْآنِيَّةِ بِمَعْرِفَةِ الْأُسْتَاذِ : عَلِيِّ مُحَمَّدٍ الضَّبَاعِ « مُرَاجِعِ الْمَصَاحِفِ الشَّرِيفَةِ »
أَحَدُ سَعْدٍ عَلَى
أَحَدِ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ وَرئيسِ التَّصْحِيحِ

[مَنْ يَمْنُ الْكِتَابَ أَنَّهُ تَمَّ طَبْعُهُ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ غُرَّةَ ربيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ ١٣٥٤ هـ / ٢ يُونِيهِ سَنَةِ ١٩٣٥ م]
ملاحظه المطبعة
محمد أمين عمران
مدير المطبعة
رستم مصطفى الحلبي

فهرس إجمالى لأهم ما فى الكتاب

١	— ١٨	دعوة نوح إلى الله تعالى
١٨	— ٢٦	دعوة هود إلى الله تعالى
٢٦	— ٣٩	دعوة صالح إلى الله تعالى
٣٩	— ٦٤	دعوة ابرهيم إلى الله تعالى
٦٤	— ٧٢	دعوة لوط إلى الله تعالى
٧٢	١٥١	دعوة يوسف إلى الله تعالى
١٥١	— ١٧٥	دعوة شعيب إلى الله تعالى
١٧٥	— ٢٨١	دعوة موسى وهارون إلى الله تعالى
٢٨١	— ٣٣٩	دعوة داود وسليمان إلى الله تعالى
٣٣٩	— ٣٦٩	دعوة عيسى إلى الله تعالى
٣٦٩	— ٥٢٩	دعوة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى
٣٧٠	— ٤١٦	دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) بمكة
٣٧١	— ٣٧٨	وحدة الله تعالى
٣٧٨	— ٣٨٣	الرسالة والجدل فيها
٣٨٣	— ٣٨٧	البعث والجزاء
٣٨٧	— ٣٩٠	العمل الصالح
٣٩٠	— ٣٩٨	الأخلاق
٣٩٨		وظيفة الرسول
٤٠١		تربية الله له
٤٠٥		تعنت المشركين معه
٤١١		تسليية الله له

هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة	٤١٥
دهوته بالمدينة	٤١٦ — ٥٢٩
محاботه لليهود والنصارى	٤١٦ — ٤١٩
محمد (صلى الله عليه وسلم) والقتال	٤١٩ — ٤٢٩
الايمان والكفر والنفاق	٤٢٩
صفات المؤمنين	٤٣٠ — ٤٣٩
صفات الكافرين	٤٣٩ — ٤٤٦
الآيات فى المنافقين	٤٤٦ — ٤٥٤
كبريات العبر فى المنافقين وأخلاقهم	٤٥٤ — ٤٧٠
أشهر الغزوات	٤٧١ — ٤٩٠
الزكاة	٤٩١
الصيام	٤٩٥
الحج	٥٠٠
أصول المعاملات	٥٠٤
نظام البيوت	٥١٠
الزواج	٥١١
الطلاق	٥١٣
نظام التوريث	٥١٥
الحكومة فى الاسلام	١٩٥
المقوبات فى الاسلام	٥٢٤

مراجع الكتاب

- تفسير المنار ... : للأستاذ الكبير السيد رشيد رضا
التفسير الكبير ... : للفخر الرازي
تفسير الكشاف ... : للزمخشري
تفسير الجواهر ... : للشيخ طنطاوي جوهرى
إرشاد العقل السليم ... : المشهور بأبي السعود العمارى
المفردات فى غريب القرآن ... : للراغب الاصفهاني
قصص الأنبياء ... : للأستاذ عبد الوهاب النجار
زاد المعاد ... : لابن قيم الجوزية
نور اليقين ... : لمحمد بك الخضرى
تاريخ التشريع الاسلامى ... : » » »
-

للمؤلف :

- ١ - آيات الله فى الآفاق - أو - طريق القرآن الكريم فى العقائد
- ٢ - التوحيد - أو - العقائد الاسلامية .
- ٣ - أصول : فى البدع والسنن .

To: www.al-mostafa.com